

سید محمد شاہ ولی اللہ صاحب دیوبند کے حلقہ شائع ہوا
یعنی اصلاحی ماہوار رسالہ

العلیہ وصیۃ

جلد ۳، ۱۹۷۹ء، جنوری، شمارہ ۱

مکتبہ وصیۃ العالیہ
پیشوا بازار

حَالِ مَضَامِينِ تَهْنُوتِ وَاحْسَانِ مَا هُنَا افاداتِ وحیِ الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

شے

آٹھ روپے

العبر والام
وصیہ

چندہ سالانہ

روپے

پندرہ روپے

السلامہ آباد

نور الترمذی رستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مندین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹور

میر: عبدالمجید عفی عنہ

فی پریچہ

شمارہ ۱ محرم الحرام ۱۳۹۹ھ مطابق جنوری ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش نفاذ
- ۲۔ وصیۃ الاخلاق حصہ دوم (تعلیماتِ سعادت)
- ۳۔ مکتوباتِ اصلاحی
- ۴۔ حالاتِ سیرِ الامریہ
- ۵۔ ترجمہ ملک الملک (ترغیب الفقراء والملوک)
- ۶۔ سلسلہ تبلیغ کا وعظ اثراتِ علوم
- ۲۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب مدظلہ
- ۵۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب مدظلہ
- ۱۴۔ از جاتی
- ۲۵۔ از جاتی
- ۳۲۔ حکیم الامۃ حضرت مولانا محمد تقی قدس سرہ

ترمیم شدہ زکات ختمہ: مولوی عبدالمجید صاحب ۲۳ جنوری ۱۳۹۹ھ

اعزازی پبلشرز، صغیر حسن نے با اتمام حجت مجید صاحب پر ترمیم فرمایا کہ یہی پہلا لا باء ہے چھپا کر
دفتر ایما سر و حیدرہ العرفان ۲۳ جنوری ۱۳۹۹ھ لا باء سے شائع کیا

درمیشہ ۲۳ جنوری ۱۳۹۹ھ - ۱ - ۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

مداور اعجاز محمد انیسٹ محمد چشم بر راہ ثنائیت
 منا جاتے اگر باید بیان کرد بہتے ہم قناعت میتواں کرد
 خدا مدح آنہ بن مصطفیٰ بس محمد حامد حسبہ خدا بس
 محمد از قومی خواہم خدا را خدا یا از تو عشق مصطفیٰ را

دگر لب واکن منظر فضولیت

سخن از حاجت افزوں تر فضولیت

(حق تعالیٰ کچھ ہماری حمد کے منتظر نہیں ہیں (اسی طرح سے) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ثناء کے انتظار میں چشم بر راہ نہیں ہیں (اچھلے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے خدا کی مدح ہی کافی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات والا صفات کیلئے خدا کا حامد ہونا ہی بس ہے۔ یوں اگر تم کوئی مناجات ہی بیان کرنا چاہتے ہو تو ہمیں صرف اس ایک شعر پر قناعت کرو (وہ یہ کہ یوں کہو) کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعہ سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اسے خدا! میں آپ سے میں حصول عشق مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خواستگار ہوں۔ بس اچھے سوائے منظر اور کوئی بات زبان سے نکلان فضول ہے یہ اس لئے کہ ضرورت سے زائد بات کرنا لغو گوئی شمار ہوتی ہے۔ (۱) اور ضرورت اس پر ختم ہے کہ محمد! از تو میخواہم خدا را خدا یا از تو عشق مصطفیٰ را)۔

اما بعد! ناظرین باتمکین کچھ دست میں عرض ہے کہ الحمد للہ میرے آپ کے محبوب و مطلوب رسالہ و مہمۃ العرفان کی جلد دوم کا پہلا شمارہ ہے اور اس جدید سال ۱۴۳۹ھ اور ۱۴۴۰ھ کا اول رسالہ ہے اللہ تعالیٰ اسکو ہمارے اورو آپ کے سب کے حق میں مبارک بہیبت خیر اور ذریعہ صلاح و فلاح بنائے۔ آمین

اور جیسا کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ حضرت اقدس صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ فیض ہم دونوں ہی جماعتوں کی سہولت اور کوشش سے جاری اور باقی رہ سکتا ہے، ایک تو باب رسالہ اور دوسرے جناب الامام العجاہ والا چنانچہ جہاں تک ادارے اور معانی کے جمع و ترتیب کا تعلق ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہمارے اجاب نے بھی اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا ہے لہذا اس میں تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ کچھ بھی کوتاہی نہ کریں

ہذا امر تعاضل کے بھروسہ پر ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ حضرت اقدسؒ کے لئے نئے مضامین اور جدید ملفوظات سے آپ کے کام و دین کو شاد کام اور نفع اندوز کریں۔ چنانچہ اس سال جدید میں رسالہ وصیۃ العرفان کے مضامین کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

۱۔ غریب یعنی چھٹے خادم پر حضرت حکیم الامتؒ کے موافق کا سلسلہ برسرور ہے گا۔ اس سے پہلے پانچویں مقام پر ترجمہ سلک السلوک یعنی ترقیہ الفقہ اور املوک جو ابھی قابل اس سال بھی چلے گا۔ اس سے پہلے چھٹے خادم پر حالات مصلح الامتؒ بھی حسب سابق مسلسل آتے رہیں گے۔ اور تیسرے خادم پر مختصرات اصلاحی یعنی ان سائلین کے خطوط جن کے تجویز نے خود ہمارے حضرت مصلح الامتؒ کو اپنی اصلاح کے سلسلہ میں اپنے حالات کے خطوط کھجے اور حضرت اقدسؒ نے اس کے جوابات دیئے۔ یہ سلسلہ چونکہ اب تک طبع ہی نہیں ہوا ہے اسلئے اسکا اتمام (مقدمہ ہے)۔ اور اس سے پہلے ابتدائی دو مقام رہ جاتے ہیں، ان پر صفحہ دو صفحہ کبھی کبھی پیش لفظ کا ہوا کرکے بقدر تعلیمات اور ملفوظات مصلح الامتؒ ہوا کرکے جواب ہمارے لئے برکات صلاحتیں ہیں۔ اس طرح پر سلک السلوک کے علاوہ گویا اسکے سارے ہی مضامین یا تو حضرت مصلح الامتؒ کے ملفوظات ہیں یا تعلقات ہیں یا اختیارات ہیں یہ

انچہ در عالم بود غیرے تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا یو سے تو

یہ تو ہمارا کام ہوا اور آپ حضرات سے متعلق جو تعاون ہے وہ یہ کہ اول تو پہلی فرصت میں رسالہ کا نہ تعاون (چندہ) ایک سال کے لئے مبلغ پندرہ روپیہ اور نصف سال کے لئے مبلغ آٹھ روپیہ ارسال فرادیں۔ اور وہ نے محض آپ کی رعایت سے چند دیں اضافہ نہیں کیا در نہ حالات کا تقاضا کچھ دوسرا ہی تھا۔ اگر رسالہ کی خدمات آپ کو پسند ہوں اور اسکا کچھ نہیں آپ اپنے اوپر جوتا ہوا محسوس فرماتے ہوں تو تھوڑی سی سعی و توجہ اسکی جانب مبذول فرما دیجئے اور اس سلسلہ فیض کو اپنے پرادر دوسرے طالبین پر دائم و قائم رکھنے کی سبیل فرمائیے۔ ورنہ تو ہریان میں اذان کی ہوش رہا اگرانی اعداد باب زمانہ کے موجودہ حالات اور معاملات نے بہت سے مفید جریوں کی کروڑوں کھدی ہے اور بہت کو آہ و فغاں میں مبتلا کر دیا ہے۔ امر تعالیٰ ہم سب کو تو فخر عطا فرمائے اور حضرت اقدسؒ کے اس فیض کو تمام ہی دنیوی مشکلات، پریشانیوں اور آذائشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

خانقاہ کے رسالہ کی قدیم فائلیں بھی ہمارے یہاں سے دستیاب ہو گئی ہیں مشہور شدہ و مشہور شدہ اور مشہور شدہ کے تو کامل سٹ ہیں باقی اور دوسرے سال کے تحت ہدیہ شمارے بھی مل سکیں گے۔

قیمت و رعایت اسی اعلان کے مطابق ہے جو ہم جولائی ۱۳۵۷ء میں کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تالیفات ہر سال موجود ہے مٹی المیز قیام ۱۳۵۷ء اور ۲۰ روپے تو اصل قیمت ہے اس پر ۵ فیصد کمیشن کی رعایت ہرگز

باقی ہے۔ انے نکلنے کی رفتار بہت سست ہے اسی وجہ سے جہاد کی اشاعت اور دوسرے عوام
پست ہو رہے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں بھی تعاون کی اشد ضرورت ہے
سال نو کے اول شمارہ کی ابتداء حضرت علامہ کے ایک جدید مضمون وصیۃ الافئاق حصہ دوم سے
کی جارہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکو مقبول خاص و عام فرمائے اور ہم سب کو اسکے فیض سے محفوظ و نفعیاب
فرمائے۔ آمین۔

والسلام۔ مدیر

(چند قابل توجہ امور)

(۱) آپ نے سال نو کا چندہ اگر اب تک نہ ارسال فرمایا ہو تو پہلی فرصت میں روانہ فرمادیجئے۔ یہی آپ کے
تعاون کا پہلا ذریعہ ہے۔

(۲) مئی آرڈر کے کوپن پر اپنا پتہ صاف صاف اور رقم کی مدد ضرور تحریر فرمادیا کیجئے، چاہے اردو میں لکھئے یا
یا انگریزی میں آپ کو اختیار ہے۔

(۳) رسالہ کا پیش لفظ بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ بعض مرتبہ آپ سے رسالہ کے متعلق کچھ کہنا ہوتا ہے جس کا ذریعہ
اور محل یہی صفحات ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی ہم کوئی بات کہہ جاتے ہیں اور احباب اس سے بے خبر ہی ہوتے ہیں
اور انکا یہ معاملہ اسکا مصداق ہو جاتا ہے کہ۔ غر۔

ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے۔ کیا؟

(۴) بہت سے احباب نے ہمارے اس رسالہ وصیۃ العرفان کے لئے جان و مال کو شش فرمائی ہے اسکے
متعلق ہم اسکے سوا اور کچھ یہی کیا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی سعی کو شکور فرمائے اور دارین میں کامیاب
فرما کر دو جہان میں انہیں مسرور فرمائے۔

والسلام مدیر

(تریل ذریعہ جملہ مراسلت کا پتہ)

عبدالمجید۔ دفتر وصیۃ العرفان - ۲۳ مجنشی بازار۔ الدہ آباد

قَامِدًا وَمُسْلِمًا وَسَلَامًا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
(فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مکرم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں)

بِنَاءُ عَلَيْهِ

وَسَالَةُ نَافِعَةٍ مُفِيدَةٍ بِرَأْسِ تَعْقِيَةِ اخْلَاقِ

مَعْنَى بِهِ

وَصِيَّةُ الْاِخْلَاقِ

(حَصَّة دُوم)

(اِذَا فَاَضْنَا شَيْئًا)

مُصَلِّحُ الْأُمَّةِ عَارِفُ بَابِ الْحَقِّ مَوْلَانَا وَمُرْشِدُنَا شَاهِدُ صِدْقِ اللَّهِ وَصِدْقِ النَّاسِ

نُورُ اللَّهِ مَرْقَدَةُ

(اجمع کردہ و ترتیب دادہ)

(یکے از خدام حضرت والا مقيم فائزہ شریف)

در شہر محرم الحرام ۱۳۹۸ م جنوری ۱۳۹۸

طبع شد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(مقدمہ از مرتب)

حضرت شیخ و مرشدی مصلح الامۃ علیہ الرحمۃ کی خانقاہ سے نکلنے والے رسالہ وصیۃ العرفان میں کئے ہوئے اعلان کے مطابق حضرت اندس کا یہ ایک اصلاحی مضمون پیش خدمت ہے۔

ہوایہ کہ تفصیل مضامین کے سلسلہ میں قدیم مسودات کا ذخیرہ الٹ پلٹ رہا تھا کہ نظر ایک پچاس صفحی کا پی پر پڑی جس پر عنوان یہ درج تھا وصیۃ الافلاق حصہ دوم، اندر سے کھول کر اسے پڑھا تو افلاق پر نہایت عمدہ مضمون نکلا جو بخیر رسالہ وصیۃ الافلاق جو طبع ہو چکا ہے اس میں فضائل افلاق اور اس سے نکلتی پر تحریض تھی۔ اور اس میں ذائل افلاق کا ذکر انکا ضرائعی تفصیل اور اس سے تحذیر تھی اسلئے اس کو اسی کا حصہ دوم بنانا تجویز ہوا تھا۔ چنانچہ اب یہی اسکا نام رکھ دیا گیا۔

ختم رسالہ کے مضمون سے اندازہ ہوا کہ بات تشذہرہ گئی ہے۔ ابھی حضرت اس پر کچھ اور لکھواتے لیکن معلوم نہیں کیا موانع پیش آگئے کہ یہ سلسلہ میں آکر رک گیا۔ بہر حال بتنا کچھ بھی موجود ہے بمثلہ حضرت والا کے فیوض کے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکا نفع عام اور تمام فرادے۔ آمین۔

راتم و مرتب

ناکارہ جاحی عفی عنہ

وصیتہ الاخلاق حصہ دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد - ایک عرصہ سے جی چاہتا تھا کہ اخلاق روزیہ پر اردو میں کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں ہر ہر فلق کی حقیقت اور اسکے علاج پر نہایت ہی سہل - عام فہم اور مفصل بحث ہو۔ لیکن کچھ اسباب ایسے پیش آگئے کہ اس میں تاخیر ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اب اسکو شروع کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ امیری مدد فرمائے آمین - و اتوفیقی الا باللہ۔

جی چاہتا ہے کہ مضمون کی ابتدا اپنے اکابر کے کلام سے کروں تاکہ انکی برکت بھی نصیب ہو اور بعد میں جو کچھ کہوں وہ اسی کی شرح اور توضیح شمار ہو۔ چنانچہ پہلے میں صراطِ مستقیم سے مولانا دہلوی کا کلام نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں :-

ع - مذکورہ کے ساتھ اس لئے خاص کیا کہ اس ناز میں ان میں ابتلا زیادہ ہے۔ اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے فساد کا سبب انکا اخلاق غریبہ کی کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ لہذا انکا بیان اہم اور مقدم ہے یوں کہ سکتا ہے کہ فضائل اخلاق محمودہ پر بھی کچھ کلام ہو جائے - ۱۲ مہ

(فصل دوم در تہذیب اخلاق)

(ہدایت اولیٰ)

و ذکر اخلاق محمودہ و مذمومہ اجبالاً
و مشکل بر سر تہذیب و پنج افادہ است۔

تہذیب اول۔ از قوی ترین موانع نزولِ فیض
رحمانی و ورودِ عنایاتِ یزدانی بر مالکین

راہِ حق تلوٹ نفوسِ بہیمیہ ایشان است
بر ذلک اخلاقِ مثلِ نعل و حد و کبر و حرام و
غیبت و کینہ و ریا و کذب و طمع و حسد و

سلف صالح تزکیہ ازیں رذائل مقدم تر
و ہم تر میدانند و از صرف بنا بر رضا جوئی
حق از دل خود منقطع و منقطع می گردد و اندازے

از ان باقی نمی ماند و لہذا سبب ایشان مصفی می
گردد و لہذا امور و عنایاتِ بے غایات حشدند
و ہمیں تصفیہ کہ از عناءِ بندہ تعالیٰ بعمل می
آوردند مقبول می گشتند۔

(دومری فصل اخلاق کی درستگی کے بیان میں)

(پہلی ہدایت)

اجمالی طور پر اخلاق محمودہ اور مذمومہ کے بیان میں۔
اور تین تہذیبات اور پانچ افادات پر مشتمل ہے۔

تہذیب اول: مالکین مادی و حق پر حق تعالیٰ کے فیض کے
نزول اور عنایات کے درود کے موانع میں سے ایک بڑا

موانع ان کے نفوسِ بہیمیہ کا رذائل اخلاق مثلاً نعل، حد و کبر
حرام، غیبت، کینہ، ریا، کذب، طمع و حرص وغیرہ
کے ساتھ آلودہ ہونا بھی ہے۔

چنانچہ سلف صالحین ان رذائل سے تصفیہ کو سب
جزوں سے مقدم تر اور اہم تر سمجھتے تھے اور انکی اصلاح کیلئے
محض حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے قلب سے انکا ایسا خاتمہ

کرتے تھے کہ پھر انکا کچھ بھی اثر باقی نہ رہ جاتا تھا اور ان کے
قلوب باطل پاک و صاف ہو جاتے تھے جسکی وجہ سے
انہ تعالیٰ کی بیشمار عنایات و کالات کے مستحق بن جاتے تھے اور اسی
تصفیہ باطن کی بدولت جیسے ان حضرات نے محض انہ تعالیٰ کی
خوشنودی کے لئے اختیار کیا یہ لوگ مقبول ہوئے۔

بعد میں اس درجہ انکی ضرورت افزاں میں باقی نہ رہی اسلئے علماء ربانین نے بالہام
خداوندی کن میں تصنیف کر کے ان علوم کا احیاء کیا اور بعض کا نام احیاء علوم الدین رکھا تاکہ

ع۔ کذب اور غیبت کو لام غم خالی نہ آفاتِ سان میں شمار فرمایا ہے۔ پھر اسکو اخلاقِ قلبیہ میں بیان فرمایا
باعتبارِ حکم اور عادت کے ہے۔ یعنی کذب اور غیبت معمولی عادت ہوگئی ہو اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے
یہ قلب ہی کی صفت ہے۔ ۱۲ نمہ

یہ علم بالکل فنانہ ہو جائے۔ (اگلے فرماتے ہیں کہ :-

وہ کہ باوجود ملی مراتب سلوک منضبط اور جو شخص کا باوجود سلوک کے مقررہ رائج طے کر لینے کے مورد آثار و عنایات نشو و آثار میں ہمہ آثار و عنایات حق کا مورد نہ بنے تو سمجھ لو کہ ان تمام ردائل کے ردائل یا بعض اس درجہ البتہ محسوس یا ان میں سے بعض کے آثار بھی اسکے اندر موجود ہیں اور انہیں خواہر بود۔ پس وجود اس ردائل مانع و ردد کا وجود اس پر عنایات الہی کے نازل ہونے کے لئے مانع عنایات الہی است بنا ہوا ہے۔

اس سے زیادہ اسکی مانعیت کیا ہوگی کہ اہل سلوک فیض رحمانی کے نزول سے اسی سبب سے محروم رہے۔ سلوک بھی ختم ہو گیا پھر بھی عنایات یزدانی سے دوچار نہ ہوئے۔ اس لئے ردائل اخلاق پر گفتگو علماء ربانین نے ہر زمانہ میں ضروری سمجھی ہے تاکہ اسکی ضرورت کا علم لوگوں کو ہو جائے اگرچہ میں درجہ یہ ضروری ہے اتنا احساس لوگوں کو نہ ہوا اسوجہ سے طرح طرح کے مفاسد میں مبتلا ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا کہ اسکی وجہ سے لوگ آخرت کے خسارہ میں پڑے بلکہ میں تو بعینہ کے ساتھ اس تجربہ پر پہنچاؤں کہ آج مسلمانوں کی دنیوی تباہی اور فلاح دنیا سے بھی انکی محرومی کا سبب انکا اسی ردائل اخلاق کے ساتھ متصف ہونا ہے۔

دہا یہ کہ یہ ردائل کیوں سبب بنتے ہیں دنیا اور آخرت کے خسارہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کر کے پھر جانے کا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سب صفات کفار کے ہیں جو کہ اعداء اللہ اور بندگان اللہ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی صفات رکھ کر کوئی شخص اپنے کو ان فضائل اور اکرام کا مستحق کیونکر بنا سکتا ہے جو اولیاء اللہ پر ہوا کرتے ہیں اور استحقاق تو بڑی چیز ہے ایسا شخص اسکی توقع اور اسکی ہمت کیسے کرتا ہے کہ ان حالات کے ساتھ عنایات یزدانی کی امید بھی رکھے اب سینے کہ یہ امور کفار کی صفات کس طرح ہیں۔ سارے ردائل کی اصل کبر ہے اسے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ کافر کی صفت ہے یمن میں کبر نہیں ہوتا۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ اللہ تعالیٰ عجب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہائی کے لامید داخل الجنة مثقال ذرۃ من کبر داو کے برابر کبر والا، بھی ذرا غل ہوگا۔

ولایدخل النار مثقال ذرة من ایمان (الحديث)
اور وہ زرخ میں رائی کے دانے کے برابر ایمان
(والا) داخل نہ ہوگا۔

قلت: وجه مقابلة الکبر بالایمان
فی الحديث ان المؤمن یری وجوده
وما استتبعه من الکمال است
مستعارة من الله تعالى حتی یری
نفسه عاریة عنها فلا یستکبر
والکافر یری وجوده وتوابعه من نفسه
فی یری نفسه کبیرا وینسی الکبیر
المتعال. (مظہری ص ۱۲ پ ۱۳)
اور اس ذات کو جو بزرگوں سے بھول جاتا ہے۔

اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَرِیَاءَ لِلنَّاسِ الْآیۃ کے تحت مولانا تھانوی سائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں کہ
قوله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِیَاءَ
لِلنَّاسِ الخ۔ فی الروح نہی المؤمنین
ان یکونوا امثالهم فی البطر والریاء
وامرهم بان یکونوا اهل التقوی
واخلاص و فیہ عن بعضهم حذر
الله تعالیٰ بهذه الایۃ اولیاء عن
مشابهة اعداءه
سے۔

(بیان القرآن ص ۴۴)

دیکھئے ان تصریحات میں ہمارے دعا کا ثبوت موجود ہے۔ یعنی یہ کہ ام الرذائل مثلاً
کبر، بطر اور ریاء وغیرہ سب صفات کفار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان رذائل اور خصائل

کے ہوتے ہوئے مورد عنایات ربانی و فضل رحمانی نہیں ہو سکتے جیسا کہ مولانا دہلوی نے بیان فرمایا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مولانا نے یہ بات بہت عمدہ بیان فرمائی اور مولانا کی یہ بات مؤید بالقرآن بھی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ:-

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَكَاهْلَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

فرعون سرزمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسیم کر رکھا تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا تا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا واقعی وہ بڑا مفسد تھا اور حکو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین میں زور گھٹایا جا رہا ہے ان پر ہم احسان کریں اور انکو پیشوا بنائیں اور انکو مالک بنائیں اور انکو زمین میں حکومت دیں اور فرعون و کاهلان اور انکے تابعین کو انکی جانب سے وہ واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔

(بیان القرآن ج ۸)

(قصص پ ۲۰)

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تفسیر کے تحت مسائل السلوک میں ارقام فرمایا ہے کہ:-

دل علی ان زوال اکبر رفع لموانع اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم کو یہ منظور تھا ان پر ذلات الفضل الانسی الذی افضل افراد۔ کہتا ہے کہ کبر کا زوال رفع ہے فضل الہی کے موانع الامامة فی الدین کا قال تعالیٰ۔ جس کا کہ ایک اعلیٰ فزاد امت فی الدین ہے جیسا کہ فی ہذا الایۃ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی منظور تھا کہ ہم انکو (مسائل السلوک) پیشوا بنائیں۔

دیکھئے حضرت مولانا تھانوی نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے وہی مسئلہ

تنبط فرمایا جسے مولانا دہلوی نے ابھی تہید اول میں بیان فرمایا ہے کیونکہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ کسی سے کبر زائل ہونا گویا فضل الہی کے مانع کا اس سے زائل ہو جانا ہے یعنی کسی قوم سے اخلاق و ذیل کا نزول اور عدم اس طرح سے کہ وہ اخلاق حمیدہ مثلاً تواضع وغیرہ کے ساتھ متصف ہوں فضل الہی کے نزول کا باعث ہے مُرْتَدُ اَنْتَ تَنْتَقِیْ سے فضل الہی کا قرب نزول اور المستضعفین سے اس کے مانع کا زوال مفہوم ہوتا ہے۔

اور حضرت دہلوی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ نزول فیض رحمانی اور ورود عنایات ربانی کا قوی ترین مانع نفوس کا اخلاق ذمیرہ سے ملوث ہونا ہے۔ غرض حضرت مولانا دہلوی حضرت مولانا تھانوی کی عبارت کا حاصل ایک ہی ہے مولانا دہلوی کی عبارت اذیت کو بتلائی کہ زوال کا وجود مانع ہے عنایات ربانی سے اور حضرت تھانوی کی عبارت یہ بتلائی ہے کہ انکا زوال فضل الہی کے مانع کا رفع اور زوال ہے۔ تاہل کے بعد دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ اب آگے پھر حضرت دہلوی کا کلام نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ:-

تہید ۲۔ سلف صالح را بتوفیق ایزدی (تہید دوم) سلف صالحین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی در تکریر نفس از زائل اخلاق ہمیں توفیق سے زائل اخلاق سے نفس کے تزکیہ میں یہی اعمال صالحہ اسلامید و معاصرت یا اسلام یعنی ناز و زورہ، ذکر و تلاوت اور اپنے اکابر کی مقفدایان خود کافی بود۔ صحبت ہی کافی ہو جاتی تھی۔

دیکھئے یہاں مولانا کس قدر رضوی بات پر تنبیہ فرما رہے ہیں یعنی یہ کہ سلف صالحین اور متاخرین کے طریق کار میں جو فرق ہو گیا ہے اسکی وجہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ متاخرین نے امراض کے علامات، اسباب اور پھر ہر ایک ذیل کے معالجات پر جو کماں بھی ہیں اور ان سے انکا منہ قصیدہ تھا کہ لوگ انکے ذریعہ سے اپنے امراض قلبیہ پر واقف ہو کر اس کی اصلاح کریں، تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس اور زائل کے ازالہ کے باب میں سلف صالحین کا یہ فالو نہیں تھا جو رائج ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور انکی اعانت سے زائل نفس کے تزکیہ کے سلسلہ میں ان حضرات کے لئے صرف اپنے اعمال صالحہ اور اپنے اکابر کی صحبت

ہی کافی ہو جاتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ اس کے اندر رذائل ہوتے ہی نہ تھے بلکہ ہوتے تھے اور وہ حضرات ان سے تزکیہ کو مقدم تراور اہم تر بھی سمجھتے تھے مگر اول تو خود انکی طلب صادق اور انکا قلبی اخلاص اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے وہ حضرات اپنے قلب سے اسکا قلع قمع کر دیتے تھے اور دوسرے یہ کہ ان حضرات کو اپنے اکابر اور سلف صالحین کی جو صحبت حاصل ہوتی تھی اسکی برکت اور ان حضرات کا فیض صحبت بھی اس قدر قوی ہوتا تھا جبکی وجہ سے انکا اخلاص دو بالا ہو جاتا تھا اور یہی دونوں چیزیں یعنی انکا اخلاص کے ساتھ کیا ہوا اپنا عمل صالح اور بزرگوں کی صحبت کی برکت ان کے اصلاح کے لئے کافی ہو جاتی تھی اسلئے ان لوگوں کو اس کے بعد پھر کسی مجاہدہ کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔

اور بعد میں جب لوگوں کے اخلاص میں بھی کمی ہو گئی اور صحبت کی ضرورت اور اہمیت بھی اس درجہ اذان میں باقی نہ رہی تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رذائل سے اجتناب تو کیا کرتے خود ان رذائل کا علم بھی ان سے محرم ہو گیا اسلئے علماء نے ضرورت سمجھ کر فن میں کتابیں مدون فرمائیں۔ لیکن راستہ چونکہ یہی صحبت اور اخلاص ہی تھا اور یہ امور ظاہر سے کہ کتابوں سے حاصل ہونہ سکے تھے اسلئے باوجود شدت و وضوح کے بھی اصلاح کے باب میں ان کتب نے کفایت نہ کی جیسا کہ آگے مولانا خود فرماتے ہیں کہ:-

وار باب این فن علامات و اسباب
و معالجات آنرا بطریق تحقیق و تنقیح
کرده کتب ساخته اند۔ لیکن آن بیان
باوجود شدت و وضوح کفایت نمی کرد بلکہ
ارباب هم قاصدہ بمطالعہ آن صحف
مستطاولہ می پندارند کہ این حال را جالے
است کہ گذشتند و بحقیقۃ القدس پیوستند
و حقیقتہ دیگر داشتند کہ باعمال کثیرہ
و مشاقی عمیرہ قیام و رند چند و خود را

لیکن بعد میں اس فن کے اکابر یعنی علماء طریق نے تمام رذائل
نفس کی علامات، اسباب اور اس کے معالجات کی اصطلاح
تحقیق و تنقیح کر کے کتابیں اسکو ایسا نکھڑا جیسے طب کی
کتابیں کتابوں میں مدون ہیں مگر اس بیان نے باوجود بہت
زیادہ واضح ہونے کے بھی کفایت نہیں کی بلکہ جو لوگ
کم ہمت تھے ان پریشان طویل کتب کے مطالعہ سے یہ اثر نہ
ہوا کہ انہیں اس کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور انھوں نے یہ سمجھا
کہ یہ علامات تو ایسے لوگوں کے تھے جو گنہ گار تھے اور اللہ تعالیٰ سے عاصی
اور انکی حقیقت میں شاید ہم سے مختلف تھی کہ انھوں نے ان اعمال

مل بعد ازاں می انگازند۔ و بعضی بغلط اور ایسے ایسے شرار گزار امور کو اختیار کیا اور ان پر عمل کیا۔ اور
 می خود را متعلی ازاں ردائل و متعلی باخذ۔ یہ سمجھا کہ ہم سے تو یہ سب باتیں نبھنے والی نہیں ہیں کیونکہ ہم میں اور
 ان کو فضاائل محضہ اندر پیدا نہ۔ ان امور میں بہت دود کا قاصد ہے۔ اور ایک جماعت کو ان کتب

پس مناسب حال ابنائے روزگار کے مطالعہ سے یہ غلط فہمی جوئی کرانے خود کو ان ردائل سے پاک
 میں است کہ چنانکہ اشغال و مراقبات و صافا اور یہ سمجھا کہ ہم تو انکی ضد یعنی فضاائل سے شغف ہیں۔
 بنا بر وصول بمعرفت الہی می نمایند لہذا انہا زمانہ کے اب اس وقت مناسب حال یہ ہے کہ جو طرح
 ہچنین مراقبہ برائے ایں امور ہم پیش گیر سے یہ لوگ اشغال اور مراقبات حق تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لئے
 و بدون آں وصول را ببارگاہ قبولیت کرتے ہیں میر طرح ہے ان امور کیلئے (یعنی ردائل نفس کیلئے) یہی
 غیر ممکن انگارہ ہر چند بمقام معرفت میرند مراقبہ کیا کریں اور یہ سمجھیں کہ بدون اسکے کہ فضاائل و دودوں باقی
 لیکن از باب غایات و راہ قبول نمی رند ہم رسانی نامکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مقام معرفت تکمیل فی رسانی
 بلکہ از باب دیگر آنجا رسیدہ اند کہ پیش ہو جائے لیکن یہ رسانی غایات کے باب اور قبولیت کی راہ سے نہیں ہوگی
 مقبول و نامقبول آنجا نیست۔ بلکہ دوسرے صفا نہ وہاں نہیں کہ جہاں مقبول اور غیر مقبول کی کچھ پریش

ہیں ہے۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت شہید کی عبارت سے معلوم ہوا کہ وصول کی دو قسمیں
 ہیں ایک تو وہ جو راہ قبول سے ہوا دوسری وہ جو راہ نامقبول سے ہو۔ پس اسکا حاصل یہ ہوا کہ مقصود
 وصول نہیں ہے بلکہ قبول ہے۔ اس مسئلہ کو حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ نے نہایت ہی مفصل اور مدلل
 بیان فرمایا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا وہ ملفوظا ہی بعینہ یہاں نقل کر دیا جائے
 نہایت ضروری مضمون ہے اور اس غلط فہمی میں فی زمانہ عام ابتلا بھی ہے۔ و ہونذا۔

(نقل ملفوظا حضرت حکیم الامتہ علیہ الرحمہ از رسالہ الاحسان الالہ آباد)

فرمایا کہ۔۔۔ اس طریق باطن میں مقصود اعمال ہیں۔ باقی رہے حالات اور کمال
 یہ مقصود نہیں۔ نہ انکا حصول اختیار ہی ہے اور نہ اسے عدم حصول سے سالک کا کچھ ضرر۔ میں
 اصل چیز اعمال ہیں کہ بغیر انکے ایک قدم بھی راستہ طے نہیں ہو سکتا۔

پھر اسی ارشاد کی تائید میں حضرت حکیم الامتہؒ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ بعض اولیاء اللہ
یہ بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت غیبت میں روزمرہ انکو دوبار نبوی میں حاضری کی دولت
بب ہوتی تھی۔ ایسے حضرات صاحب حضورؐ کہلاتے ہیں۔ انھیں میں سے ایک شیخ عبدالحق
رشت دہلویؒ ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے مشرف تھے اور صاحب حضورؐ تھے انکا ایک قصہ ہے
بب شیخ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھکو مفارقت گوارا نہیں۔ حکم ہوا کہ
بیان مست ہو تم کو وہاں زیارت ہوا کریگی اسپر ملین ہو کر جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آنے گئے
فصولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انکو ارشاد ہوا کہ عربیان ہند پر نظر عنایت رکھنا۔ اسکا حضرت شیخ بہت
ہوا چنانچہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اسوقت سے شیخ نے اپنا یہ معمول کر لیا کہ جب سنتے
ملاں مقام پر کوئی باغداد و دیش و فقیر سے تو اسکی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے ملاقات
تے۔ ایک بار انھوں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے تو یہ وہاں بھی تشریف لے گئے
بب شیخ اس درویش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑا مجمع ہے اور بہت لوگ
یکے معقہ میں اس درویش نے حضرت شیخ سے ملاقات کی اور حضرت شیخ کی خاطر مدارات کی
اسی سلسلہ میں شیخ کچھ مدت میں شراب کا پیالہ پیش کیا کہ یہ بھی نوش کیجئے۔ اس وقت انکو معلوم
لیہ درویش شراب نوش ہے تو حضرت شیخ نے شراب کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو حرام
میں نہیں پی سکتا۔ اس درویش نے کہا کچھ بھی ہو یہ تو بے نی پڑیگی۔ حضرت شیخ نے پھر انکار
یا تو کہنے لگا کہ اگر نہ چہیے گا تو کچھتا ہے گا۔ شیخ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں جو شریعت پر عمل کرے گا وہ کبھی
ن کچھتا یہ گا اور یہ کہہ کر اس درویش کے پاس سے چلے آئے۔ شب کو حسب معمول حضرت شیخ کو
بار نبوی میں جب حضورؐ ہوئی تو انھوں نے دیکھا کہ جس مکان بارگ میں حضور تشریف فرما
اس مکان کے دو داڑہ پردہ درویش کھڑا ہے اور پہرہ دسے رہا ہے جب شیخ نے اندر
ارنبوی حاضر ہونا چاہا تو شیخ کو اس درویش نے روک دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا کہنا نہ مانو گے
وقت تک اندر نہ جاسے دوں گا۔ خبر یہ مجبور ہو گئے۔ صبح کو شیخ پھر اس درویش کے پاس گئے تو
درویش ظالم صاحب کثفت بھی اسدرجہ کا تھا کہ شیخ کے پہنچنے ہی قبل اسے کہ شیخ اس سے
ب کا واقعہ بیان کریں خود ہی شیخ سے کہنے لگا کہ کیوں دیکھا ہمارا کہنا نہ مانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ

ماضی سے محروم رہے۔ اگر چہ ان کے ہاں لیتے اور شراب کا پیالہ پی لیتے تو کیوں محروم رہتے۔ حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر ماضی سے محروم رہا تو کیا مضائقہ ہے حضور مجھ سے راضی تو ہیں اور اگر میں شراب کا پیالہ پی لیتا تو گو مجھ کو ماضی نصیب ہو جاتی مگر حضور تو مجھ سے ناراض ہو جاتے اسلئے کہ ماضی فرض واقعی اور شراب کا نہ پینا فرض تھا کیونکہ شراب حرام ہے پس اگر میں شراب پی لیتا تو فرض ترک ہوتا اور فرض کے ترک پر حضور کی ناراضی یقینی تھی اور حضرت شیخ نے اس سے یہی کہا کہ تو جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کر یہ چاہتا ہو کہ میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان تصرفات کے زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ لوں گا تب بھی میں شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتا آج بعد دوسری شب پھر یہی قصہ ہوا کہ شیخ نے دوبار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو دروازہ پر اس درویش کو دیکھا تو جب شیخ نے اندر جانا چاہا تو اس درویش نے کل کی طرح پھر حضرت شیخ کا اندر جانے سے روک دیا صبح کو پھر اس درویش کے پاس گئے تو اس نے پھر شیخ سے وہی کہا کہ کیوں تم نہ بیچتے تھے کہ شراب پی لو اور دیکھتا دیکھتے تو شیخ نے پھر وہی جواب دیا جو کل دیا تھا۔ تیسرے دن بھی شب کی وقت جب شیخ دوبار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو دروازہ پر درویش نے پھر روک دیا اب شیخ حیران ہوئے کہ کیا تہمید کچھ ہے کہ ماضی نصیب کا اس وقت شیخ نے سنا کہ جناب بول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے دو دن سے جو الحق نہیں آئے بس حضرت شیخ نے جو یہ سنا فوراً اُچھ کمر عرض کیا کہ حضور شیخ شخص جھکاؤ اندر نہیں لائے دیتا۔ بس حضور نے اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ احتسایا کلب یعنی دوڑ ہوا ہے کہتے اور حضرت صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو چنانچہ اس کو نکال دیا گیا اور شیخ اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو پھر شیخ اس درویش کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں اس درویش کے پاس بڑا مجمع رہتا تھا تو وہ سب لوگ وہاں موجود تھے مگر وہ درویش نہ تھا انھوں نے خادموں سے دریافت کیا کہ تمہارے مرشد کہاں میں خادموں نے کہا کہ حجرہ میں ہیں یافت کیا کہ لاج باہر کیوں نہیں آئے کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی ہم خود اسے منظر میں شیخ حجرہ پر پہنچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب آیا تب شیخ حجرہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تو خادموں سے پھر دریافت کیا تو خادموں نے حجرہ میں اگر دیکھا تب بھی نہ پایا تو اب خدام بڑے حیران ہوئے کہ خود گئے کہاں پھر حضرت نے ان خدام سے دریافت کیا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ تم نے اس مکان میں کسی کو بھی نہ دیکھا تھا تو خدام نے کہا کہ لاج ایک کتے کو بیشک یہاں سے نکلتے دیکھا تھا ہم سمجھے کہ باہر سے گھر آیا ہو گا تب حضرت شیخ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم دمی درویش تھا اسکی صورت کو کتے کی صورت میں سج کر دیا گیا ہے اور شب کا مارا قہہ اپنا اور اس درویش کا بیان مسترد

(مکتوب نمبر ۱۱۳)

حال : سیدی و محمد دمی المعظم و حضرت مرشدنا بجلیل ادا م اللہ کیم نعمۃ اصلاح الامۃ و ارشاد التائبین فی واد الفضلال والغزایۃ الی معونۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ . و متع اللہ المسلمین فی طول البلاد و عرضہا بنفحاتکم القدسیہ و نفعاتکم الالہیہ . السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ .

امید کہ حضرت والا کے مزاج ہر طرح بعافیت ہوں گے اور ایک عرصہ دراز کے بعد حاضر خدمت ہو رہا ہوں اگرچہ قلبی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہا لیکن پھر بھی اپنی اس کوتاہ قلبی اور تاخیر پر طالب عفو ہوں . امید ہے کہ حضرت والا اسکا کوئی اور سبب نہ خیال فرمائیں گے . احوال و کوائف حضرت سے برابر مطلع ہوتا رہتا ہوں . یہاں رہ کر بعض ذمہ داریوں میں اس طرح مشغول رہنا پڑا کہ عریضہ ارسال خدمت کرنے میں عجز و تاخیر ہوئی . الحمد للہ اب ایک حد تک اطمینان ہے لیکن اسی قدر کہ تعطیل ہوئے پانچ روزہ ہو گئے اور ابھی تک اپنے کام سے فرصت نہیں مل سکی . امید ہے کہ دو تین روزہ کے بعد فراغت ہو جائیگی اور میں گھر جا سکوں گا اگر بچے ساتھ نہ ہوتے تو یہ حال آباد خدمت اللہ میں حاضر ہوتا لیکن اب گھر جا کر رمضان کے عشرہ اخیر میں حاضر ہوں گا . انشاء اللہ امید ہے کہ معاضری کی اجازت ہوگی . حضرت والا کی دعاؤں اور توجہ کی برکت سے ہم لوگ ہر جگہ خوش اور بعافیت ہیں یہ محض حضرت کی دعاؤں کا اثر ہے امید ہے کہ یہ توجہ ہم غادوں پر ہمیشہ قائم رہیگی . حضرت والا کے مزاج عالی سے باخبر ہونے کی تمنا ہے امید کہ مطلع فرمایا جائیگا تحقیق . آپ کا خط پڑھ کر بہت مسرور ہوا . یوں خط لکھ آئے تو میں دیریں لیکن الحمد للہ مفہوم خط سے معلوم ہوا کہ اگر آنحضرت کو مجھ سے خاص تعلق اور محبت ہے اصل تو یہی ہے .

نیز آپ نے جو انقباب لکھے ہیں میں گواہ اسکا مصداق تو نہیں تاہم انھیں پڑھ کر بہت خوش ہوا . اللہ تعالیٰ مجھے اجاب کے حسن ظن کے مطابق بنا دے . الحمد للہ میں ہجیرت ہوں . آپ کے جلد مقاصد کے لئے دعا کرتا ہوں .

والسلام

(اسلئے ہمراہ یہ تحریر بھی گئی)

برادر عزیز — تمہارا مکتوب ملا۔ حضرت والا وامت برکاتہم نے ملاحظہ فرمایا اور اس پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ حضرت مدظلہ اقدس سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے اس میں فوری ضرورت ہے جو بغیر حضرت گرامی کی تادیب و محبت کے حاصل نہ ہوگا۔ سابق (زمانہ) میں بھی اسکی تحصیل کا انداز یہی رہا ہے اور یہی سنت سنید آج بھی مطلوب ہے۔ اس پر جب تک عملاً قدم نہ رکھو گے تو علم سے محرومی رہے گی اسلئے میں برادرانہ محبت کے جذبہ سے بھرا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس سعادت کے حصے دار بن جاؤ جسکا ذکر جناب نبی کریم علیہ السلام نے لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعة (ترمذی) میں فرمایا ہے۔

میں کم ہمت تھا کچھ نہ کر سکا تم جوان ہمت ہو کاموں کے تیزی سے مٹانے کی پوری صلاحیت تم میں دیکھتا ہوں۔ اس صلاحیت کو اس دہن کی طرف مرکوز کرو جو تمہارے لئے دین و دنیا کی فلاح اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ جو ارج قلب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ امید کہ تم اپنی قلبی محبت کا اظہار ظاہری طور پر بار بار ماضی و یکو اور مراسلت پے پے کر کے ثابت کرو گے کہ میں اس راہ میں چل پڑا ہوں۔

مکتوب نمبر ۴۴۱

حال، حضرت اقدس کی خدمت میں جب میں ماضی ہوئی ہمیشہ ہی تاثرات حاصل ہوتے رہے جو حصول اقلہ میں معاون بنتے رہے۔ تحقیق — الحمد للہ حال، لیکن اس دفعہ کی ماضی میں جو تاثرات حاصل ہوئے ہیں ان سے مزید استحکام پیدا ہو گیا تحقیق، الحمد للہ وبارک اللہ۔

حال، الحمد للہ ربہ ناکارہ ابتداء ہی سے حضرت کا گردیدہ رہا۔ چنانچہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل سمجھتا ہوں کہ نظر انتخاب حضرت ہی پر پڑی۔ تحقیق — بیشک۔

حال، اور مجاہدہ و ریاضت اور اصلاح باطن سے اگرچہ کواری رہا، تاہم تصدیق قلبی اور

اعتقاد و انقیاد و عرض حال گو تا قصہ ہی سہی برابر کرتا رہا۔ تحقیق - الحمد للہ۔

حال : اپنی بد حالی اور حضرت کی مزید عنایات و شفقتوں کو دیکھ کر شرمندہ ہی رہا۔
تحقیق : یہی طریق ہے۔

حال : پھر بھی دین کی جواہریت حضرت والا کے فیض سے حاصل ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کا
بہت بہت شکرا و اگر رہا ہوں اور حضرت والا سے اسکے بقا و دوام کی دعا کی و ذرا
کرتا ہوں۔

تحقیق : دین کی اہمیت بہت بڑی چیز ہے الحمد للہ کہ آپ کو حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ
تادم آخر اسکو باقی رکھے۔ اسکا طریقہ شکوہ ہی ہے۔ دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۱۵)

(اشمع عرفان)

حال : آج دو دن عریضوں کے جواب باصواب سے مشرف ہوا۔ پسوں یعنی خط ارسال
کرنے کے بعد ابھی صبح کو جبکہ بندہ ذکر میں مشغول تھا اٹھائے ذکر ہی میں یہ شعر زبان پر
جاری ہوا

کہا آنکھوں نے دل سے شمع عرفان تم نے پہچانی کہا ہاں ہم نے پہچانی ہیں مولانا وصی اللہ
بس حضرت کے نام نامی اللہ اسم گرامی کے آتے ہی قلب اور سارے بدن پر ایک جھرجھری
سی طاری ہو گئی اور آنسوؤں کی گویا بارش ہونے لگی اور بہت دیر تک آسودہ ہو کر دیا
جب میرا پی ہو گئی تو پھر دل نے یہ جواب دیا

گل گزار عرفانی ہیں مولانا وصی اللہ	بہار باغ ربانی ہیں مولانا وصی اللہ
نبی کی نشیں گویا ہیں مولانا وصی اللہ	فدائے حکم یزدانی ہیں مولانا وصی اللہ
ہوئے ہیں پر تو انفریق سے کامل و مکمل	سرا نور رحمانی ہیں مولانا وصی اللہ
ہوئیں خاک قدم سے لکھ روشن سیکر دل	عجب گل صفائی ہیں مولانا وصی اللہ
جو چاہو سیکر دلان سے شریعت ہو طریقت	عجب فیض رحمانی ہیں مولانا وصی اللہ

تو جو خاص وہ چہرہ کریں وہ کیوں کمال ہو جلائے قلب ظلماتی میں مولانا امجد علی
اسی فطرت میں بجائے ایک دوازدہ پہنچ کے دو دوازدہ کی توفیق ارزانی فرمادی گئی اور
لازوں بحر عجیب و غریب حالت رہی اب نہایت ادب سے گزارش ہے کہ حضرت توجہ اور
دعا فرمادیں کہ تمام مخلصوں اور علما سے نجات دیکر صدق کے ساتھ حضرت کچھ مدت میں رہنے
کی ہمت اور اسباب اور توفیق مرحمت فرمادیں اور اپنے کاموں میں اخلاص اور استقامت
کے ساتھ لگائے رکھیں اور فاتحہ رخصت سے نوازیں۔

تحقیق، آپ کا خط ملا پڑھ کر بہت مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ حضرات کے حق ظن کے مطابق
بنائے۔ آمین۔ آپ کے مضمون سے اتنا تو سمجھا کہ ممکن ہے آپ کو میری معرفت ہو گئی
ہو لیکن تو فرمائیے کہ طریق سے متعلق جو باتیں بیان کرتا ہوں اسنے ذریعہ طریق کی بھی کچھ معرفت
ہوئی یا نہیں؟ اصل اعتبار اسی معرفت کا ہے کیونکہ دنیا میں اہل محبت بہت ہیں مگر خدا
(اہل عرفان) کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے (یعنی عرفان اہل العلم سے)
بھی حصہ وافر نصیب فرمادیں

دعا محظ فرمایا آپ نے مذکورہ بالا خط اور اسکا جواب۔ ہمارے حضرت مصلح الامم کی اصلاح کا
یہ مخصوص انداز تھا کہ طالب کو مطمئن نہیں ہونے دیتے تھے بالخصوص اس سے کہ وہ شیخ کی
تعریف میں طب اللسان ہو کہ اسی کو کافی سمجھ لے اور بطور خود غرض ہو لے کہ بس میں نے طریق کا
اور اپنے رہبر شفیق کا حق ادا کر دیا ہے تو اس پر ظاہر فرماتے رہتے تھے کہ یہ نفس کا دھوکا ہے
کہ وہ طریق میں پھنسا کر مقصود سے اور رسم میں الجھا کر اصل طریق سے روکنے کی پوری کوشش
کرتا ہے۔ لہذا اسکے اس فریب سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی مطلب
ہے اسکا کہ ممکن ہے آپ کو میری معرفت ہو گئی ہو لیکن اصل طریق کی بھی کچھ معرفت ہوئی
یا نہیں؟۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ حضرت والا کو انہی ان محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور
ہم سب کو تلبیس ابلیس سے محفوظ رکھے اور عرفان اہل علم سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب
فرمائے۔ آمین۔ (از ناقل)۔

(مکتوب نمبر ۱۱۶)

(حضرت والا کا طرز تعلیم مجددانہ معلوم ہوتا ہے)

حال، سابق والا نامہ میں حضرت اقدس نے ارشاد الطالبین کا تصوف میں بے نظیر کتاب ہونا تحریر فرما کر اسکی عبارت کثفت و خرق عادات و تعرفت در عالم کون و قضا و اندر ریاضت دست میدہد (یعنی یہ کثفت و کرامت اور اس عالم کی چیزوں میں تعرفت وغیرہ کر لینا یہ سب ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ خدا کے رفعا کی لیل نہیں ہے اس پر نہایت وجہ اہم امور کی نشاندہی فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ — ”اس عبارت پر مضمون لکھ رہا ہوں نیز خیال کیا ہے کچھ مفید ہوگا۔“ (مکتوب ۱۰۷ ملاحظہ فرمائیے)

حضرت والا کے قلب مبارک میں جو کچھ بھی وارد ہوتا ہے دل سے کہتا ہوں کہ وہ سب کچھ اس دور کے جوڑے ہوئے حالات کی ٹھیک ٹھیک بناءی، اسکا صحیح اور واحد علاج ہوتا ہے۔ حضرت والا ہماری دکھنی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ ایک عرصہ پیشتر جب کبھی حضرت والا کو کوئی تازہ ارشاد سامنے آجاتا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ کیا ایک بہت ہی اہم مضمون رہ گیا تھا جو بیان ہو گیا۔ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پھر دوبارہ کوئی ارشاد نظر سے گذرتا تو میرانی ہوتی کہ کس قدر ضروری، وقت کی موزوں بات بر موقع مدقل اور واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ ایسا ہی بار بار ہوتا رہا آخر دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تو ذات لائقہ کی طرف سے واردات ہیں ایسی ہستی کے قلب اطہر پر جس کو اس دور کیلئے مجدد و مصلح بنا کر بھیجا گیا ہے۔

حضرت والا میں تو باطن کا کورہوں حضرت والا کی جوتیوں کے مدد میں تھوڑی کچھ بصیرت حاصل ہوئی ہے الحمد للہ علی ذلک، حضرت والا کا طرز تعلیم ہو ہو مجددانہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اہل ارشاد و شائع میکلاؤں گذرے ہیں اور اب بھی بہت ہوں گے لیکن مجدد اور مصلح قسم کے شائع بہت محدود گذرے ہیں۔ میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ اس دور میں حضرت کی ذات فرو ہے۔ حضرت کی ہر بات میں مضمون و ارشاد

بہت ہی اہم معنوں میں ہے۔ اس وقت اس حق سے وابستہ اور اعتدال پسند ہونے کے مدعی ہیں اور بعض موقدہ پر زبان سے اسرار بھی کر لیتے ہیں کہ — کشف و خرق عادات اور تصرف، اثر اقدار و جوگیہ کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اتباع سنت بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ نہیں کسی کا اعتبار نہیں۔ لیکن طرز عمل اور میلان طبع سے صاف پر چلتا ہے کہ قلب کے اندر چور ہے۔ رذائل سے چھوٹنا اور نفس و شیطان پر غلبہ حاصل کرنا جس کا واحد طریقہ اتباع سنت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نیز اتباع سنت کا مفہوم بس مسواک اور جوتہ میں اول و امنا پاؤں داخل کرنا اور پا جاہ نصف ساق تک دیکھنا وغیرہ چند نمایاں چیزوں تک محدود کر رکھا ہے۔

اخلاق و معاملات و معاشرت کو گویا سنت سے خارج ہی کر دیا ہے۔ قلب کے چور چھپا ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق کشف و خرق عادات اور تصرفات سے جوڑے موڑے بھی کچھ شہور ہو جاتے ہیں گویا اس شخص کا عفت کا نام نہ ہو، معاملات و معاشرت بھی اس کی گندہ ہوا اس کو بزرگ دہلی سمجھتے تھے ہیں اور اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور اسکے پاس آمد و رفت کو موجب کمال و برکت سمجھتے ہیں۔ برخلاف اسکے جو شخص پابند صوم و صلوة ہوا اس کی معاشرت اور معاملات درست ہوں طریقہ سنت پر اخلاق کی اصلاح بھی کاربام ہو، ایسے کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب باطن نہیں ہے۔ خالی بزرگ ہے۔ ظاہری شریعت پر چلنے والا ہے۔ نیک آدمی ہے۔ اس قسم کا طرز عمل عام طور پر اہل حق سے وابستہ اہل علم لوگوں (ہم) کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے۔ سب کچھ جاننے سننے اور زبان سے اقرار کے باوجود میلان طبع اور سمجھ کی افتاد کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے

حضرت والا کا بطریق اور تصوف کے مسلم شائخ کے کلام سے مدلل معنوں جو ارشاد فرماتے ہیں تمام پر محبت ہے۔ اب آگے میں اسکے سوا اور کیا کہا جائے گا
در فیض محمد واسے آئے جسکا ہی چاہے ذائے آتش و رخس میں جائے جسکا ہی چاہے

حضرت والا! اس ناکارہ خادم خاک پاؤں گراہ کیلئے دعا فرمائیں کہ حضرت کی تمام تعلیمات پر کامل اخلاص کے ساتھ دل سے عمل کروں

تحقیقی، آپ کی تائید یقین سے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس زمانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشائخ کچھ مستقل سے ہوتے جاتے ہیں اور اتباع سنت کو لوگ بھول ہی گئے اسلئے اس پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں ایسا کہ شریعت کی عظمت اور اس کا احترام بھی لوگوں کے ذہن میں آجائے اور مشائخ کا درجہ اور منصب بھی لوگوں کو معلوم رہے تاکہ مشائخ حق سے پر عقیدگی بھی نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اپنے مضمون میں اس کو بھی لکھوں گا کہ میں جو دربارہ مشائخ کہا کرتا ہوں وہ شریعت کی نصرت میں کہا کرتا ہوں کیونکہ شریعت کی حفاظت تمام امت کے ذمہ ہے اور خواص امت پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ مشائخ جو خدمت ایصال الی اللہ کی انجام دیر ہے میں بلاشبہ وہ ایک زبردست منصب ہے جس کے حقوق کی ادائیگی طالبین پر لازم ہے اور اس میں اغلال منع ہے۔ پس مشائخ جو آداب بیان کرتے ہیں وہ اغلال سے منع کرتے ہیں جو گاہے گاہے طالبین سے صادر ہوا کرتے ہیں وہ نہ بھی طالبین کی بہت قدر کرتے ہیں بلکہ اس لئے تلاش میں رہتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اتباع سنت کا جو مضمون ذہن میں ہے وہ ضبط ہو کر سامنے آجائے۔

(مکتوب نمبر ۱۱)

عال : حضرت والا کی خدمت بابرکت میں چند یوم کی حاضری اور حضرت والا کی دعاؤں کی برکت احقر پر بر محسوس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت احقر کو یہ ملی کہ بعض اوقات ذات حق سبحانہ کی طرف خود بخود شدت کے ساتھ توجہ ہوتی تھی گویا کہ حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں حضرت والا کی خدمت میں حاضری کی برکت سے یہ کیفیت الحمد للہ کئی دیکھا دو دنوں اعتبار سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب بفضلہ تعالیٰ دن و رات کے اوقات کثیرہ میں یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات جب یہ حالت ہوتی ہے تو قلب میں ایک نقل

محسوس ہوتا ہے گویا کوئی وزنی شے قلب میں اتر رہی ہے۔ اگر اس ناکارہ کیلئے حضرت سیدنا خیال فرمائیں تو اس ثقل کی حقیقت سے مطلع فرمائیں۔

حقیقۃً، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وفد کی ملاقات سے زیادہ نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے۔ نعتِ نسبت احسان ہے جس کا ذکر کائناتِ تراہ (گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو) میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں۔

آپ نے جو یہ کھا ہے کہ حاضری کی برکت سے یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو الحمد للہ کہ یہ حال آپ کے لئے مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لئے بشارت ہے جیسا کہ حاشیہ بالا میں ہے کہ۔۔۔ از محبت بمقتضائے اذا ذکر و اذا ذکر اللہ تعالیٰ یاد آید و دوام حضور حاصل گردد و در یاد الہی اطمینان و جمعیت دست و در قدم قدر اعمال حاصل کند نسبتی و حالتی کہ ازاں بوسے رسیدہ است در آن قوت بندہ (یعنی اسکی محبت سے بمقتضائے فرمان نبوی کہ جب وہ ذکر کئے جائیں یا دیکھے جائیں تو خدا یاد آوے) اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے اور دوام حضور حاصل ہو جائے اور یاد الہی میں اطمینان اور جمعیت حاصل ہو جائے اور جس قدر کہ اعمال حاصل کرتا جائے تو اس نسبت اور حالت میں جو اس کو (اپنے باطن میں) حاصل ہوئی ہے قوت محسوس رہے (اسی پر کہتا ہوں کہ) ما شاء اللہ بارک اللہ فیہا۔ آپ نے کھا ہے کہ بعض وقت اسکی وجہ سے قلب میں ایک ثقل محسوس ہوتا ہے اور اسکی حقیقت دریافت کی ہے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ آسمان بار امانت دے تو انست کشید

قرۃ فال بنام من دیوانہ زدند

(یعنی ثقل جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہی ثقل ہے جسکی وجہ سے آسمان اور زمین بار امانت الہی کے اٹھانے سے قاصر رہے اور نادان انسان نے اس کو اٹھالیا و حمله الانسان لانه کان ظلوماً جهولاً۔ چنانچہ اس شعر میں بھی اس کو بارہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین جس بار امانت کو نہ اٹھا سکے تو بالآخر قرۃ فال مجھ دیوانے کے نام نکلا اور وہ امانت انسان کے سپرد کی گئی۔ جامی ۱۲)

گیارہ سائے گیارہ بجے دس ملاقات سے فارغ ہو کر کھانا تناول فرماتے اسکے بعد کچھ دیر قیلولہ فرماتے ظہر کی نماز کے بعد روزانہ مجلس عام ہوتی ہے جس میں آنے جانے والوں سے ملاقات اور انکی درخواست، تعویذ اور پانی پر دم کرنا وغیرہ بھی شامل ہوتا اور اسی دوران باہر سے طالبین اور سالکین کے آئے ہوئے خطوط کے جوابات تحریر فرماتے (جو کہ مکتوبات اصلاحی کے عنوان سے رسالہ میں ماہ بہ ماہ پیش کئے جا رہے ہیں) اسی مجلس میں کسی کسی سے مواخذہ و معاذ بھی ہوتا رہتا تھا۔ اور حاضرین میں سے طالبین و تلمیذین کے قلوب میں تقارن بھی ہوتی تھی۔ غرض یہ سلسلہ عصر تک جاری رہتا۔ پھر نماز عصر کے بعد حضرت کسی باغ میں کسی اور جگہ تشریف لے جا کر خلوت و تنہائی اختیار فرماتے۔ اور مغرب کے بعد کبھی کسی باہر سے آنے والے جہان کو وقت دیا جاتا کہ کچھ عرض و معروض کرنا چاہے تو کر لے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فوراً بستر پر روتی افزودہ ہو جاتے، تیکل و بواسنے کا معمول تھا۔ بعض خدام پیر بھی دہاتے۔ حضرت گفتگو فرماتے رہتے اور نیند آنے لگتی تو سو جاتے۔ خدام خاموشی سے چلے آتے۔ یہی معمولات حضرت کے کوپانگچ میں دیکھے اور نہایت تلیل تفاوت کے ساتھ تقریباً ہر جگہ معمولات کا یہی انداز رہا۔ خدام بدلتے رہے، باقی معمولات یکساں رہے۔

اطراف کوپانگچ کے علاوہ بنارس، بلیا، غازی پور، دیوریہ، بستی، گوردھپور، سرسیر شاہ گنج اور جون پور سے بھی کافی لوگ براہری آتے جاتے تھے۔ اور الہ آباد، فچپور اور کانپور سے بھی خدام کی حاضری قافلت جاری تھی۔ چنانچہ ہنارے الہ آباد سے جہاں تک میرے علم میں ہے سب سے پہلے راقم کے برادر خور و عزیز مولوی حافظ عبدالقدوس رومی حضرت اقدس کچھ مدت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے اصلاحی تعلق پیدا کیا اسکے بعد توالہ آباد کے بہت سے حضرات اور حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی سے تعلق رکھنے والے اکثر حضرات حضرت مولانا فتح پوری سے تعلق ہوئے۔ مصفاقات الہ آباد سے اترائوں کے مولوی حافظ محمد فاروق صاحب اور ان کے برادر بزرگ حافظ محمد ضعیف صاحب مرحوم کا بھی حضرت والا سے دیرینہ تعلق رہا اور یہ لوگ بھی برائے حال نہ جاتے رہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت مولانا سید ظہور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب پر بڑا احسان

ہے اللہ تعالیٰ اسکا نیک بھلا کھوٹا فرمائے۔ ہوا یہ کہ زائد طابعلی میں میاں رومی کی نظروں میں صاحب کے یہاں آمد و رفت تھی مولانا نہایت کریم النفس اور وسیع الاخلاق تو تھے ہی ہر جائز والا بہت جلد بے تکلف ہو جاتا اور تھا تو مٹی بھی تھے اس نسبت سے رومی نے مولانا سے مشورہ پوچھا کہ حضرت اب مولانا تھا تو مٹی کے بعد اصلاحی تعلق کس سے قائم کیا جائے؟ فرمایا کہ بھائی! ہماری نظر میں پورب میں تم سے قریب تو بس ایک ہی بزرگ ہیں جو مشہور تو نہیں ہیں مگر میں وہ شیخ کامل اور وہ ذات گرامی ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب فتنپوری کئی سال زجا عظم گڑھ کے رہنے والے ہیں چنانچہ رومی الہ آباد آنے کے بعد تنہا فتنپور گئے اور چند دن قیام کر کے واپس آ گئے۔ آنے پر یہاں کے سب ہی لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے سب نے وہاں کے حالات دریافت کئے۔ مولانا کیسے ہیں؟ مولانا کا کام کیا دیکھا؟ لوگوں کے مرجعہ کا کیا حال ہے اور کیا حضرت کا انداز اصلاح ہے اور طریق کار کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ رومی نے کہا کہ حضرت والا نہایت نرم و بہت زیادہ خلیق و شفیق اور ہمان نواز بزرگ ہیں۔ حضرت کی مجلس بڑی بابرکت ہوتی ہے اور باتیں بڑی کام کام کی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس گفتگو سے متاثر ہو کر یہاں سے بعض حضرات مال زجا تشریف لے گئے کیونکہ حضرت حکیم الامتہ کا وصال ہی ہو چکا تھا اور حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بھی واصل ہو چکے تھے طبیعت دینی صحبتوں کی جو یا تھی اس کے بعد راقم الحروف بھی بمبیت حاجی عبدالوحید صاحب (ڈیری والے) فتنپور حاضر ہوئے۔ پھر حاجی صاحب کے ہمراہ حاجی محمد شفیع اللہ صاحب تاجر چرم بھی جانے لگے اور ان دونوں حاجی صاحبان نے حضرت سے ایسا قرب پیدا کیا کہ دراصل وہی باعث بن گیا حضرت کے الہ آباد تشریف لے آنے کا۔ جب یہ لوگ حاضر ہوئے تو ایک چرچا عام ہو جا کر الہ آباد کے لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت ہر دو صاحب کو بخشی تھی اس لئے دینی خدمت میں پیش پیش رہتے اور حضرت کی جگہ سمجھا کر کھانے کی قیمت یا خرید کردہ اشیاء کے دام وغیرہ میں نہایت فراغتی سے کام لیتے تھے اپنی بات اور حالات سے حضرت کو خوش رکھتے اور حضرت کے بچوں سے بھی نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اسلئے سب کی نظروں میں مقبول تھے اور سب کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ادھر جون پور اور اس کے

طراف سے مولوی عبدالحکیم صاحبؒ کے ہمراہ بہت سے لوگ آنے جانے لگے اور حضرت دلا بھی چونکہ وہاں تشریف لے جا چکے تھے اسلئے لوگ پہلے سے حضرت والدؒ سے واقف بھی تھے زنیکہ جن پورے سے بھی لوگ قاضی تعداد میں حاضر ہوتے تھے۔ اسرار واجد علی صاحب کی وجہ سے بستی اور گورکھپور لوگ آنے لگے اور پھر مولوی امجداندر صاحب کے تعلق نے ان کے ہائی مولوی حاجی نثاراندر صاحب مرحوم کو حضرت کا شیدا بنا دیا۔ اور ان دونوں حضرات کے اخلاص اور بروقت موجودگی ہی نے حضرت کا رخ بوقت ہجرت گورکھپور کی طرٹ پھیر دیا تھا بدنتو شاید حضرتؒ سے الہ آباد ہی تشریف لاتے۔ بہر حال اسکی وجہ سے وہاں کے بھی ایک خاصے طبقے کی اصلاح ہو گئی اور انجیر نیا واقع کا منظر سامنے آیا۔

راقم الحروف جس وقت حاضر ہوا سو وقت وہ مدرسہ اسلامیہ فقہور (ہسودہ) میں مدرس تھا ایسی پرمدر مدرس مولانا عبد الوحید صاحب مظلہ تلمیذ رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے حالات دیانت کیے میں نے تفصیل سے بیان کیا اس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور چند ماہ بعد فقہور حضرت کی خدمت میں حاضری دی اس سے مل وہ بھی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادیؒ سے متعلق تھے۔ کچھ میں نے اُنکے اور کچھ انھوں نے اپنے حالات حضرتؒ سے بیان کئے جس سے حضرتؒ کو ان سے خاص تعلق ہو گیا چنانچہ مولانا فقہوری ہمارے حضرت فقہوریؒ سے بیعت بھی ہو گئے اور آخر تک بڑی عقیدت مندی و محبت کے ساتھ آمد و رفت رکھی اور اب حضرتؒ کے بعد بھی خافقاہ و صی الہی سے مولانا کا یہاں ہی تعلق ہے یہاں حضرتؒ کی حیوۃ میں تھا کثر انشاء اللہ۔ حضرتؒ نے گورکھپور میں بھی اور ہر الہ آباد میں بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ مولانا عبد الوحید صاحب یہیں میرے پاس کچھ دنوں رہیں لیکن مولانا نے اپنی بعض خانگی مجبوریوں ظاہر کیں اور اسکا موقع نہ مل سکا۔ ہمیں بھی اسس کا غور ہوا کہ مولانا جیسے حضرات اگر حضرتؒ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ جاتے تو آئندہ اپنی دینی زندگی اور چاند لگا ہوا پاتے۔ رہے بھی تو ہم جیسے ناکارہ اور کندہ ناتراش جواہری باطنی بد استعدادی سے حضرت اقدس سے کچھ بھی نہ حاصل کر سکے اور کوتاہ علی کے باعث حضرتؒ کی ان کو خاطر خواہ سمجھ کے انھوں سے جدا ہو گئے۔

اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ الہ آباد کے سابقین اولین میں صدیق محترم جناب مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی بھی تھے چونکہ حضرت اقدس کی سیرت اور حالات الہ آباد میں مولانا موصوفت کا خاص مقام ہے اسلئے تعارفاً عرض ہے کہ مولانا موصوفت اترانوی تفصیل ہندو ضلع الہ آباد کے رہنے والے ہیں تعلیم سے فارغ ہو کر وہ اور ان کے برادر بزرگ مولوی طلیعت صاحب نے اپنی بستی میں ایک عربی مکتب کی بنیاد ڈالی جو اب تک موجود ہے۔ اور مولانا مصلح العلوم سے فارغ ہو کر تدریس و تبلیغ ہی میں لگ گئے۔ ذہن رسا مزاج دینی اور تعالو پایا تھا اسلئے پہلے اپنے ہی خط پر نظر فرمائی اور اپنے اطراف کے چرچہ میں اشاعت دین کے سلسلہ میں پہنچے اور ہر طرف خوب وعظ فرمائے چنانچہ الحمد للہ لوگوں میں ایک دینی ماحول اور اس اطراف میں مولانا کا ایک خاص مقام ہو گیا۔ مطالعہ وسیع اور طبیعت کے تیز واقع ہونے کی وجہ سے اگر کہیں مناظرہ تک کی بھی نوبت آگئی ہے تو اس میدان کو بھی فتح فرمایا ہے۔ حضرت والا کے حکم سے تھوڑے دنوں فائقہ شریف تھانہ بھون میں بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت اقدس سے دونوں بھائی بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور کہنا چاہئے کہ قن من دھن سے فدا تھے۔ چنانچہ محبت کا جواب ہمارے حضرت کے یہاں محبت تھا اسلئے الہ آباد شریف لانے کے بعد حضرت والا اترانوی بارہا شریف لے گئے اور مولوی فاروق صاحب کے یہاں کئی کئی دن قیام فرمایا۔ اسلئے مدرسہ کو پسند فرمایا۔ وہاں کے لوگوں میں اہل علم اور اہل فضل کا جو تادب ملاحظہ فرمایا اسکو پسند فرمایا اور مولوی فاروق صاحب کی تربیت عوام کی حسین فرمائی جتنی کہ حکیم الاسلام قاری محمد طلیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے جب حضرت اقدس سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو انہی ملاقات کا مقام حضرت والا نے بعض مصالح کی بنا پر بجائے شہر الہ آباد کے اترانوی ہی کو تجویز فرمایا۔ چنانچہ وہیں حضرت مہتمم صاحب شریف لائے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عقلی مدظلہ بھی اس موقع پر شریف لائے مولانا مفتی صاحب اور مولانا وصی الدین صاحب بھی گورکھپور سے وہیں پہنچے۔ اسوقت اور اس مقام کی باتیں تو اپنے موقع پر آئیں گی اسوقت عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولوی فاروق صاحب کا حضرت والا سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے اور انہی عقیدت و محبت حضرت والا کے لوگوں میں مسلم تھی۔ یہی

مولوی فاروق صاحب جب تکیر کو پا گنج شریف لے گئے اسوقت راقم الحروف بھی حاضر تھا انھوں نے حضرت والا کے یہاں کی عافری کے اسباب اور اپنے پہلے سفر فقہور کا نقشہ ایک نظم میں بڑے والہانہ انداز میں کھینچا تھا اور فطاشا میں آکر اسکو حضرت والا کو بھی دکھایا تھا یا شاید سنایا بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ خانقاہ کو پا گنج میں فقہور۔ زندہ سراے اور کاری ساتھ وغیرہ کے لوگ غامی تعداد میں آئے تھے جن میں بعض اہل علم اور بعض دنیوی لحاظ سے بڑے درجہ کے لوگ تھے اسوقت کسی مصلحت سے حضرت والا نے مولوی فاروق صاحب سے فرمایا کہ ہمارے اطراف کے ان سب لوگوں کو خانقاہ یعنی مولوی بشیر صاحب کے احاطے میں لیجاؤ اور وہ نظم جو تم نے فقہور آنے کے سلسلہ میں کہی ہے ان سب کو سناؤ۔

راقم عرض کرتا ہے کہ شعروشاعری سے کچھ خاص شغف ہوتا تو حضرت کا مزاج نہ تھا غالباً حضرت والا کا شمار اس سے یہ رہا ہو گا کہ اپنی بستی اور اطراف کے لوگوں کو جونی و بجلہ حضرت سے دور دور رہتے ہیں یعنی باطنی قرب حاصل کرنے کی ٹکڑا بھی انکو پیدا نہیں ہوتی ہے انکو کچھ گھلائیں اور اسکے ذریعہ انکے قلب میں بھی کچھ رقت پیدا فرمائیں اور انکی طبعی غیرت کو ابھاریں کہ انھوں حضرت ہمارے یہاں موجود اور ہم لوگ تو حضرت کو کا حقہ نہ پہچانیں اور دوسرے دوسرے لوگ ایسی باتیں کریں اور انکا یہ حال ہو یہ ہمارے لئے باعث فحش ہے۔ اسی قسم کی مصلحت پیش نظر رہی ہوگی جو مولوی صاحب موصوف سے فرمایا کہ جاسیے سب کو جمع کر کے اپنی یہ نظم ان سب کو سنا دیے۔

چنانچہ حضرت والا کے اس معاملہ سے اندازہ ہوا کہ یہ نظم حضرت کو پسند ہوئی اسی لئے جی چاہتا ہے کہ ناظرین کرام بھی اس سے محروم نہ رہیں مولوی صاحب موصوف نے تو اسکا ایک مقدمہ بھی نثر میں لکھا تھا اسکو ہم طوالت کے خیال سے مختصر کئے دیتے ہیں ہمارے مولوی فاروق صاحب نے گو یہ مقدمہ نثر میں لکھا ہے لیکن پڑھنے والوں کو نشانہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی نظم ہی کا لطف آئیگا اور کیفیت و حال کی آمیزش نے اسکے لطف کو دو بالا کر دیا ہے۔ مثلاً یہ اسی لئے حضرت والا نے لوگوں کو اسے سنوایا ہو۔ دائرہ تعالیٰ اعلم۔

اب وہ مقدمہ اور نظم ملاحظہ فرمائیں۔

(مقدمہ - نظم وادبی ایمن — از مولوی محمد فاروقی صاحب آبادی)

مرشد سابق رفیع اللہ درجہ جاہلہم و قدس اللہ سرہ ہم امداد سے حضرت مولانا محمد علی صاحب آبادی
خلیفہ حضرت حکیم الامتہ ہیں، کے دربار گہرا ہیں اس دہلی کی جہلکت کچھ چکنے کے بعد پھر فنون کی
باد صحرے کے سلسلے تھوپے کھانے کی وجہ سے مدت کے حسرت دیاں سے بچے ہوئے دل
میں امید کی کرن چھوٹی ادبیت کی بھٹکنے والی طبع حیران طالب سکون و اطمینان خیر عباد اللہ
کے لئے بیتاب و سرگردان تھی، ناگہاں سننے میں آیا کہ اعظم گڑھ کے ایک گاؤں فتحپور تال نرجا
میں ایک اس شان و صفت کے بزرگ موجود ہیں۔ حیثیت انکی نزدیک و دور مشہور ہے اور
اور ایک دنیا انکے فیض سے معمور ہے۔ اہم کی کہ وہ ایک شیر مرد ہیں شجاعت میں فرد ہیں۔ ہند
و بیرون ہند کے طالبان ہدایت اور تشنہ کا ان سکون و طمانیت آتے ہیں اور مرادوں سے
اپنے اپنے دامن کو بھر کے جاتے ہیں۔ صلاح و تقویٰ کا استقد زور ہے کہ ہر خاص و عام میں امر کا
شور ہے۔ علم کا دریا جاری ہے اور عمل کی گرم بازاری ہے۔ امدادی سرچشمہ سے جو دریا جاری
ہوا تھا قحط نہ ہون ہوتا ہوا یہاں پہونچ کر لہریں لے رہا ہے اور ایک دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔

اور وہ بزرگ مرجع ارباب ہدایت، مرکز دائرہ ولایت، مقدائے اصحاب شریعت
پیشوائے ارباب طریقت، دلیل سبیل فلاح و رشاد، رہنمائے طریق استقامت سبدا
ہادی زمانہ، مرشد لگانہ، غوث زمان، قطب دوراں، سراج المجہین، تاج المحبوبین، زبدۃ العارفین
عمدۃ الصلحاء، امکا لین، عالم علوم ربانی، ماہر اسرار قرآنی، قدوۃ الصغیاء، اشرف اولیاء، آیت من
آیات اللہ حضرت مولانا مولوی الحافظ الحاج الشاہ محمد موسیٰ اللہ رالزالت سموس فیوضہم بازفتہ
و بدور مکارم طالعۃ متعنا اللہ و جمیع المسلمین بطول حیاتہ و بقائہ و نفعنا و سائر الطالبین باقوالہ
و افعالہ ہیں۔

یہ خردہ نکر کمال شوق پیدا ہوا کہ زنت سفرانہ ملے اور جس طرح ہو جلد فتحپور تال نرجا پہونچے
حضرت موصوف کی قد موسیٰ کا شرف حاصل کیجئے۔ لطف ربانی نے دشگیری کی اور کشاں کشاں
مقام نہ کر تک پہنچا دیا۔ کیا ساؤں کہ کیا سا کیا دیکھا! مختصر یہ کہ شنیدہ و دیدہ میں تبدیلی

اور گمان نے شاہد کا درجہ حاصل کیا۔ زبان اس قلم کی کونشک بخوامی ہے تصویر کشی کی کب
بجائ رکھتی ہے۔ تصویر علم تصور فہم کے اعتراف کے ساتھ جتنا ہو سکا اپنے تاثرات کو بقصور نظم
بیوقوف طاس کر دیا۔

میں شاعر نہیں ہوں مگر نظر پر ممدوح والا شان مجھے اپنے شاعر ہونے پر فخر ہے
ہر نکتہ کہ گفتہ درو صفت آں شمال ہر کس شنید گفتا - لشد در قائل
میری شاعری کی عمدگی کیلئے اتنا کافی ہے کہ اسکو ایسے ممدوح سے نسبت ہے
فی الجملہ نسبت تو کافی ہو د مرا ببل ہمیں کہ قافیہ محل شود پس است
انشار اندر نظم ثرور و فتن روزگار سے پریشان اور اس سے نجات کے طالب کے لئے
تجوید معالجہ و معالجات میں کامیاب رہنا ثابت ہوگی۔ واللہ الموفق والمعين وليہ التبيين۔

طالب دعا

خاکبائے درویشاں و گردِ راوایشاں
محمد فاروقی - تراؤں - الہ آباد

وادیِ امین

پریشاں تھا میں روزگارِ فتن سے گریبان الجھا تھا غارِ فتن سے
یہ سیلابِ فتنہ یہ پر شور و عدا سے تھا مشکل سفینہ کا گھٹا کنارے
سلاطین میں کشتی ہوئی تھی روانہ مرا کچھ بھی مشکل نہ تھا ڈوب جانا
دماغ اور دل پر تھی اک پاس طاری
زباں پر بحسرت یہ الفاظ جاری

حسرتِ بزرگساں

الہی کہاں اب وہ پرہیزگار ہیں حکیم زماں، اشرف اویار ہیں

وہ قدسی نفس وہ مسیحا کہاں ہیں کریں زندہ مردوں کو جیسی کہاں ہیں
کہاں ہیں طبیبانِ آلام و نیا اتر جائے یہ نشہ جام و نیا
کہاں دودھ دہی و عہدِ غزالی کہاں ہیں وہ ایامِ اودھ لیلی
تصوف کے اب وہ غسر کہاں ہیں علوم لدنی کے ماہر کہاں ہیں

معاصر میں تنہا نہ رہیر نہ ہادی
کناگاہ ہاتھ نے مجھ کو نہادی

ہاتھ کا تسلی دینا

کہاے راہِ گم کردہ بیکسِ ماسفر بہت غم ہے تو نے مقصد کی خاطر
یقین کر تری سلی مشکور ہوگی یہ ساری مصیبت تری دور ہوگی
عبثِ عمر کو رائیگاں کر رہا ہے سکوں کا تجس کہاں کر رہا ہے
وہ دہی نہیں ہے غزالی نہیں ہے مگر اب بھی دنیا یہ خالی نہیں ہے
ابھی تک وہ ابرکِ دم و نشان ہے وہ خمنا نہ قائم بہ ہر و نشان ہے
مادہ ای غم اپنا گر چاہتا ہے تو مریمِ جراحہ کا گر چاہتا ہے
تو سن کا ہش غم یہ کافر ہوگی تری گر سانی فوجیہ ہوگی

نویں سرت جو کانوں میں آئی تو گویا تنِ مردہ میں جان آئی
دُور سرت سے سرشار ہو کر چلا میں سکوں کا طلب گار ہو کر
بشوق فراواں غزلیوں و رقصاں بحال پریشان اُتقان و خیزاں
گیہے مست و سرشارِ خنداں و گریاں گئے فعلِ باری پر شاداں و فرجاں
تنہائے دل گہ گستاں گستاں گئے پابجولاں بیاباں بیاباں
اگر چہ رہ و رسم سے بے خبر تھا مگر شوق و دیدارِ خود را بہر تھا
کسی خاص و صنف میں چلا جا رہا تھا کوئی تھا جو مجھ کو لئے جا رہا تھا

سلک سی و چہام

بہاید و انست کہ سبب

رنج و راحت ہم توئی تا ندانی کہ ترا
از سبب دیگرے خواہند گرفت
ہر رنج و راحتی کہ تو خواہد رسید
سبب آں توئی۔ چنانچہ وبال دوسر
پرا و باشد و وبال روہا مقال او
و وبال عاشق چشم او۔

بس فائدہ کہ شد خراب از کردہ چشم
وستے از کثرت گریہ مردم دید عاشق
جامہ یوسف و ابیمنت عینا پوشیدہ
بود روزے طبعی اور انگفت اگر
بگونی من ہزار و چشم ترا چمنال روشن
کنم کہ بود عاشق گفت اسے خواہ
تو دار وئی خود جامی دیگر بند کہ مرا
ایں محنت از چشم روشن پیش آمدہ است
آری و تے کو دکی میگر نیست یکے
پرسید ایں کو دک را کہ گریانیدہ است
گفتند ہم عمل کو دک۔ و آں شنیدہ باشی
کہ وقتی یکے را پسری برد اور انگفتند
فلت مرگ او چہ بود؟ گفت ہماں
زندگانی او۔ بشنوبشغوا از بوج

سلک نمبر ۳۲ (رنج و راحت کا سبب)

جاننا چاہئے کہ اپنے رنج و راحت کا سبب خود نہیں ہو۔
یہ اسلئے سمجھو تا کہ یہ خیال نہو کہ دوسرے کو جو ہے تم پچھڑے گئے ہو۔ اور
اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بھی رنج و راحت تم کو پہنچتی ہے
اسکے سبب تم خود ہو۔ دیکھو تیرے لئے نصیبت خود اسکا پر بنا کر تاسے
اور دوسری کے ارکھانے کا سبب اسکی آواز ہوتی ہے۔ اور عاشق
را از عشق کا کھولنے والا خود اسکا آئوہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سی
آنکھیں جو خواب اور برباد ہو جاتی ہیں تو بعض مرتبہ اسکا سبب ہے انسان
کا رونا ہی ہوا کرتا ہے۔

اے چشم تنہا زرا دیکھ تو ہسی یہ گھر جو بہرہ ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو
اُس عاشق (یعنی یعقوب علیہ السلام) کی آنکھ کو یوسف علیہ السلام کے
جامہ محبت ہی نے ڈھک رکھا تھا کیونکہ انھیں کی محبت میں وہ روتے
روتے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک طبیب نے کہا کہ اگر آپ
اجازت دیں تو میں ایک دوا لگا کر انھیں اس طرح پر کر دوں جیسی کہ وہ
پہلے تھے۔ اس عاشق صادق نے کہا کہ یہائی جان! اپنی اس دوا
کو کسی اور کو استعمال کرادیجئے کیونکہ مجھ پر جو یہ نصیبت آئی ہے تو وہ
چشم بنیاری ہوئے کیوہوے آئی ہے (یعنی میں نے من کیوہوے سے
یوسف کو چشم محبت ہی سے دیکھا تھا جسکا یہ انجام ہوا)۔ اسی طرح سے
ایک دفعہ ایک بچہ روتا تھا کسی نے پوچھا ایں بچہ کو کس نے دلایا لوگوں نے
کہا خود اسکے کراہت نے۔ اور وہ تو نے منا ہی ہوگا کہ اگر تیرہ کسی
حکم کا کوئی بچہ مر گیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کے موت کا سبب
کیا ہوا؟ کہا کہ اہی زندگانی (یعنی زندہ ہونا نہ مرنے) سنو سنو اور کچھ

ایک دوسرے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو حسب نسب میں نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی صودت شکل میں بہت حسین تھی وقت ملاقات اس سے کہا جان بن! تم تو بہت دلی جھانس لیا کہ حضور والا آپ کے خاندان میں میری قربت ہی مجھے دلا کر دیا ہے۔ اسے غشی کسی ایک درود دوسرے کو نہیں پہنچا کرالین دنیا میں اس راز کو جاننے والے لوگ کہتے ہیں: انا خود اپنے شومی عمل کو بچہ پریشان رہا کسی دوسرے کے نسب سے نہیں چنانچہ جو یہی افتاد ہم رو پڑتی ہے اس کے سبب خود ہی ہم ہوتے ہیں۔

اگرانی امراۃ اشرف منہجاً و نسباً
نقال یا نہ انت ہزولہ نقالت
اپنی ازواجی فی بیتک۔ قطعہ۔
غشی درد کس تجس ز سدا
سزایں حرفت در زماہ کراست
مردم از شوم خود شود گشتہ
نہ کس ہم زماست انچو بہاست

سلک نمبر ۳ (اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں)

سلطنت حقیقت کے جو تاجدار ہیں اور مملکت طریقت کے جو تاج پوش میں وہ یہ فراتے ہیں کہ دیکھو جب شاہان مجازی یعنی بادشاہان دنیوی یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مقرب اور خصوصی بنائیں تو اس کو کلاہ و قبا دیتے ہیں اور شاہانہ حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ جب چاہتے ہیں کہ کسی کو قرب کے سند اور تاجیہ پر بھجائیں اور انبساط کی چاند اس کے لئے بھجائیں تو اس سے کلاہ و قبا کو چھین لیتے ہیں۔ بھائی میرے جو معاملہ مخلوق کے ساتھ زندگی میں برتنا چاہیے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہ تو اس لئے کہ یہاں کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ دیکھو! جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے اور قریب ہوتا چاہتا ہے۔ سنو سنو! ایک دفعہ ایک عاشق نے اپنے معشوق سے کہا کہ اگرچہ میں مودتا اور بظاہر حال تم تک نہیں پہنچ سکتا لیکن یقیناً تو کہ دل سے تمہارے ہی

سلک سی و پنجم

تاجداران سلطنت حقیقت
و دواج پوشان مملکت طریقت
گویند چون پادشاہاں مجازی خوانند
یکی را قریب حضرت خود گردانند
اوراکلہ و قبا دہند بادشاہ حقیقی تھا
ملکہاں خود یکی نمردہ قرب و بباط
انبساط نشانہ از کلاہ و قبا می نشانہ
ای برادر بمعاملہ کہ با خلق زندگانی کنند
بدان معاملہ با حق نتوان کرد۔ لان
من خاف شیئاً ہرب منہ و من
خاف اللہ تعالیٰ ہرب الیہ یسئو یسئو
و تمی عاشق با معشوق می گفت اگرچہ
من بصورت تہمتو تو انم رسید

اما بدل پرست با تو ام معشوق گفت مرا
جانب دل راہ نیست تو بصورت
با من باش و بدل ہر جا کہ خواہی برو
عزیز من! بدیں معاملہ با حق کار
نہو! کہو۔ زیرا کہ اگر کسے را سودای
ایں حضرت در سرفرازی باید کہ بدل
در اں حضرت باشد و بصورت
ہر جا کہ خواہی برو و لہذا شبی در ویش
صاحب وقت در مسجدے نثار
میگزارد و بارانی باریدن گرفت
دل او جانب حموہ قائم شد از
گوشت مسجد او اوسے شنیدای در ویش
بدیں نمازی کہ می گذارای برامت
نیست بنا بر آنکہ ہر چہ در تو لطیف
است ہر ساعت در غامی گذارای
و ہر چہ در تو کثیف است اینجا
میگذارای۔ قطعہ۔

نخشی دل شکوف کلا نیست
ہر چہ جز دل بود تمام گل است
گر چہ در چشم گاہ بسیار است
آچہ کاری بود بچشم دل است

ساتھ رہتا ہوں معشوق نے کہا میں دل و لک تو جانتا نہیں
نہ اسکی مجھے کچھ خبر ہے تم تو صورتاً اور ظاہراً میرے ساتھ ہو اور
کے اعتبار سے جہاں چاہے جاؤ۔ عزیز من! دیکھو اس
کہ معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اسلئے کہ اگر کسی
قلب میں سودا سما جائے تو چاہے کہ دل سے حق تعالیٰ
ساتھ رہے اور صورتاً جہاں چاہے جائے۔ اسی کو
دل بیار و دوست بکار کہتے ہیں۔ ایک شب ایک درویش
جو کہ صاحب معمول اور پابند اوقات تھے ایک کتبہ میں من
پڑھ رہے تھے اتنے میں بارش ہونے لگی، ان کا قلب نما
ہی میں حموہ کی طرت مائل ہوا (یعنی دل میں یہ خیال کیا کہ اگر
وقت کرے میں ہوتے تو اچھا تھا) مسجد کے گوشے سے آواز
کہ اسے درویش تو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا محمد پر کوئی
احسان نہیں ہے اور مجھ اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے
اسلئے کہ تیرے اندر کی جو لطیف اور عمدہ شے ہے اس
تو نے حموہ میں بھیج دیا ہے اور جو کثیف شے ہے یعنی جو
اسے یہاں مسجد میں ہمارے سامنے کھڑا کئے ہوئے ہے۔

نخشی دل بھی بڑا قیمتی سامان ہے علاوہ دل کے
انسان کے اندر جو کچھ ہے گل (مٹی) ہے۔ اگر چہ
بظاہر نظر دنیا میں بہت سے کام نظر آتے ہیں لیکن حقیقت
نگاہوں میں کام جو ہے وہ دل ہی کا ہے۔

سلک سی و ششم

سلک نمبر ۳۶ (صبر و شکر)

سر آنی کہ چوں رستم و ستم
سر آمدہ مردانہ جنہیں گویند کہ خواجہ
شقیق لمبی کہ طرہ بلخ طریقت بود گفتی
اگر کے خواجہ کہ ہمہ وقت خوش باشد
آں خوردہ کیابد و آں پوشد کہ دار و د
راضی باشد بد آنچہ حق تعالیٰ باو کند
و ہذا کاتبہ عن الصبر - اصمعی میگوید
در بیان اعرابی ویدم باد و چشم
آویختہ اما بیچ نمی ناید - گفتہ چشم تو
در دنی کہ نہ گفت می کند الطیب
امرئی بالصبر بنفش گیران علت فسق
گویند اگر کسی را در دے رسد
اورا بیچ دار و دی بہتر از صبر باشد کہ
خاتمہ کار ہای صابران بخیر بود۔

بشنو بشنو! بزرگی میگوید در بیان
زن و شومی ویدم کہ آں زن دوزخی
خوب تریں از زنان آن وقت بود
و آں شوہر در زشتی زشت ترین مردان
آں عہد - زن شوہر را میگفت فرہم
من در بہشت خواہم بود و ہم تو شوہر
گفت بچہ دلیل گفت ہراں دلیل

راہکین راہ جنہوں نے کہ رستم کی طرح بہادری کے ساتھ
اس راہ کو طے کیا ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ خواجہ شقیق لمبی جو
بلخ طریقت کے ایک ممتاز پھول تھے وہ فراتے ہیں کہ اگر کوئی
شخص یہ چاہے کہ اسکا تمام وقت خوشی اور راحت کے ساتھ
گزرے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ میرا آئے وہ کھالے اور جو
لمبائے پن لے اور حق تعالیٰ اسکے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیے
اس پر دل سے راضی رہے۔ دوسرے فقہوں میں اسکا نام صبر
ہے۔ اصمعی کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں سے ایک بدو کو دیکھا کہ
در چشم میں مبتلا ہے جو کچھ فریاد نہیں کرتا میں نے اس سے پوچھا
کہ کیا تمہاری آنکھ درد نہیں کر رہی ہے کہا یوں نہیں بڑی شدت کا
درد ہے جو طیب کے مجھے صبر کا حکم دیا ہے۔ مرض فسق کے جو باطن
میں وہ یہ فراتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی درد یا تکلیف ہو تو
اسے کوئی دوا صبر سے بڑھ کر نہیں اسنے کہ اہل صبر کے تمام کا مور
کا خاتمہ بخیر ہی ہوتا ہے۔

سنو سنو! ایک بزرگ فراتے تھے کہ ایک بیابان میں میری
ایک بیاباں بیوی کو دیکھا کہ عورت تو بہت ہی حسین ہے کہ
زائے کی عورتوں سے جلی حسن میں بالاتر تھی اور اسکا شوہر انتہا
بیشکل کر دیا بہ شکل اس زائے میں شاید ہی کوئی رہا ہو۔ یہ
عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ اتنا راستہ کیل کو میں جنت میں
ہوئی اور تو بھی ہو گا۔ شوہر نے کہا کہ اسکی کیا دلیل ہے کہا کہ اس
دلیل یہ ہے کہ آج کے دن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیرے

میرے ذریعہ سے امتحان لیا ہے اور میرا ترے ذریعہ سے کہ
تھکو میرے من کے ساتھ بتلا گیا کہ تو جب تھکو دیکھے تو خدا کا شکر
ادا کرے۔ اور تھکو تیری برصورتی کے ساتھ جو کہ انا کہ جب میں
تجھے دیکھوں مہر کروں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ شاگردین اللہ
صابرین کا ٹھکانا جنت ہے۔

”نفسی صبر بہت کام نکلتا ہے۔ وہ شخص نہایت مبارک
وقت والا ہے جس نے اس راز کو سمجھ لیا ہے کہ جس شخص نے
اپنے درویش صبر کیا حق تعالیٰ اسکے درد ہی کو دوا
بنا دیتا ہے۔“

کہ امروز ترا بمن بتلا کردہ اند و مرا بتو
ترا بمن من بتلا کردہ اند و براں شکو
میگوئی و مرا بقیج تو گرفتار گردانید اند
و من براں مہر میکنم و موضع الشاکرین
و مقام الصابرین فی الجنۃ۔ قطعہ۔

نفسی صبر کا یہ دار و
وقت او خوش کنی بشتاخت
ہر کہ درد در خویش صبرے کرد
درد او را فدای دار و ساخت

سلک نمبر ۳۷ (روزِ مقدس ہے)

وہ گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر کہ نہیں ہے کوئی
زمین پر چلے والا مگر یہ کہ اللہ کے ذریعے اسکی روزی کہ فوق تمام
اور اعتماد کی رکھتا ہے یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رزق طاعت
و معصیت سے اور عقلند اور بیوقوف ہونے سے اور کوشش کرنے
نکرنے سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ (بلکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ہر حال
ملکر رہتا ہے) ابو حازم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو میں دو قسم
پر دیکھتا ہوں یا یہ کہ وہ میری روزی ہے یا غیر کی روزی ہے۔
میں ان میں سے جو میری روزی ہے تو اگر میں ہوا پر سوار ہو کر بھی
اس سے بھاگ جاؤں تو انجام کار وہ مجھ کو پہنچ کر رہے گی اور
جو کچھ کہہ میرے کی روزی ہے تو اگر میں ہوا کے ٹھوڑے پر سوار ہو کر
بھی اسکے پیچھے دوڑوں تو بھی ہرگز اسکو نہیں پاسکتا۔ لہذا دونوں

سلک سی و ہفتم

طائفہ کہ بروعدہ قولش
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ رِزْقًا ذُوْ قَامٍ وَاَعْتَمَدَ عَلَى
وَالِدِهِمْ لِيُنْزِلَ رِزْقَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَمَعْصِيَتِ وِدَانِي وَنَادَانِي وَطَلَبِ
وَاِحْمَالِ نَكَمٍ شَدِيدٍ مَبِشْ كَرُوْ - و
ابو حازم گفتی حمد و نیامادہ چیز یافتم
یکے آنکہ روزی منست دوم آنکہ
روزی دیگر است۔ آنچہ روزی
منست اگر بر باد سوار شدم و
از دیگریم آن عاقبت بمن برسد

و آنچه روزی و بگراست اگر بر باد
سوار شوم و طلب کنم آن برگزین
در بند و در طلب هر دو عمر ضایع باشد
و در پیش چون طلب رزق سرگرداں
شود نہ آنکہ خود را سرگرداں کند بلکه
رزق را ہم سرگرداں کرده باشد قال
علیہ السلام : الرزق یطلب العبد

کما ہو یطلبه عزیز من : چنانچہ از سرگ
چارہ نیست و اندر زق ہم چارہ نیست
الرزق اشد طلبا من اجل ابوالقاسم
جیم گویہ الشک فی الرزق والشک
فی التوحید واحد چنیں گویند و تنے
در بعصرہ تحت افتاد و بعد از اذان قال
خیر کرد و گفت اگر مہر و اندہ بشقال ذر
رسد من ہرگز از برای رزق اندویش
نشوم فان علینا ان نعبدہ کما امرنا
و علینا ان یرزقنا کما وعدنا - بشنود شنود
وقتی تو انگوئی چند درویشی را گفتند
کہ وجہ شام تو از کدام مطبخ است
گفت ہم از ان مطبخ کہ وجہ چاشت
نماست - قطعه

کوتلاش کرتا ہے ۔
عزیز من ! یہ سمجھو کہ جو جس طرح موت سے مغر نہیں
رزق سے بھی چارہ نہیں ہے بلکہ رزق انسان کو اس سے
زیادہ تلاش کرتا ہے جتنا کہ موت ابوالقاسم کہ جو کہ اپنے
زمانہ کے حکیم تھے فرماتے ہیں کہ روزی میں شک کہ
اور توحید میں شک کرنا دونوں ایک طرح ہیں ۔ لوگ
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعصرہ میں قضا پڑا ۔ راجعہ
کو بھی لوگوں نے اسکی اطلاع دی کہ حضرت غلہ کا
بھاؤ ہو گیا ہے فرمایا کہ مجھے کیا سنا ہے ہو اگر ایک
ایک اشرفی کو ملے تو بھی مجھے رزق کی طرف سے آ
پریشانی نہ ہوگی اسلئے کہ ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ جس
سے ہم سے چاہا گیا ہم اسکی عبادت کریں ۔ اور عیب و
کافرا خدا کا کام ہے ۔ منو سفوا ایک دفعہ چند امیروں
سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپکا شام کا کھانا کس مطبخ سے ہے وہ فرما
دیا کہ اسی مطبخ سے آئے گا جس سے تمہیں صبح کا کھانا ملا ہے ۔
" اسے بخشی رزق کا تمام تر معاملہ خدا کی جانب سے
دیکھو تمام عالم روشنی صورت ایک آفتاب سے حاصل کرتا ۔

اس عالم کون وفاد میں ہر شاہ و گدا کی روتی ایک ہی
تور سے پک کر آتی ہے ۱۴ (ایک ہی تلخ سے قہم ہوتی ہے)

ہست اندر جہان کون وفاد
نان شاہ و گدا ایک تنور

سلک نمبر ۳ (ریاضت نفس)

اہل انصاف میں فراتے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم پسندیدہ
چیز نہیں سوائے اپنے نفس کے اگر اس پر ظلم روا رکھنے والا عادل شہ
ہوتا ہے ایک دن ایک شخص جس کا اس عالم خاکی کا مکان گر کر
خواب ہو چکا تھا اپنی بستی سے باہر نکل کر جنگل بیابان میں بیٹھا
ہوا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ جو شخص کسی پر ظلم کرے اس کا گھر برباد
ہو جائے اور اس کی دلیل میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا تھا کہ و بھو
یہ ان کا زوں کے مکانات ہیں جو کہ دیوان پرے ہیں ان کے ظلم کرنے
کے سبب کسی نے اس سے کہا کہ جناب والا! اللہ آپ نے
کس ظلم کیا ہے کہ آپ کا گھر دیوان ہو گیا ہے۔ کہا کہ ہاں بھائی
میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اسلئے کہ میرے نفس نے
میری جانب سے ہمیشہ تکلیف اٹھائی اور میں کبھی بھی اس کی کوئی آرزو
پوری نہیں کی (سبحان اللہ کیا عزان تھا مجاہدہ پر تحریریں کا)۔

منو سنو! سلطان العارین حضرت یزید قدس اللہ سرہ کے پڑوس
میں ایک یہودی رہتا تھا ایک دن کسی شخص نے اس سے کہا کہ کیا میں
یہ تباؤ کہ جس کا پڑوسی یزید جیسا اللہ والا ہو وہ یہودی باقی رہ جائے
ترے حیرت کی بات ہے اسے کہا کہ جناب من! اگر اسلام اُن کا نام ہے
جیسا کہ یزید کے اندر ہے تو مجھے اور مجھ جیسے بیکڑوں کو دیا اسلام کا
کی ہمت نہیں ہے اپنے کو اس کتر اسلام کو بالا تر رکھتا ہوں۔ (اور اگر

سلک سی و ہشتم

اہل انصاف گویند ظلم
پر پچھلے ستودہ نیست گر نفس خویش
یکے از خانہ براندا زان عالم خاکی نوی
در خراب نشسته بودی گفت ہر کہ
بر کسی ظلم کند عاقبت او ویراں شود و حال
اللہ تعالیٰ اقبلتہ بئرمحمد خاویستہ
بنا ظلم جو کسی باو گفت تو بر کد ظلم کرد
از خانہ تو ویراں شدہ است گفت
نفس خویش بنا بر آنکہ نفس من از من
ہو سترہ رنج دیدہ است و من بیج وقت
رزوی او بدو نرسانیدہ ام۔

بشنو بشنو! سلطان العارین باری
قدس اللہ سرہ ہمایہ بود جہو و روزی
ہر دے اور گفت کسی کہ اورا ہمت
ہوں یزید باشد او چو نہ جہو نہ گفت
ی خواہد اگر اسلام اینست کہ او بدید
باد مراد صد چوں مرطابقت اسلام
ہست اگر اسلام اینست کہ شما و اہل

دور ایمان نیا ورون بر آں
مرد را این سخن نہایت گراں نمود
بر خواہم بازید آمد و گفت ای خواہم
از اں مجاہد کہ تو داری زراہ دیں
باز کہ شمر با من میاں نہی۔ خواہم گفت
اگر ازاں مجاہد اکبر گویم باطن تو دزاں
ساخت نکند، اما چیزی اصرارے
خواہم گفت و آں انیست وقتی
نفس من در امری از امور دین کاہی
کرد، یعنی کارے کہ اور اول وقت
بایستی کرد آخر وقت کرد، یک حال
درام آتش نہ دوم قطعہ سے
نفسی نفس در ریاضت بہ
مرد با نفس خویش برنجہ کند
صدہ شکوہ شمر ریاضت نفس
نفس خود را کہ در شکوہ کند

اسلام کا نام ہے جیسا کہ تم رکھتے ہو تو مجھے ایسے ایمان کی ضرورت
نہیں ہے ایسے ذہب نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ اس یہودی کی یہ بات
اس سلطان پر بہت شاق گذری تو حضرت بازید کے پاس آیا اور
عرض کیا کہ حضرت اس طرح میں آپ جو مجاہد اختیار فرماتے ہیں اس کا تصور
ہی حد سے مجھے بھی یقین نہ آئے۔ حضرت خواہنے فرمایا کہ بھائی اگر
اپنے مجاہد کا برا حصر تم سے بیان کروں تو تمہارا قلب اس پر چلنے
کی ہمت ہی نہ ہوگا اس لئے ایک نہایت ہی مختصر سی بات تم سے
کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہر نفس دینی امور میں سے کسی
امر میں بھی سستی کرتا ہے یعنی جس کام کو مثلاً اسے اول وقت
کرنا چاہئے تھا وہ اسے آخر وقت میں ادا کرتا ہے تو اس پر بھی
اس کو ایک سال تک پانی پینے کو نہیں دیتا
(در ذکر اکبر) سے

”اے غشی سچی بات یہ ہے کہ نفس ریاضت ہی سے
تھیک رہتا ہے اور انسان کو اس کا نفس ہی ذلیل و خوار
کرتا ہے۔ ریاضت نفس کو سوشکونہ سمجھو اور دیکھو کہ
کہ اپنے نفس کو شکوہ میں کئے واسے کئے لوگ ہیں؟“

سلک سی و نہم

بندگان خاص درگاہ الہی
کہ از بندگی ایں درگاہ خواہی
دارین کسب کردہ اندیشیں
گویند۔

سلک نمبر ۳۹ (عبودیت کے کچھ تہیں)

جو لوگ حق تعالیٰ کے درگاہ کے مخصوص بندے ہیں
اور اسکی درگاہ کی بندگی ہی سے دار
کی سلطنت انہیں حاصل ہوئی ہے و
فرماتے ہیں کہ۔

اسی کو شیخ شیراز کہتے ہیں۔

اسے برتر از خیال و قیاس گمان دوم
وزیر ہر گفہ اند و شنیدیم و خواہد ایم
دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر
ماہم چنان در اول وصفت تواندہ ایم

اسے اشرف ہر دم و گمان و خیال و قیاس سے بالاتر ہیں اور جو کچھ بزرگوں نے کہا اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس سے بھی برتر ہیں دفتر تمام ہو گیا اور عمر اتمام کو پہنچی ایک صفت بھی آپ کا بیان کر سکے یعنی آپ سب سے پاک ہیں جو کچھ کسی کے وہم اور خیال میں ہے سب غیر ہے۔ تو جیسے مولانا دروم، کے کلام میں مقامات سمجھ لینے کے بعد غلطی نہیں ہوتی اسی طرح اور صوفیہ کے کلام میں بھی جب اسکی حقیقت کا ملین اور محققین سے معلوم ہوگی پھر غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سنئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہے تعبیر یا اعتبار۔ تفسیر وہ ہے جو مدلول قرآن حدیث عربیت کے قاعدے سے ہے اور تعبیر یا اعتبار وہ ہے جو حکم قیاسی کے مشابہ ہو یعنی اشتراک علت کی وجہ سے مدلول کے حکم کو غیر مدلول کی طرف متعدی کر لیتے ہیں مثلاً و تشبیہاً جس سے عامی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ تفسیر ہی ہے مثلاً حدیث مذکور کی تفسیر تو یہی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں ملائکہ نہیں آتے اور اس سے عبرت کے واسطے سالک کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو کتا چونکہ ناپاک ہے اور ملائکہ پاک ہیں اسلئے پاک اور ناپاک جمع نہیں ہوتے، تو اسے شخص تیرے اندر بھی ایک ناپاک چیز ہے یعنی قلب جمیس صفات سبعیہ کلیہ ہوں پس ایسے قلب میں انوار نہیں آتے پہلے اسے ان صفات سے پاک کر پھر اسیں نورانیت دکھائی دے گی یہ علم اعتبار ہے جو قیاس فقہی کے مشابہ ہے اور مشابہ اسلئے کہا کہ یہ عین قیاس فقہی نہیں، اسکی نسبت تو فقہانے فرمایا ہے اَلْقِيَاسُ مُطَابَرٌ لِّلْمَثَلِ قِيَاسِ حُكْمِ شَرْعِي کا ظاہر کر نیوالا نہ ثابت کر نیوالا یعنی اس حکم کا مثبت بھی نص ہی ہے جسکا قیاس سے ظہور ہو گیا اور یہاں ایسا نہیں یہاں وہ مسئلہ اس نص سے ثابت ہی نہیں بلکہ وہ ثابت کسی اور دلیل سے ہوتا ہے یہ تعبیر اسکے لئے محض مثال بن جاتی ہے سی لئے یہ تعبیر قیاس فقہی سے بھی دور ہیں کم ہے اسی لئے اسکو قیاس فقہی کے درجہ میں بھی نہیں کہہ سکے ہاں تشبیہ کہہ سکے ہیں کیونکہ قیاس میں تو علت جو موثر فی الحکم ہے مشترک

ہوتی ہے اور یہاں محض تشبیہ ہے کہ وہ جامع موثر فی الحکم (حکم میں اثر کرنے والا) نہیں
 حتیٰ کہ اگر حکم مشبہ کے باب میں نفس نہوتی تو مشبہ یہ کے حکم کو اسکے لئے ثابت ماننا جائز ہوتا سو
 روح و نفس کو فرعون و موسیٰ سے تعبیر نہ کرنا یہ بھی واقع میں تشبیہ ہے تفسیر نہیں ہے۔ اسی کو
 مولانا فرماتے ہیں۔ ۱۵۔ موسیٰ و فرعون درستی تست (موسیٰ و فرعون تمہاری ہستی میں جو ہیں
 یعنی موسیٰ و فرعون کے واقعہ سے عبرت پکڑو جو قرآن میں ہے کہ رَدُّ هَبِّ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعَنَ
 کہ عیباً موسیٰ سے فرعون نے مقابلہ کیا ایسی ہی تمہاری حالت بھی اس واقعہ کے مشابہ ہے کہ
 نفس اور روح کا مقابلہ ہے مگر وہ اسکی تفصیل صاف لفظوں میں نہیں کرتے انھیں کیا خبر
 تھی کہ ایک زمانہ میں پریش کی کثرت ہو جائیگی اور اذوتائیں دیکھ دیکھ کر لوگ علماء سے مستغنی
 ہو جائیں گے انکا خیال تھا کہ ہماری کتابیں وہی لوگ دیکھیں گے جو اسکے اہل میں ۱۱ اہل کو
 ان کتابوں کا دیکھنا خود انھوں نے حرام فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی جنکو رموز و
 اسرار کہا جاتا ہے حالانکہ یہ رموز و اسرار بھی نہیں محض نکات و لطائف ہیں۔ ہاں ایک اور وجہ
 ہے علوم میں وہ البتہ رموز و اسرار میں انکو علوم مکاشفہ علی کہا جاتا ہے مگر تصوف وہ بھی نہیں۔
 ان رموز و اسرار کو بھی تصوف کہنا غلطی کی بات ہے مثلاً تجدد و اشغال۔ توحید و جود ہی تہذبات
 یہ علوم مکاشفہ ہیں۔ جنکی حقیقت یہ ہے کہ جب قلب پر سے حجابات مرتفع ہوتے ہیں حسب
 استعداد بعض ایسے امور قلب پر وارد ہوتے ہیں جو منقول نہیں محض ذوقی ہیں مگر انھیں بھی خواہ
 اس شخص کے اعتبار سے علوم غنیہ کہیں جس پر یہ وارد ہوئے مگر دوسرے اعتبار سے یہ علوم غنیہ
 بھی نہیں محض محکمہ میں اور وہ بھی جیکہ یہ معارف مست نکر میں شریعت کے ساتھ اور قواعد شرعیہ
 انھیں دیکھیں محض سکوت عنہ ہوں۔ اس حالت میں بھی انکا اصل قاعدہ یہ ہوگا کہ لَا تُصَدِّقَنَّ
 وَلَا تَكْذِبَنَّ کہ نہ ہم انکی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب۔ پس یہ ایسے مکاشفات ہیں کہ انکو رموز
 و اسرار کہا جاسکتا ہے مگر مقصود یہ بھی نہیں۔ غرض تصوف میں دو چیزیں مدون ہیں ایک مکاشفہ
 ایک معاملات۔ ان میں مقصود صرف علم معاملہ ہے باقی علم مکاشفہ محض غیر مقصود ہے۔ کیونکہ
 حضرات انبیاء علیہ السلام جبکہ لئے شریعت لائے وہ علم معاملہ ہے نہ کہ علم مکاشفہ اسی لئے
 ہر شخص علم معاملہ کا مکلف ہے مگر مکاشفہ کا کوئی مکلف نہیں ہے۔ بلکہ اہل کو اس کی تعلیم

یہی جائز نہیں کچھ اہل ہی و قسم کے ہوتے ہیں، ایک اہل تو وہ کہ اس کے قلب پر ایسے واردات طاری ہوتے ہیں اور ایک اہل وہ ہیں کہ اس کے قلب پر ایسے واردات طاری نہیں ہوتے تو جس پر ایسے واردات طاری ہوتے ہیں تو اس پر اظہار جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے تاکہ وہ اپنے واردات کو اکابر کے واردات پر منطبق کر کے دیکھے اور غلطی سے بچے۔ بنی خاص ایسے شخص پر انکا کشف جائز ہے اور یہی مصلحت ہے اکابر کے ان علوم ذوقیہ کی تدوین میں تاکہ اہل کشف کے پاس اپنے کشف کے قبول و رد کا ایک معیار موجود ہو۔ ورنہ درجہ مقبولیت میں نا انجی تدوین جائز نہیں دکان نشر جائز ہے اگرچہ وہ اہل ہی ہو۔ اسی طرح مشکل میں بھی اہلیت شرط ہے۔ اسی کے بارہ میں مولانا فرماتے ہیں کہ

نقہ و نکتہ است کامل و احوال تو نہ کامل مخور میباش لال

نقہ اور نکتہ کامل کیلئے حلال ہے، جب تم کامل نہیں ہو تو مست کھاؤ اور خاموش رہو) کہ نکتہ کا ظاہر کرنا کامل کو جائز ہے کہ وہ احاطہ تمام رعایتوں کا کر سکتا ہے۔ تم اگر کامل نہیں تو تمہارے ناقص نکات بیان کرنے سے لوگوں کے غلطی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے ایک جگہ ارشاد ہے

نکتہ باچوں تیغ فولادست تیز جوں نداری تو سپردا پس گریز
اہت سے ہر ایک معنائیں تیغ فولادی کی طرح تیز ہوتے ہیں جب تمہارا پاس نہیں، تو پیچھے ہٹ جاؤ
پیش این الماس بے اسپر میا کز بریدن تیغ را بود حیا

اس تیغ آبدار نہائی و تھیکہ کے رو بہ رو ہون پر (ہم) کے ڈانا چاہیے کیونکہ تلوار کاٹنے سے نہیں شرابی) اسپر سے مراد ہم سلیم ہے مطلب یہ کہ ان روز کو ذہن ہی میں مت لاؤ جب تک کہ ہم کامل نہ ہو کیونکہ تلوار کاٹنے سے نہیں شرابی اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ واردات بدہم کے بیان کو قطع کر دیتے ہیں اور ایک مقام پر مولانا ان لوگوں کو تار تے ہیں جنہوں نے ان واردات کو نااہل کی نظر کر دیا۔ فرماتے ہیں

عالم آں تو ہے کہ چشمان و وقتند از سخن اعالے را سوختند
یعنی وہ لوگ بڑے عالم ستے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسی باتیں کہیں کہیں سے یکایک بیان کی

یعنی ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسی ہی نہیں کیں جن سے عالم میں ایک آگ لگ گئی ایک جگہ انکی نسبت فرماتے ہیں سہ

حرف درویشاں بدزد و مردودوں تاب پیش جاہلاں خواند فسوں

دکینہ اور مکار آدمی بزرگوں کے اقوال کو چراتے ہیں تاکہ جاہلوں کو سنا کر انکو سحرزدہ کر دیں (یعنی جاہلوں کو پھنسانے کیلئے درویشوں کی باتیں چراتے ہیں جس سے مقصد محض نقل کرنا اور مجلس گرم کرنا ہوتا ہے۔ غرض ان امراء کو عام طور پر نقل کرنا جائز نہیں۔ جب نقل کرنا جائز نہیں تو یہ علوم مقصودہ ہی نہیں کیونکہ علوم مقصودہ کا نشر واجب ہے۔ بہر حال اسوقت رموز و امراء کے یہی درجہ ذہن میں آئے جنہیں میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے۔ اور ان میں سے صرف آخر کا درجہ اس قابل ہے کہ اسکو رموز و امراء کہا جائے گو مقصود وہ بھی نہیں تو عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ کی جو تصوف کے خاص شعبہ امراء سے تفسیر کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اب تو قواعد سے معلوم ہو گیا کہ اس سے وہ علوم مراد ہیں جو مقصود ہیں شریعت کے چنانچہ حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ فَاعْلَمْ فَارْهَبْ کہ انزل سے مقصود ان علوم کا سکھانا ہے جو کتاب و حکمت میں موجود ہیں۔ پس مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (وہ باتیں جنکی آپ کو خبر نہ تھی) میں اسی کتاب و حکمت کے متعلق اسکا بیان ہے کہ یہ آپ کو پہلے سے معلوم نہ تھا بلکہ انزل کے بعد معلوم ہوا۔ اسی طرح ایک مقام پر امرت کو خطاب ہے کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو آيَاتِنَا وَيُزَكِّیْکُمْ وَيُعَلِّمُکُمُ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ (جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول کو کہ کہے تلاوت ہماری آیتوں کی تمہارے سامنے اور تم کو پاک کرنا ہے اور وہ چیزیں تم کو بتلاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے)۔ عنوان دونوں کا ایک ہی ہے اور مضمون و مدلول بھی لاواؤ کا ایک ہی ہے اور جس طرح وہاں عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ (تم کو وہ چیزیں بتلائیں جنکی تم کو خبر نہیں) کو بعض نے تصوف پر محمول کیا ہے یہاں بھی يُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ (وہ چیزیں تمکو بتلاتے ہیں جنکی تم کو خبر نہیں ہے) کو تصوف پر محمول کیا ہے۔ مگر واقعہ میں ہاں بھی عَلَّمَکُمْ (سکھائی تمکو) سے علم کا شعبہ مراد نہیں کیونکہ وہ مقصود نہیں بلکہ ایسا علم مراد ہے

جسکی نشر کا اہل اشاعت کا اہتمام واجب ہے۔ اور یہاں بھی یَعْلَمُ كُنْتُ (سکھاتا ہے تم کو) سے یہی علوم مقصود مراد ہیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ علوم مکاشفہ سے اسکی تفسیر کرنا صحیح نہیں، کیونکہ علم تصوف باعتبار اپنے ایک شعبہ خاص یعنی علوم معاملہ کے گو علوم مقصودہ محمودہ میں سے ہے کیونکہ یہ بھی نہیں کا مدلول ہے عیا اہل فن جانتے ہیں مگر ان لوگوں نے غلطی یہ کی کہ تصوف کی جو حقیقت یہ سمجھے ہیں یعنی علوم مکاشفہ و اسرار وہ نہ نفس کا مدلول ہے اور نہ تصوف کا۔ اور اسی لئے ان لوگوں کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسکو کتاب و حکمت میں داخل کرتے تو انہوں نے کہا لاؤ اسے مَا لَكَ لَنْتَ تَعْلَمُ (وہ باتیں جنہی تم کو خبر نہ تھی لائیں) داخل کر دو اب اسکا حاصل ان ہی کی تسلیم پر یہ ہوا تصوف کتاب و حکمت میں بلا واسطہ بھی داخل نہیں اور بلا واسطہ بھی انکا مدلول نہیں حالانکہ تصوف میں جو اصل چیز ہے یعنی علم معاملہ وہ یقیناً کتاب و حکمت کا مدلول ہے کیونکہ تصوف کے علم معاملہ کے سب مسائل اور احکام اور آداب اور قواعد یہ سب قرآن و حدیث ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنے معاملہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ درست کرنا۔ تعمیر الظاہر و الباطن یعنی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنا۔ درحقیقت یہ سب فقہ ہی میں داخل ہے جسکا کتاب و سنت میں داخل ہونا معلوم و مسلم ہے چنانچہ امام ابوحنیفہؒ نے فقہ کی تعریف یہی کی ہے کہ معرفۃ النفس ما لہا و ما علیہا یعنی نفس کا یہ پہچانا کہ اس کے لئے کیا چیزیں مافع ہیں اور کیا چیزیں مضر ہیں۔ سو یہ تعریف ظاہر و باطن دونوں قسم کے احکام کو عام ہے۔ البتہ علم مکاشفہ نہ تو نافع ہے نہ مضر مثلاً اگر کسی کو تہجد و اشغال توحید و جود و تنزلات ست و غیرہ منکشف نہ ہو تو ذرا بھی قرب الی اللہ میں مانع نہیں لیکن اگر معاملہ درست نہ ہو تو قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت جنیدؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا گزری فرمایا کہ غنیمت الرموز و الاشارات و نفدت الحقائق و العبارات و ما نفعنا الاذکیعات فی جوف الیل یعنی حقائق و معارف متعارفہ سب فنا ہو گئے صرف چند لکنتیں جو پہلی رات میں پڑھ لیا کرتا تھا وہ کام آئیں اور علمی تحقیقات کچھ کام نہ آئیں۔ حالانکہ ان کے پاس کتنے بڑے علوم تھے مگر وہ فقہ نہیں تھے علوم مکاشفہ تھے جو کچھ بھی کار آمد نہیں ہوئے۔ علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ کی ایسی مثال ہے جیسے دیوار کے چھپے ایک بادشاہ

ہے اور کسی طریقہ سے ہماری نگاہ دیوار توڑ کے اس تک جاسکتی ہے جیسے اس زمانہ میں بجلی کے ذریعہ سے کجس کے اندر کار پر کار نظر آتا ہے اور کجس نظر نہیں آتا: بجلی شعاع کو اجسام ثقیل کے پار کر دیتی ہے اسلئے درمیانی چیزیں دکھائی دیتی اور جو اسکے آگے ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ یونہی کسی طریقہ سے دیوار کے پیچھے بادشاہ نظر آنے لگا اور ایک شخص وہ ہے جسے بادشاہ نظر تو نہیں آتا مگر وہ خالی نام منکر اطاعت کرتا ہے اور وہ پہلا شخص بادشاہ کو دیکھ کر اطاعت کرتا ہے تو ان دونوں میں بتلا کیے کون زیادہ مقبول ہوگا؟ آیا وہ جو بے دیکھے اطاعت کرتا ہے یا وہ جو دیکھ کر اطاعت کرتا ہے۔ صاحبزادہ بادشاہ کے دیکھنے سے گو خط تو زیادہ ہوگا مگر قرب نہیں بڑھے گا کیونکہ قرب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رضا و مقبولیت کا دوسرے معائنہ و مشاہدہ کا۔ سو یہ دوسرا درجہ خود مقصود با تحصیل ہی نہیں کیونکہ یہ اسکا فعل نہیں ہے بلکہ اسکے قبضہ و اختیار ہے باہر ہے۔ گوا اسکے بعض افراد جو محبوب محض ہیں بلا مقصود سب درجات مکسوم سے افضل ہوں جیسے نبوت و ولایت مومنین مگر مامور بہ وہ بھی نہیں اور یہ تکلف ہے امور اختیار یہ کہاں اسے ایک اصطلاح پر وصول کر سکتے ہیں تحصیل نہیں کر سکتے اور مامور بہ تحصیل ہے وصول مامور بہ نہیں اور جو قرب بمعنی مقبولیت و اجبۃ التحصیل ہے وہ اس تحصیل مامور بہ پر مرتب ہوتا ہے۔ سو دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے اسرار کا منکشف ہو جائے یہ قرب مقصود نہیں نہ اس پر ثمرہ مرتب ہوگا جو قرب مقصود و مامور بہ ہے وہ اطاعت و اعمال سے ہوتا ہے اور انکا ثمرہ آخرت میں مرتب ہوگا۔ غرض قرب کی اس قسم میں مقصودیت بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ مقصود تو وہ شے ہے جسکی تحصیل کیلئے کوئی طریقہ شرعاً وضع کیا گیا ہو اور اسکی تحصیل کیلئے کوئی طریقہ شرعاً وضع نہیں کیا گیا اس لئے یہ شرعاً مقصود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ منکشف مقصود ہوتا تو عالم ملکوت صرف مومنین کو نظر آتا تا فزوں کو نظر نہ آتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جنگ بدر میں شیطان بہ شکل انسان آیا اور اس نے کفار کو بہکا یا لیکن قَلْبًا تَرَى الْيَهُودَ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ یعنی جب دونوں جماعتیں آسنے سامنے ہوئیں اور شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگائی آری مَا لَا تَرَوْنَهُمْ اُولٰٓئِكَ نَعْتَدُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنٰٓتُمْ تو وہ دیکھتے مگر نہ دیکھتے تھے۔

سے ابو جریڈ و عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی محروم رہے اور شیطان بعین کو یہ مکاشفہ حاصل ہو اس سے معلوم ہوا کہ کشف مقصود نہیں۔ اس سے بڑھکر یہ ہے کہ کفار پر حقانیت منکشف ہو جائیں گے اور قیامت میں وہ خوب آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوكُمْ فَتَأْتِكُنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (کیسے شنوا اور اور جیا ہو جاویں گے لیکن یہ ظالم آج صریح غلطی میں ہیں) اگر مکاشفات مقصود ہوتے تو مسلمانوں کو خوب ہوا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصود صرف اعمال ظاہری و باطنی یعنی روزہ وغیرہ اور توکل و رضا وغیرہ میں کہ قلب کو اعمال باطن سے اور جوارح کو اعمال ظاہر سے آراستہ کیا جاوے بس اسی کا نام تصوف ہے گو بعض نے اپنی اصطلاح اور عرف میں تصوف صرف فن اصلاح باطن کا نام رکھ لیا ہے۔ جیسے فقہ صرف علم احکام ظاہر کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسیں بھی کچھ حرج نہیں کیونکہ معاد میں ہے شریعت سے غرض جب یہ علوم معاملہ کتاب و سنت کے دلول میں کیونکہ یہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں مثلاً الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤْنَ (وہ لوگ جو دیکھتے ہیں) اور إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِرِينَ (اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے) میں دیا اور کبر کی مذمت کی گئی ہے و علیٰ ہذا تمام احکام باطن کے طرق و احکام کتاب و سنت کے دلول میں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اسکو کتاب و سنت کا مقابلہ بنا کر مائتہ تک تکفہ میں داخل کرو۔ پھر اس میں تصوف کی بھی توجہ و وقعت ہوتی ہے کیونکہ تم نے اسکو کتاب و سنت سے تو خارج کر دیا اور مائتہ تکفہ میں داخل کر دیا۔ مشکوک و محتمل ہے وَإِذَا جَاءَ الْأَحْيَاءُ الْمَيِّتَاتُ لَمْ يَرْجُوا أَجْرًا (جب احتمال نکل آیا استدلال باطل ہو گیا) تو اب تصوف کہیں کا نہ رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ ایسے مبہم عنوان میں داخل کریں جسکی تفسیر خود محتمل ہو۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ ہم اس کے متعلق علی الاعلان کہیں کہ تصوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مودہ ہے اور کتاب و سنت میں داخل ہے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر وہاں عطف تفسیر کے لئے ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب و حکمت نازل کی جسکی آپ کو خبر و تحقیق اول تو یہ واقعہ ہے جو شاہدہ سے ثابت ہے کہ آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جس میں بعض ضروری علوم بھی آپ سے مخفی تھے پھر اس کے ساتھ

قرآن مجید میں بھی اسکی تصریح موجود ہے مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا آتَيْنَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا تَكُنْ جَعَلْنَا قُلُوبَنَا غَافِلَةً عَنْهُمْ كُنَّا نَسُوا مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
کامیاز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جو
سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں (اور اس میں کوئی
جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ واضح دلیل ہے آ
کمال کی کیونکہ ممکن کا بڑا شرف یہ ہے کہ اسکو حق تعالیٰ سے زیادہ تعلق ہو اور علم عطا
تعلق کی دلیل ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو گا کہ آپ بڑی عنایت ہے کہ اتنے بڑے
اور علوم اپنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے یہی اس اور ہر وقت
فرماتے رہتے ہیں اَسَلَّمْتُمْ مَالَكُمْ تَكُنْ تَعْلَمُوهُ (وہ چیزیں جنکی آپ کو خبر تھی) کہ
نہیں ہے۔ اور اگر فرمنا یہ نقص ہے جیسے بعض غلام کا خیال ہے تو تصوف کو بھی آ
ملول بنانے سے یہ نقص رفع نہیں ہو گا، کیونکہ یہی محدود راستہ بھی ہے۔ بہر حال
مالہ تعلد سے کتاب و حکمت ہی مراد ہے اور دو لقب سے اسکی دو صفوں کی
اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جیسے قرآن کے باب میں ایک جگہ ارشاد ہے تَذَكَّرُ الْآيَاتِ
وَقُرْآنِ مُبِينٍ (یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین ہے) ظاہر ہے کہ آیات الکتبہ
قُرْآنِ مُبِينٍ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے صرت لقب دو ہیں۔ اور نکتہ دو عنوانوں
اختیار کرنے میں یہ ہے کہ اس سے قرآن کا دو صفوں کے لئے جامع ہونا ثابت
ایک وصف کتاب ایک وصف قرآن۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن میں دو حیثیتیں ہر
یہ ہے کہ وہ مکتوب ہونے کے قابل ہے جس پر لفظ کتاب دلالت کر رہا ہے۔ اور
یہ کہ وہ مقرر ہونے کے قابل ہے جس پر لفظ قرآن دلالت کر رہا ہے اور لفظ کتاب میں
ہے کہ اسکو اپنے پاس رکھ کر رکھو تاکہ عمل کے لئے محفوظ رہے اور لفظ قرآن میں
ہے کہ اسکو پڑھا جائے تاکہ اسنے استحضار سے عمل کا اہتمام کیا جاوے۔ غالی
رکھ کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہاں استطراد ایک مضمون یاد آ گیا کہ قرآن مج
اصل میں تو عمل کے لئے تمام کمال جمل قرآن شریف سے عجیب و غریب کام لئے جا۔

Monthly

WASIYATUL IRFAN
23, Buxi Bazar, Allahabad-3.

Regd. No. 12/9/AD/11/

Jan 1979

مجموعتنا لينا مصلح الامة

Rs. 16/-

Rs. 14/-

Rs. 20/-

ذی اصلی مابہار رسالہ

الغیر حصہ

۱۹۷۹ء فروری شمارہ ۲ جلد ۳

مکتبہ وصیف النعمان
میرپور

کمال تعلیم و کثرت و احسان ماہنامہ افادات دہلی الہی کا واحد ترجمان

چندہ شاہی

شہ

آٹھ روپے

العمر و السلام

چندہ شاہی

شہ

آٹھ روپے

صدر سرکاری حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

فی ترجمہ میر: عبد المجید محمد عفی عنہ ایڈیٹر

شمارہ ۲ | ربيع الاول ۱۳۹۹ مطابق فروری ۱۹۷۹ء | جلد ۲

فہرست مضامین

- ۱۔ چین
- ۲۔ وصیۃ الاخلاق حصہ دوم (تعلیمات اسلامیہ)
- ۳۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب
- ۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۔ حالات مصلح الامۃ
- ۶۔ ازجاتی
- ۷۔ ترجمہ ملک السلوک (ترغیب الفقراء والملوک)
- ۸۔ ازجاتی
- ۹۔ سلسلہ التبلیغ کا وعظ اشرف العلوم
- ۱۰۔ حکیم الامۃ حضرت مولانا مفتاح الدینی صاحب مدظلہ العالی

پیشکش کنندہ مولانا مفتاح الدینی صاحب مدظلہ العالی

اعزازی پیشکش سفیر حسن نے باہتمام عبد الحمید صاحب مدظلہ العالی کی طرف سے کیا گیا ہے۔
دفتر انبار وصیۃ المعروفان ۲۳ کشی بازار۔ الدہلی سے شائع کیا

پیشکش کنندہ مولانا مفتاح الدینی صاحب مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم - اما بعد، ہمیں نظر رسالہ "وصیۃ العرفان" کی جلد دوم کا دوسرا شمارہ ہے۔ یوں کسی اور میں تھوڑا سیوب ہوتی ہو تو ہو لیکن اپنے محن حقیقی کا شکار واکر نے اور اپنی تفسیر کے اعتراف میں تو بہر حال یہ محمود و مطلوب ہی ہے۔

شکر نعمتہائے تو چند انکو نعمتہائے تو چند تقصیرات ناچند انکو تقصیرات ناظرین کرام سے توبہ اور تعاون کی جو درخواست ان صفات میں متعدد بار کی گئی تو انکو شکر کہ بہت سے حضرات نے توبہ فرمائی۔ لیکن حضرت مصلح الائمہ کے ان جواہر پاروں کا جو مرتبہ و مقام تھا اور اجاب کے ساتھ ہماری توقعات جسد و البستہ تھیں اس سے معاملہ کچھ کم ہی رہا۔ تاہم ابھی تو ابتدا سے سال پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ مغرب ہی اس حد تک معاونین پیدا فرمادیں گے کہ کوئی رسالہ سہولت اپنے زرائع انجام دے سکے گا۔

اولاً تو اس زانیہ اس نوع کے خشک مضامین کے طالب ہی کہتے ہیں، ثانیاً مالدار گانی نے پریشانیوں میں بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے، پھر چند بڑھانے کیلئے خود اپنا ضمیر تیار نہیں ہوتا، گزشتہ حالات نے اجاب کو جس تزلزل میں ڈال دیا تھا بہت سے حضرات اب بھی اسکے شکار چلے جا رہے ہیں ان سب وجوہ نے معاملہ کو قدرے دقت زان بنا دیا ہے۔ مرتبہ و البستہ کے اس عریض و بسط مرز میں اس جیسے ایک رسالہ کا بھی جاری رہنا کچھ مشکل کام نہ تھا کیونکہ ظاہر تو یہی ہے کہ جب مضامین رسالہ وہی ہیں، ذخیرہ مضامین وہی، مرتب اور جامع وہی، مقام اشاعت وہی، قلم و رتق وہی، پھر حضرت مصلح الائمہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے بھی کچھ کم نہیں اسلئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو یہی کہ حضرات کے مضامین کا ترجمان یہ رسالہ بہت جلد مقبول خاص و عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلام سے نوازے۔ آمین۔

ایٹ اشرفی سیاح: حضرت مولانا سراج احمد صاحب امرہوی حضرت تھانوی قدس سرہ کے اور بچھو گیا: امّا ذین بیعت میں سے تھے ۲۴ جنوری ۱۳۹۰ھ چار شنبہ کو اپنے وطن امرہہ میں رحلت فرما گئے۔ انشاء اللہ والیراجون۔

اللہ تعالیٰ مولانا کو اپنے قرب خاص سے نوازے اور مولانا کے متعلقین اور متوسلین کو صبر و اجر عطا فرمائے۔
حضرت حاجی امجد علی صاحب دہلوی کا قیام الہ آباد میں بھی رہ چکا تھا حضرت کے فیض محبت اور دین و ایمان میں بے شمار نصیب تھا۔
(ادارہ)

اس تعداد کے لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور اس درویش کے تمام غلاموں نے توبہ کی اور حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے پھر حضرت حکیم الامتہ نے فرمایا کہ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ درویش کے خدام تو درویش کے دھوکہ میں آ گئے اور حضرت شیخ اس درویش کے دھوکہ میں نہ آئے تو اسکی وجہ یہ تھی کہ اس درویش کے خدام تو کیفیات اور مکاشفات اور تصرفات کو مقصود سمجھتے تھے اور انھیں چیزوں کے طالب تھے اور یہ چیزیں اس درویش کے اندر موجود تھیں اور اعمال جو کہ اصل چیز ہے اسکو یہ لوگ مقصود نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا جب یہ مکاشفات وغیرہ ان لوگوں نے اس درویش کے اندر دیکھے تو اسکو کافی سمجھا اور اسکے معتقد ہو گئے اور شیخ اعمال کو مقصود سمجھتے تھے اسلئے شیخ نے جب اسکو خلافت نسبت دیکھا تو پھر اسکے مکاشفات اور تصرفات کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور اس کے معتقد نہ ہوئے پھر حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت حکیم الامتہ و امہ ظلہ العالی سے عرض کیا کہ حضرت باوجود فن و فنون کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے و بارہ تک اس درویش کی رسائی کیونکر ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ درویش تو دربار کے باہر ہی ٹھہرا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کفار اور مشرکین تک حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن اس عاضری کے بعد بھی وہ کفار و مشرکین ویسے ہی بغور رہتے تھے جیسے عاضری سے قبل تھے ایسی عاضری اور رسائی کی جو بغوریت کے ساتھ ہو ایسی مثال ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک چور کا (جب وہ بادشاہ کے یہاں چوری کرنے کی نیت سے نکلتا ہے) ایوان شاہی تک رسائی ہو جاتی ہے مگر اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اطلاع ہوتی ہے تو اس چور کے جوتیاں لگتی ہیں۔ تو ایسی رسائی جو بغوریت کے ساتھ تھی درویش کے کیا کام آ سکتی تھی اور یہ رسائی اس درویش کی مقبولیت کی دلیل کیسے ہو سکتی تھی۔ بس اصل بات یہ ہے جو بنائیت کام کی ہے کہ وصول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے اور قبول بغیر اعمال کے ہوتا نہیں۔ لہذا اصل چیز اعمال ہوئے ہیں انکی نگوں میں لٹکا چاہئے۔

د ملاحظہ فرمایا آپ نے اس واقعہ سے وصول اور قبول کا فرق کس قدر واضح ہو جاتا ہے اور یہ کہ اس بارہ میں آج لوگ کس قدر جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس

یہاں مقصود تو صرف اسی بات کو بتانا تھا کہ ہر وصول معتبر اور مفید نہیں ہے بلکہ قابل اعتبار قبول ہے لہذا اسکے ساتھ ساتھ جو وصول ہودی اصل ہے اور صحیح ہے۔ لیکن آگے حضرت تھانویؒ نے ایک اور نہایت عمدہ بات اسی سلسلہ کی ارشاد فرمائی ہے اسکو بھی سن لیجئے :-

فرمایا کہ جو لوگ واردات و کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں یہ لوگ جاہل درویشوں کے معتقد تو ہو ہی جاتے ہیں مگر اس سے زیادہ اس میں خطر ہے کی ایک بات یہ ہے کہ کہ تحقیق نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دجال کے دھوکے میں بھی آجائیں گے۔ اور وہ جس دھوکے میں آجائے گی یہ ہوگی کہ دجال کے اوپر ایک قسم کا سکرا اور غیبت اور بے خودی اور بد ہوشی سی طاری ہوگی جیسا کہ مجازیہ پر حالات باطنی کے سبب سے سکرا اور غیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے دجال کی حالت بغا پر مجازیہ کے مشابہ ہو جائیگی تو ایسے لوگ جو کیفیات ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اسکو مجذوب سمجھ کر اسکے معتقد ہو جائیں گے اور اسکی فطرت شرع باتوں کی تاویل کریں گے۔ پھر آخر کار اسکی باتوں سے متاثر ہو کر اسکا اتباع کرنے لگیں گے اور گمراہ ہوں گے۔

اور دجال پر جو یہ حالات مثل سکرا اور غیبت اور بے خودی کے طاری ہوں گے حالانکہ دجال کوئی صاحب باطن نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگا۔ تو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات بھی کبھی کسی باطنی سبب سے طاری ہوتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کے پاس شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے تو ان شیاطین کے اثر کے غلبہ سے بھی اس شخص پر یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کافران عرب کے متعلق جو لکھا ہے کہ ان پر ایک قسم کی بد ہوشی سی طاری رہتی تھی تو اسکی وجہ بھی وہی شیاطین کے اثر کا غلبہ تھا۔ اور کافروں کا تو شیاطین سے خاص تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ شیاطین ہی سے اور ہر ادھر کی خبریں درپست کہتے ہیں۔ تو چونکہ دجال کے پاس بھی شیاطین کی آمد و رفت ہوگی اسلئے اس پر بھی شیاطین کے اثر کا غلبہ ہوگا۔ اس وجہ سے دجال پر بھی ایک قسم کا سکرا اور بے خودی سی طاری ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اسبائے بعد پھر حضرت و طوئی کا کلام پیش خدمت ہے، فرمایا کہ :-

شیطان و نفس کہ رگ و دربان
بارگاہ قبولیت اندایشان را نمی گذارند
اور نفس و شیطان جو کہ بارگاہ قبولیت حق
کیچکے بمنزل رکنتے اور دربان کے جس یہ دونوں ان
وگوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ اور
شیطان اور نفس کے شرور سے بچکر وہاں پہنچنا بجز
بوسیله اعمال صالحہ و عملی از ذائل مذکورہ۔
و عملی بغضائے و عملی از ذائل بمنزل چو بار
و نقیب است کہ خود بخود انسان را بقام
مقصود رساند و ایماناً اعتبارائے از ان
بارگاہ میرسد کہ بدون مزاولت اعمال
و مقاسات تکلیف مشاق و ارفائے
بقبولیت سازد۔

دریں قسم بندگان برگزیدہ حاجت
به تربیتی و تلقینی ندارند۔ خدا خود مری ایشان
میشود و تجلی بغضائے و عملی از ذائل بدون
اتمان احدی از مخلوقات و بدون کشیدن
تکلیفات ایشان را از زانی می فرماید۔
(مراد مستقیم و ۳۴) اٹھائی پڑتی ہے۔

ناظرین کے افادہ اور تسخیم فائدہ کے لئے ہم نے یہاں مراد مستقیم کی یہ طویل عبارت
پوری کی پوری تھیدی ورد مقصد صرف اسکے بعض ہی اجزاء پر کلام کرنا تھا اور وہ چند مقامات
ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا نے علم بطریق کی ان کتابوں کے متعلق جن میں رذائل کے اسباب
اور معالجات کا مفصل بیان ہے یہ جو فرمایا کہ، لیکن آن باوجود شدت و عنوح کفایت
نمی کرد۔ تو اسکا کیا مطلب ہے؟ دوسرے یہ کہ ان کتب متعالیہ کے مطالعہ سے

ایک طبقہ پر یا اس کی جو کیفیت ہوئی تو اسکا نشانہ کیا تھا؟ — اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اصلاح سے بے نیاز سمجھ لیا اور یہ خیال کیا کہ ان میں سب نقصانک ہی نقصانک ہیں ردائل سے وہ بالکل غالی ہیں انکا خیال کہاں تک صحیح ہے؟ اور انکو یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ — اب میں ان سب امور پر مفصل کلام کرتا ہوں۔ غور سے سنئے۔

(۱) پہلی بات یہی ہے کہ مولانا دہلویؒ کا علماء و اخلاق اور علماء و تقویٰ کی ان کتابوں کے متعلق (جن میں انھوں نے ہر سرزدلیک کی علامات و اسباب اور اسکے معالجات پر نہایت متعقبات و اذیت کلام فرمایا ہے) یہ فرمانا کہ "آں باوجود شدت و منوح کفایت نمی کرد" اسکا بھی مطلب ہے؟ — تو اسکے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ایک عرصہ تک میں خود اس میں غلطیاں و بیچان رہا کہ آخر حضرت دہلویؒ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دیکھتا تھا کہ مثلاً احیاء العلوم میں امام غزالیؒ جیسے محقق نے اخلاق پر نہایت ہی مفصل گفتگو فرمائی ہے اور اس سے بہت سے ائمہ کے بندوں کو فہم بھی ہوا ہے تو پھر مولانا دہلویؒ کا اس قسم کی کتابوں کے متعلق یہ فرمانا کہ کفایت نمی کرد" یعنی کافی نہیں ہوتی تھیں اسکا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ خیال ہوتا تھا کہ امام کی ایسی عظیم الشان خدمت بھی جب کافی نہیں ہوئی تو پھر آخر کافی کیا چیز ہوگی۔ نیز یہ کہ خود مولانا بھی اسکے منوح بلکہ شدت و منوح کے معنی میں منگو اسکے باوجود کسی چیز کا کفایت نہ کرنا ابتداءً سمجھ میں نہ آیا تھا لیکن بعد میں: فی ایک توجیہ المحمدیہ میں آگئی۔ آپ بھی اسکو منکر کہیں گے کہ ہاں مولانا کا یہی مطلب ہے۔ — وہ یہ کہ مولانا نے ان کتب کے متعلق یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ بیکار یا غلط ہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ باوجود شدت و منوح کے کافی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا علم اور ایک ہوتا ہے اسکے ساتھ اوصاف۔ تو کوئی شخص مثلاً احیاء العلوم کو حفظ ہی کیوں نہ کرے تو اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی تا کہ اسکو تو اعد کلیہ کے طور پر ردائل نفس کا علم ہو جائے گا لیکن اسکے اصلاح نفس کیلئے بعض قواعد کلیہ کا علم کافی نہیں ہے، اصلاح تو اس سے ہوگی کہ آدمی کسی ردلیک کو جانے اور اسکے متعلق یہ جاننے کہ یہ ردلیک میرے اندر بھی موجود ہے۔ چنانچہ اسکی علامات و اسباب کی

دوسے اسکا اپنے اندر پایا جاتا اس پر غلبہ واضح ہو جائے۔ جب ایسا ہوگا تب ہی اسکی اصلاح ہوگی ورنہ صرف خدمت اور برائی تو بہت سے رذائل کی ہر شخص ہی جانتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم تک جانتے ہیں کہ تکبر بری شے ہے۔ عقد کرنا اچھا نہیں ہے۔ نفاق بدترین خصلت ہے۔ وعدہ خلافی عیب کی بات ہے اور کسی پر علم نہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

پس میرے خیال میں مولانا یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ امام غزالیؒ نے مثلاً یا اور جن اکابرین فن نے رذائل پر مہموں کتابیں لکھی ہیں اور واقعی انکی وضاحت کے سلسلے میں بڑے کہتے ہیں بال کی کھال نکال کر رکھ دیا ہے تو اس سے کسی کو صرف ان رذائل کا علم ہی تو ہو سکتا ہے اور انسان کو رذائل سے باز رکھنے اور فضائل سے اسکو آراستہ کرنے کیلئے یہی اتنا کافی نہیں ہے گو علم کے درجہ میں یہ بیان بہت ہی زیادہ واضح کیوں نہ سمجھا جائے بلکہ رذائل سے اجتناب اور فضائل سے اتقاعات کے لئے ان کتب کے بیان کے علاوہ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جسکو مولانا دہلویؒ آگے خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ :-

پس مناسب حال انبائی روزگار پس انباء رزاد کے مناسب حال یہ ہے کہ
ایں است کہ چنانکہ اشغال و مراقبات جملہ طرح سے معرفت الہی کے حصول کی خاطر اشغال و مراقبات
بنا بر وصول بمعرفت الہی می نمایند بچنین کرتے ہیں بطرح سے خود ان رذائل کیلئے بھی مراقبہ کیا کریں یعنی
مراقبہ برائے ایں امور ہم پیش گیرند۔ اچانے اند ہونا غرور و فخر کے ذریعہ دریافت کریں۔

مولاناؒ کے یہ الفاظ نص ہیں اس امر میں کہ مولانا کی اس عبارت کا کہ لیکن آن بیان باوجود شدت و منوع کفایت نمی کرد و ہی مطلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی مولاناؒ نے اسکے عدم کفایت کی کمی کو ان اخلاق و ذیلیہ کے مراقبہ سے پورا فرمایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسکے لئے کسی شے کا دل سے مراجعت کی حاجت ہے اسلئے کہ کتاب کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ قواعد کلیہ کا علم کرادے۔ یہ بات کہ آدمی میں کون کون سے رذائل موجود ہیں، اسکی وجہ سے اس سے کن کن افعال، اقوال اور احوال کا صدور و نمودار ہے اور ان سب کا انتشار اسکا کون سا باطنی رذیلہ ہے، اسکی جانب تو رہنمائی کوئی شے کامل ہی کر سکتا ہے۔

یہ کام کتاب کا نہیں ہے نہ مرید کے میں کی چیز ہے الا ماشاء اللہ۔ اسلئے کہ اگر کتاب ہی اسکے لئے کافی ہوتی تو کتاب اشرف سے بڑھ کر تو دوسری کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تھی اسکے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ز قائم فرمایا جاتا۔ اور طب کی کتابیں جن میں مریض کی حقیقت اسباب علامات اور معالجات بالتفصیل بیان ہوتے ہیں تنہا وہی مریض کے لئے کافی ہو جاتی اور انکے بعد پھر کسی طبیب کی ضرورت باقی نہ رہ جاتی۔

پس جطرح سے قرآن شریف کے بعد بھی جی شان یہ ہے کہ

جميع العلم في القرآن نكت قفا صر عنه افهام الرجال

(یعنی قرآن شریف میں تمام ہی علوم موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں) اسکے باوجود ہم عمل بالقرآن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی سنت کے محتاج ہیں اسی طرح سے تصوف کی کوئی کتاب بھی خواہ وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو تنہا ازالہ مرض اور انتفاع بالفضائل کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ اسکے بعد بھی شیخ کامل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ کتابوں کے ذریعہ سے صرف علم حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز کے عالم ہونے کے لئے یہ فردی نہیں کہ آدمی اس چیز سے شغف اور اس پر عامل بھی ہو اس مقام پر جی چاہتا ہے کہ بوعلی سینا کا ایک واقعہ بیان کر دوں جو ہمارے مدعا کے اثبات کے لئے نہایت واضح دلیل ہے۔

بوعلی سینا ایک بزرگ سے ملنے گیا جب واپس آنے لگا تو اپنا ایک آدمی چھوڑ آیا اور اس سے کہا کہ شیخ میرے متعلق جو کچھ کہیں تم مجھ کو اس سے مطلع کرنا۔ حضرت نے کچھ بھی نہیں فرمایا پھر بوعلی سینا نے اسکو کھاکہ شیخ سے میرے بارے میں تم از خود پوچھو پھر جو فرمائیں مجھے کھو چنانچہ اس نے ایک دن شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ بوعلی سینا کیا شخص ہے فرمایا بوعلی عالم ہے فاضل ہے دے افلاق نثارو اس نے بوعلی سینا کے پاس ٹھکر بھیجا کہ شیخ نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ یہ سنکر بوعلی سینا نے علم اخلاق میں ایک بیسواکتا بھی جس میں رسائل کے اسباب علامات اور معالجات سے مفصل بحث کی اور کھکھرا اسی شخص کے واسطے سے شیخ کے پاس بھیجا۔ شیخ سمجھ گئے کہ یہ میری اس بات کا جواب ہے۔

فرمایا کہ ”من دگفتہ بودم کہ اخلاق خدائد بلکہ گفتم بودم کہ اخلاق ندارد“ یعنی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق جانتا نہیں اور اسکا اسکو علم نہیں ہے بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق رکھتا نہیں۔ دیکھا آپ نے شیخ نے بوعلی سینا کی ساری تصنیف کا جواب دو لفظوں میں دیدیا اس سے معلوم ہوا کہ باوجود اس قدر علم و فضل کے بھی بوعلی کو دانستن اور دانستن کا فرق بھی طوطا نہیں تھا۔ بوعلی سینا نے اپنے دانستن کو ثابت کرنا چاہا اور شیخ نے اسکے دانستن کا انکار فرمایا۔ اس واقعہ سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ کسی چیز کا علم ہو جانا اور بات ہے اور اسکے ساتھ متصف ہونا اور بات ہے۔ پس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو جانتا ہو مگر اسکے ساتھ متصف نہ ہو۔ اب مولانا دہلویؒ کے کلام کا مفہوم بھی اس سے صاف ہو گیا کہ علماؒ کی ان مبسوط کتابوں میں باوجود دیگر ردائیل کی بحث نہایت واضح طور پر موجود ہے مگر اصلاح کیلئے کافی نہیں ہے اور انہی اصلاح کے ساتھ متصف ہونے کے لئے کسی شیخ کامل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ اس تقریر سے آپ نے بھی سمجھ لیا ہو گا کہ واقعی مولانا کا وہی مطلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔

(۲) دوسری بات مولانا دہلویؒ نے یہ جو فرمایا کہ ”ارباب ہم قاصرہ“ یعنی کم ہمتوں پر ان طول طول تعلیمات کا یہ اثر پڑا کہ اصلاح ردائیل سے انکو یاس ہو گئی اور انہی تفصیلات کو دیکھ کر گھبرا گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ دوسرے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا ہم سے تو یہ سب نبھنے والا نہیں اسلئے وہ تو اصلاح ہی کی جانب سے یا اس ہو گئے تو اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں اور ان پر واقعی یہی اثر پڑا جو مولانا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ مجھے بھی تحقیق ایسے افراد کا علم ہے کہ انکے شیخ نے انکو اہلین کے مطالعہ کا مشورہ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسکے مطالعہ کے بعد طریق ہی سے بھاگ نکلے لیکن اسکی حقیقی وجہ کیا تھی اس پر میں آئندہ سطور میں مفصل کلام کروں گا۔

(۳) اور تیسری بات مولانا نے یہ جو فرمائی کہ ایک جماعت ایسی بھی ہوئی ہے کہ اس نے خود کو ان ردائیل سے خالی اور انکی افساد سے متصف گمان کر کے یہ سمجھ لیا کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلئے کہ وہ محاسن سے متصف اور ردائیل سے خالی ہیں۔

اسکے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جماعت کے اس سمجھنے میں ان کتابوں کا کوئی قصور ہے نہیں ہے بلکہ یہ تو خود انکی فہم کا نذر اور قصور ہے کہ ان لوگوں نے نفوس قرآن و حدیث کے خلاف یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرِيُّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا نَحْنُ نَزَّيْقُهَا نَصْرًا مِّن رَّبِّي فَاَسْأَلُ تَعْرِيفًا ہے کہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے تو اوارہ بالسور ہی ہے باقی جس کے شامل حال فضل خداوندی ہی ہو جائے اور مجاہدہ کے فدیہ اسکو وآمر اور مطلقہ کر لے تو یہ الگ بات ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

اسلئے یہ لوگ تو بالکل ہی گئے گڑھے میں اور اس قابل بھی نہیں کہ ان سے خطاب کیا جائے بلکہ مناسب ہے کہ انکو اپنے خیال ہی میں سرست چھوڑ دیا جائے تاکہ جب ذرا بخار دور ہو تو انکو اپنا انجام خود بخود معلوم ہو جائے۔

فسوف ترونى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار
اعتریہ تم بھی دیکھ لو گے جب ذرا بخار چھوٹ جائیگا کہ تمہارے قدموں تلے گھوڑا ہے یا تم گدھے پر سوار ہو
البتہ وہ لوگ جنہوں نے علماء تصوف کی کتابوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے یہ
یہ راہ دہلی جائے گی انکو میں ان لوگوں سے غنیمت سمجھتا ہوں۔ کیونکہ انکے اندر فی الجملہ تودہ بن
پایا جاتا ہے اسلئے کہ یہ لوگ اپنے کو با عیب سمجھتے ہیں لیکن حوصلہ کی کمی کی وجہ سے راستہ
چلنے کی جرات نہیں ہوتی باقی چاہتے ہیں کہ اگر راہ سہل ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔

اسی پر میں ذرا مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جماعتیں کیوں نہیں اور اس میں قصور
آیا ان علماء کا ہے جنہوں نے ایسی ایسی بیسٹ کتابیں لکھی ہیں یا الزام خود انہیں لوگوں
کے سر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا دہلویؒ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ایک طبقہ نے ان کتابوں
سے یاس ہی کا اثر لیا مگر آپ کے سامنے دلیل بیان کرتا ہوں کہ اس کا نشا و نہ حقیت و کتابت
اور انکا بیان نہ تھا بلکہ اسکا سبب خود ان سمجھنے والوں اور اثر لینے والوں کے اندر موجود تھا اور
انکا اسکی جانب سے صرف نظر کر کے اپنے یاس کی نسبت ان کتابوں کی جانب کرنا بالکل
اسکا معذرت ہے کہ نظر۔ خود فراموشی کند تہمت و ہر اساد را۔

اب سنئے اسکا اصل نشان کیا ہوا اور لوگ طریق سے کیوں بھاگ تھکے ؟ بات یہ ہے کہ نفس کی معرفت اور نفس کے مذاہل کی معرفت کچھ آسان نہیں ہے اور اسکی اصلاح کرنا کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ نفس کی اصلاح کرنا تو ہے کے چنے چبانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی جس کے شامل مال ہو جائے وہی تو اس وادی میں قدم رکھ سکتا ہے اور اسی پر تو کچھ اپنے نفس کے عیوب کھلتے ہیں ورنہ تو بالعموم لوگ اس میدان سے بھاگ ہی نکلتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کا یہ راستہ ہے جسکی پہلی شرط اخلاص ہے۔ اسی سے عیوب کی بعیرت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ۱۔

اعلم ان الله عز وجل اذ ا	جان لو کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ غیر
اراد بعبد خيرا ابصره بعيوب	اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے نفس کے عیوب کی
خفيه فمن كانت بصيرته نافذة	معرفت عطا فرمادیتے ہیں جسکی بعیرت ہی تیز ہو جاتی ہے
ليرتفع عليه عيوبه فاذا عرف	تو اسے عیوب اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور جب کسی نے
العيوب امكنه العلاج ولكن	اپنے عیوب ہی کو جان لیا تو پھر اسے لئے علاج بھی سہل
اكثر الخلق جاهلون بعيوب انفسهم	ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ اپنے عیوب نفس ہی
يرون احد هم القذحى في عين اخيه	سے جاہل ہوتے ہیں چنانچہ ہر شخص کو اپنے بھائی کی آنکھ کا
ولا يرون الجذع في عين نفسه	تک تو نظر آتا ہے مگر خود اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دکھائی دیتا
(احیاء ۳۶ ج ۳)	

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اپنے نفوس کے عیوب کا علم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل نہ ہو جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان اصلاح و مذاہل اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ پہلے سے اسکو ان امراض اور انکی قہامت کی معرفت ہو اور طبیعت میں انکی جانب سے ایک کراہت اور نفرت پیدا ہو چکی ہو اسلئے کہ انسان کا باطن غور و اسیر بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ کام شیخ کا ہے کہ وہ اسے باطن کو اسیر ظاہر کر سکتا ہے اور جب باطن اسیر کھل جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے تو اسکی اصلاح آسان ہوتی ہے ورنہ تو جب تک کسی کو علم ہی نہ ہو گا اور اس پر اپنے نفس کے عیوب کھلیں گے ہی نہیں تو وہ اصلاح

آخر کس چیز کی کرے گا۔

پس وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر رذائل ہی نہیں ہیں میں فضائل ہی فضائل ہیں اسلئے ہمکو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے تو امام غزالیؒ کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اسی منزل میں ہیں یعنی سلب الخیر اور سلب التوفیق میں اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا۔ اور جن حضرات پر نفس کے عیوب کچھ کھل بھی جاتے ہیں تو بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اصلاح سے قاصر رہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح اس کے قہقہے کرنے کے مزاحم ہو جب تک آدمی خود اپنے نفس کا دشمن نہیں ہو جاتا اسکی اصلاح نہیں کر سکتا۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ غصہ کی مثال ایسی ہے جیسے شکاری کتا جب تک اسکو نفس پر چھوڑا نہیں جائے گا نفس پر قابو پایا نہیں جاسکتا۔

میں کہتا ہوں یہی وجہ ہوئی جو لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہا کیا۔ اور حالات و کیفیات کے درپے جو لوگ ہوئے تو کچھ نہ کچھ حالات بھی انکو حاصل ہو ہی گئے۔ اسی طرح ذکر و وظائف کی پابندی کی تو قلب میں کچھ سرور اور لذت بھی انکو ملی لیکن نفس کی اصلاح کی جانب چونکہ توجہ نہیں کی گئی یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی کم کی گئی اسلئے اصلاح نفس نہیں ہوئی۔ آدمی جب کسی کام کا ارادہ ہی نہ کرے گا تو وہ کام خود بخود کیسے ہو جائے گا۔ لوگوں نے جس کام کو کیا ہے اس میں کامیاب رہے اور جسکو نہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کو فردی سمجھا گیا تو کیا ہر شخص بغیر و شبلیؒ ہی ہو گیا ایسا تو نہیں ہوا بلکہ لوگوں کو بقدر انکی ہمت اور کمال کے ہی مرتبہ ملا۔ اسی طرح سے اگر لوگ اصلاح نفس کی جانب بھی توجہ کرتے تو انکا رومیؒ و غزالیؒ نہ بھی ہو جاتے تاہم کچھ نہ کچھ تو نفس کی اصلاح ہو ہی جاتی۔ پھر اب خود اپنے نکلنے کا الزام ان حضرات کے سر کیوں رکھا جائے کہ انھوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں اسلئے لوگ کچھ نہیں ہوئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھی اب یہ فرمائیں گے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

علماء و مشائخ نے جس طرح سے ہر زمانہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق

اور ان سے محبت پیدا کرنا چاہئے، اس طرح سے پکار پکار کر ہر زمانہ میں مصلحین امت نے یہ بھی کہا کہ نفی کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اسکا مارنا فرض ہے۔ اسکی جانب سے غافل نہ رہو۔ یہ مارا ستین ہے۔ اسی نے شیطان کو بہکا یا لیکن لوگوں نے انہی بات کو سنا تک نہیں اور یہ کچھ اسی زمانہ کا حال نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں اسکے جواب میں زبان قال سے اور زبان حال سے یہی کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ

جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت اور ہر نہیں آتی
اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان سے تعلق کرنے کی فکر کی لیکن اس طرف دھیان تک نہیں دیا
اور یہ بھی نہ سمجھا کہ اس تعلق کے لئے بھی سب سے بڑا روڑا خود ہمارا نفس ہے لہذا پہلے
اسکی اصلاح کرنی چاہئے اور عجب نہیں کہ یہی وجہ رہی ہو امام غزالیؒ وغیرہ جیسے مصلحین
امت کے ایسی بسوط کتابیں لکھنے کی کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ نفس کا علم اور اسکی اصلاح
کی فکر سے عوام تو عوام اہل علم اور خواص بھی کتراتے ہیں اسلئے انہوں نے اللہ کے لئے
اسی خدمت کو سب سے زیادہ اہم اور ضروری جانا اور نفس کے سب اترے پتر سے
کھول کر دکھائیے۔ تاریخ شاہد ہے اور آپ نے بھی سنا ہو گا کہ بہت سے فضلاء نے
وقت کو امام کی یہ خدمت کچھ پسند نہ آئی، یہاں تک کہ انہی عداوت میں ایثار و علوم
جلانی گئی، لیکن جہاں یہ ہوا وہیں دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پھر وہی کتاب دوبارہ سونے کے
پانی سے نکھوائی گئی۔

الغرض اہل حق نے ہر دور میں امت کو نفس کی اصلاح کی جانب متوجہ کیا ہے
مگر امراض قلبیہ کا علاج اور مجاہدہ کی کڑواہٹ ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اسکو برداشت
کرنا آسان نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی ہوا اور جس شخص نے اپنے
کو نفس کا جانی دشمن بنالیا ہو اور اسکے مقابلہ کے لئے میدان میں سر بکھٹ گیا ہو، بس
وہی تو کچھ کام کر سکتا ہے ورنہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اسی کو کسی نے خوب کہا ہے
عون دل پیٹے کو اور سخت جگر کھلے کو یہ خدا ملتی ہے جاں نثرت سے دیوانے کو
اسی مرض کی شدت اور علاج کی مراہطت کے متعلق امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ :-

و کما انه لا بد من الاحتمال مرارة
الدواء و شدة الصبر عن المشتبهات
لعلاج الابدان المريضة فکذلک
لا بد من احتمال مرارة المجاهدة
والصبر لمداداة مرض القلب بل اولی
فان مرض البدن یخلص منه بالمو
ومرض القلب والعیاذ باللہ تعالی
مرض یدوم بعد العلوت ابد الاباح
(احیاء ۶۵۵ ج ۳)

اور جس طرح سے امراض دینی کے علاج کے
لئے دوا کی کڑواہٹ اور خواہشات سے سختی کے
ساتھ مہر کرنا ضروری ہے اسی طرح سے قلب مجاہدہ
کے علاج کے لئے مجاہدہ کی تلخی اور خواہشات نفس
سے مہر کرنا لازمی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے
اسلئے کہ بدن کا مرض تو دیا جوتا ہے کہ اس سے ظاہری
مرکز بھی حاصل کیا جاسکتی ہے لیکن قلب کے امراض (الذکر علیہ)
پناہ میں رکھے، ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی
ہمیشہ عیش باقی ہی رہیں گے اور ساتھ رہیں گے۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ قلب سے ردائل دود کرنے اور نفس کا علاج کرنے
کے لئے بھی مثل علاج ظاہری کے دوا اور پرہیز ضروری ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے
اور یہاں باطنی علاج میں مجاہدہ بمنزلہ دوا کے ہے جو نہایت ہی تلخ ہوتا ہے۔ اور
خواہشات سے مہر کرنا اس میں بمنزلہ پرہیز کے ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں اب
نہ مجاہدات ہی اختیار کئے جاتے ہیں اور نہ خواہشات نفسانی ہی سے مہر کیا جاتا ہے۔
جب دوا اور پرہیز دونوں ہی متروک ہو گئے تو مرض جس درجہ میں بھی ترقی نہ کر جائے کم
ہے۔ ایسی صورت میں اصلاح کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ ہے اس زمانہ
میں اصلاح نہ ہونے کی اور یہی دوا کی تلخی سبب ہے اہل نفس کے طسرت سے
بھاگ نکلنے کا۔

یہاں تک تو صراط مستقیم کے جن چند مقامات پر کلام کرنے کیلئے عرض کیا تھا وہ تمام
ہوا اب یہ کہتا ہوں کہ خیر دوا کی تلخی اور پرہیز کی سختی تو سبب بنی ہی لوگوں کے بھاگنے کا
لیکن آج طریق کی جانب سے عام طور سے جو بے اعتنائی ہو رہی ہے تو اسکی وجہ
صرف یہی نہیں ہے کہ تلخی کی وجہ سے لوگوں نے اسکو چھوڑ رکھا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ اس عموم ترک کی ایک بڑی وجہ اس زمانہ میں لوگوں کی طریق سے ناواقفیت اور

جہل بھی ہے یعنی لوگ اسلئے اسکی طرف نہیں آتے کہ اسکی حقیقت اور اسکی اہمیت و ناقتیت ہی کا انکو علم نہیں ہے ورنہ تو ایک طبقہ اگر اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اسکو دشوار سمجھ کر اس سے بھاگ نکلتا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ کے بندے ایسے باہمت اور طالبِ بصاوت ضرور نکلتے جو اس وادی پر خطر اور پر غار میں بھی قدم رکھ ہی دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طلب سے ایک جماعت اگر چہ غافل رہے تاہم ایک جماعت گودہ اقل قلیل ہو ہر زمانہ میں ایسی ضرور موجود ہوگی اور قیامت تک افشار اللہ تعالیٰ موجود رہیگی جسے اس سے منبر نہیں ملتا اور اسکا اس باب میں یہ مسلک ہوتا ہے کہ

اے دل آں بہ کفرانے مئے گلوں باشی بے زرو گنج بعد شمشیت قاروں باشی
یعنی اے دل کہیں جزو کو تو سرخ شریکِ جام پی کر بہت ہو جاؤ بدن الٰہ نہ از خدائی تجھے قاروں ہی خدمتِ محل ہو جاؤ
دورہ منزلِ یلی کہ خطر است بجاں شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی
وصالِ یلی حاصل کرنے میں اگرچہ طاقتِ جان تک کا اندیشہ ہے لیکن سب سے پہلی شرط اسلئے ہے کہ تم پہلے مجنوں بنو
اے ارقم عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب اور تعلق کے باب میں نوگوں
اس تقسیم کا تذکرہ صاحبِ ترصیع ابوالملکیہ نے بھی اپنی کتاب کے شروع مقدمہ
میں فرمایا ہے، بڑا ہی نفیس اور بڑا ہی لذیذ ہے اسلئے طالبین کے لطف کے خیال سے
مکو یہاں نقل کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ۔

”تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے توفیق و یکرما لکھیں کیلئے تہذیب
لاق کو آسان فرمادیا اور انکو طالبین کے زمرہ میں داخل کر کے اپنی خدمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا
اجازت عطا فرمائی اور انکے قلوب کو ہدایت کے نور کے ذریعہ گمراہی کی تاریکیوں سے
نور فرمایا اور انکی بھیرتوں کو عبرت کا سرمہ لگا یا جسکی وجہ سے انھوں نے حضرت جلال کا
ادب کیا اور انکے قلوب کو اسوا اللہ کی جانب التفات کرنے سے پاک فرمادیا اور ان کے
نہ کو غیر اللہ کی جانب توجہ کرنے سے پھیر دیا پھر اچھے لئے اپنے انوارِ جمال کے داخل
ہوا اپنے قرب اور وصال کی ابتدائی جھلک کو محض فرمادیا جسکی وجہ سے یہ لوگ ہر حق
نا جانب متوجہ ہو گئے اور اسلئے آگے بڑھا خدمت پر پوری محنت اور تندی سے لگ گئے

رجب حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اپنے انھیں بندوں میں سے کچھ ایسوں کا انتخاب
کئے اسرار کا مخزن اور اسکے انوار کا منظر بنیں (اور یہاں یہ حال تھا کہ ان میں قی
ضیعت بھی تیز گام بھی تھے اور سست رفتار بھی) (تو سب سے پہلے امتحان) انکو
ت کے مشاہدہ کا متحدہ عطا فرمایا اور کرامات کی دہن انکے سامنے نمودار فرمائی (جسکا
لہ طالب مقامات، مقامات ہی میں بھنکر رہ گئے اور محب کرامات اسی میں
ناہم کچھ ٹھوڑے سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوئے جو اس گھائی کو پار کر گئے
مانے غیر کی جانب التفات تک نہیں کیا اور باوجود خواہشات کے کسی کی طرف
ہوئے) پھر جب یہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو حق تعالیٰ نے انکو
کے جالوت کے مقابلہ میں لا ڈالا اور طرح طرح کی آزمائشوں سے انکا امتحان کیا
جس طرح سے کہ سار برتن میں معدنیات کو رکھ کر آگ میں تپاتا ہے، چنانچہ ان آلام
ب کی کٹھالی (گھڑی) میں ڈر کر جھکو جھلنا تھا چھل گیا۔ مگر جو لوگ کہ عالی ہمت اور
زاج (یعنی پختہ اور محسوس قسم کے) تھے وہ پرستور قائم رہے اور اللہ تعالیٰ
ستہ میں انھیں جو کچھ بھی پیش آیا اسکی وجہ سے وہ سست گام نہیں ہوئے اور نہ انکے
آزائش کے برداشت کرنے میں انکے قدموں کو ذرا بھی لغزش ہوئی اور ان
سے ممتاز جماعت تو ایسی بھی ہوئی جس نے اپنے رب اور اسکے فیصلہ کی محبت کی
آزائشوں میں لذت و راحت محسوس کی (اور زبان حال یہ کہا کہ اگر تمھاری
سی میں ہے کہ میں تمھارے عشق و محبت میں ہلاک ہو جاؤں اور تمھارے لئے بقاء
اس ہلاکت ہی میں مزا اور راحت ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی محبت میں راسخ القدم اور ثابت الہم پایا اور
انکا تعلق اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بالکل ادا اور بچے کا سا ہو گیا ہے۔ وہ ماں
بانہ سے بچہ ہمیشہ خیر ہی دیکھتا رہا ہے حتیٰ کہ اگر وہ دھکے بھی دیتی ہے تو یہ بھرا سی
لے کر گرتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اسکی نگاہوں میں اسکے سوا کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں
مالی نے بھی اپنے اعتبار کا باب کھلے لئے کھول دیا اور فلا اور دوستی کے دربار میں انکو داخل فرمایا۔

(بقیہ مکتوب نمبر ۱۱۷)

حال، حضرت والا کی محبت اب احقر اپنے قلب میں المضاعفت پاتا ہے کئی بار خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی بعض اوقات بیداری میں بھی حضرت کا خیال اس قوت اور شدت کے ساتھ آتا ہے گویا کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ جب احقر حضرت کے پاس سے واپس آیا ہے اس وقت اس کیفیت میں بہت شدت تھی اور احقر کے دل میں اس وقت جو ایک دوسری کیفیت وارد ہوئی تھی اسے بھی صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہے اسلئے کہ طیب سے مال چھپانا بالکل نامناسب ہے (وہ یہ کہ) احقر کے دل میں جب اس شدت و قوت کے ساتھ حضرت کا تصور آتا تھا تو ایک غیرت سی محسوس ہوتی تھی کہ غیر اللہ کا خیال اتنی شدت و قوت سے کیوں آتا ہے؟ اب کچھ دنوں سے اس کیفیت میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے کہ حضرت کا خیال بعض اوقات تو قوت و شدت ہی کے ساتھ آتا ہے مگر اس کے خیال کے فوراً بعد خود بخود حق تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف قلب قوت کیا ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے یعنی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ احقر نے پہلے کیا ہے اور حضرت کا تصور محو ہو جاتا ہے۔ باقی معمولی طور پر اگر حضرت کا خیال آتا ہے تو وہ غیرت محسوس ہوتی ہے اور وہ توجہ الی الذات کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نماز میں خشوع بھی بھرا ہوا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت ہی کا فیض محبت اور حضرت ہی کی دعا و برکت ہے۔

تحقیق: تصور شیخ اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو قلب مالک پر متولی ہے ان میں فطرۃ ہی ترتیب ہی ہے یعنی ربط قلب بالشیخ ربط اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے چنانچہ جب اصل تک رسائی ہو گئی پھر فطریہ رابطہ ہی ہو جاتا ہے و نعم اقبل عطر ہر جا کہ سلطان عیز و غرور غافلانہما! لہذا آپ سے کہتا ہوں کہ یہ حال بھی نہایت صحیح ہے بارک اللہ تعالیٰ۔

حال: ایک دل کا درد ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا نے جو مجھے اجازت عطا فرمائی ہے

اسکے متعلق ہر چند غور کرتا ہوں لیکن کسی طرح یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نالائق اسکے لائق ہوں لیکن یہ سوچو تسکین ہو جاتی ہے کہ جب حضرت نے اجازت عطا فرمائی ہے تو حضرت کی دعا کی برکت سے امید ہے کہ کچھ کام ہو جائے گا۔ اور اس سے میرا کوئی کمال نہیں ثابت ہوتا اسلئے کہ ان اللہ قد یؤتیدہ ینہ بالرجل الفاجر اگر کچھ ہوگا تو وہ بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے انکے طفیل میں ہوگا میرا کوئی کمال آپ میں نہ ہوگا۔ لیکن باوجود یہ سب سمجھنے کے اجازت کا خیال کر کے قلب کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جس سے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خوشی جب جاہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؛ حضور والا سے درخواست ہے کہ حقیقت سے مطلع فرمائیں اور اگر احقر کا اندیشہ صحیح ہے تو علاج تجویز فرمائیں۔

تحقیق: آپ نے لکھا ہے "اجازت عطا فرمائی ہے ہر چند غور کرتا ہوں لیکن کسی طرح یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسکے لائق ہوں۔ اسکے متعلق یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو حالات تحریر کئے ہیں اسی قسم کے حالات تو مبنی بنتے ہیں اجازت کے اسلئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت اپنے محل میں پہنچی پس اس میں مجھ کا سمجھ لینا کافی ہے، مجاز کے سمجھنے پر موقوف نہیں آپ نے لکھا ہے کہ "باوجود اسکے اجازت کا خیال کر کے قلب کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جب جاہ تو نہیں ہے؛۔۔۔ اسکے متعلق کہتا ہوں کہ مزاج جب جاہ ٹھوڑا ہی ہوا کرتی ہے بعض مرتبہ طمانیت قلب کی وجہ سے بھی ہومن کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی فرح شکو کہلاتی ہے جو منع نہیں ہے بلکہ شرعاً مطلوب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ ذَلِكَ فَلْيُفْرِحُوا یعنی آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، نص میں صیغہ امر وارد ہے باقی منع جو ہے وہ فرح بطر ہے۔

حال: حضرت والا کھدست میں حاضری کا اشتیاق بار بار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سے بھی درخواست ہے کہ دعائے توفیق فرمائیں۔

تحقیق: ملاقات کا اشتیاق قلب میں پیدا ہونا تعلق کی دلیل ہے جو طریق میں مطلوب ہے

توفیق و سہولت کیلئے دعا کرتا ہوں۔

حال : حضرت اقدس سے مدعی ہوں کہ احقر اور متعلقین احقر کے لئے دعائے مغفرت
ذنب و حسن حال و حسن حال فرمائیں

تحقیق : آپ کے لئے اور آپ کے سب متعلقین کے لئے دعا کرتا ہوں۔

حال : جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو خوف الہی کا غلبہ تھا بلکہ بعض اوقات
اسکی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اپنی نجات کی طرف سے ایسی ہو جاتی تھی۔ حضرت
کی خدمت میں جانے کے بعد سے اب محبت الہی کا غلبہ ہے۔ خوف بھی ہے مگر اتنا نہیں
زیادہ تر ذوق و شوق اور محبت و اشتیاق ہی کا غلبہ رہتا ہے جسکی وجہ سے ایک عجیب
نشا کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ حضرت والا کی زبان مبارک سے مندرجہ ذیل شعر
سنا تھا اسے بار بار پڑھتا ہوں اور لطف اٹھاتا ہوں۔

باغوش تو خود بود بر جان من دل فدائے یار دل و نجان من

تحقیق : خوف اور رجا دونوں ہی طریق کے اہم ارکان ہیں الایمان بین الخوف والرجاء یزکون
و یخافون عذابہ اول حدیث ہے یعنی ایمان خوف اور رجا کے درمیان

ہوتا ہے۔ امد و دوسری آیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اسکی
عذاب سے ڈرتے ہیں اس لئے دونوں کا ہونا اچھا حال ہے باقی علماء نے فرمایا
ہے کہ ابتدا میں غلبہ خوف کا ہونا چاہیئے اور انتہا میں رجا کو غالب کرنا چاہیئے۔

آپ نے مجلس کے مضامین میں سے اس شعر کا جو انتخاب فرمایا ہے اور اس سے
لطف اندوز ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ذوق سلیم اور مناسبت طریق کی دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائیں۔ باقی اس مضمون کی پسندیدگی آپ کے جس
حال کی ترجمان ہے وہ قابل شک ہے۔ اشارہ شرعاً لے و بارک اللہ۔

والسلام خیر ختام

(مکتوب نمبر ۱۱۱)

حال : یہ نگاہ حضرت دام برکاتہم کو خواہوں میں دیکھا کرتا ہے۔ حضرت والا سے بہت ڈرا

کرتا ہے جی چاہتا ہے کہ حضرت کو کب دیکھ لیتا۔

تحقیق: یہ محبت ہے۔

حال: یہ بندہ بخدا کہتا ہے کہ جب حضرت کی مجلس میں جاتا رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے گناہ جھڑ گئے اور سب کدورتوں سے دل پاک و صاف ہو گیا۔ تحقیق: الحمد للہ حال: اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی فیض والے سمندر میں غسل کر کے جان کی میل چھڑا کر نیا لباس پہن لیا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ

حال: لیکن جب خدمت اقدس سے واپس آتا ہے اور کچھ دن گزرنے لگتے ہیں تو اوپر اُدھر کی باتیں پھر دھیرے دھیرے گھسنے لگتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بہار کے موسم سے نکل کر خزاں کے موسم میں داخل ہو گیا۔ تحقیق: ٹھیک کہتے ہو۔

حال: اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہوں اور حضرت والا کی طرف نظر ہمتی ہے کہ کب حضرت کا فیض آوے اور بندہ کا کام بن جائے۔ تحقیق: آمین۔

حال: ایک صاحب جو مدرسہ کے صدر مدرس ہیں اور اچھے عالم بھی ہیں وہ ایک روز بندہ سے حضرت کی غیریت پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ ابلی لوگوں کے دل میں حق و باطل کی قدر نہیں ہے لیکن وہ جس روز آنکھ بند کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا سے کتنا بڑا نفع اٹھ گیا۔ تحقیق: یہ انہی عقیدت ہے۔

حال: اسی روز سے احقر کے دل میں اس قدر غور بھر گیا ہے اور خود ارادے لگا کر بات بہت صحیح ہے ہم لوگ اس قدر ناکارہ ہیں کہ حضرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ تحقیق: اور کیا۔

(مکتوب نمبر ۱۱۹)

حال: حضرت سے رخصت ہو کر بخیریت ... پہنچا۔ حضرت نے دہلی میں جو دایا است فرمائیں و قلب و دماغ میں جاری و ساری ہیں۔ حضرت سے میں نے ذکر و اشغال کیلئے کبھی کوئی گزارش اسلئے نہیں کی کہ حضرت پہلے اخلاق کی درستی چاہتے ہیں اسلئے بعد ذکر و اشغال۔ کیونکہ اول الذکر شکل و مواد ثانی الذکر آسان۔ ابلی تک اخلاق کی درستی

تو نہیں سچی ہو مگر حضرت سے یہ گزارش ہے کہ اگر کچھ اذکار کی تلقین فرما دیتے تو قلب کے نرم کرنے اور محبت پیدا کرنے میں شاید کچھ مدد ملتی۔ یوں صبح و شام و روز و شریعت اور دوسری سیمحاست مافور پر اعتبار بنتا ہوں۔

حضرت سے طلب ابھی نہیں معلوم ہوتی اسلئے کہ حضرت خود روحانی طبیب حاذق ہیں جب اسکی ضرورت ہوگی تجویز فرمائیں گے مگر غول ہونے کی وجہ سے ایسا بکھدیا ہے اگر یہ قبل از وقت ہو تو حضرت اسکا کچھ خیال نہ فرمائیں گے۔ اپنی اطاعت اور حضرت کی صحت کے پیش نظر حضرت کی ایک ادنی تکلیف کے احساس سے بھی قلب کو تکلیف ہوتی ہے مگر ممکن ہے غیر ارادی طور پر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے حضرت میں سراپا تقصیر ہوں مگر طبیعت میں ٹھوڑی سی دین کی طلب موجود ہے اسلئے حضرت اگر توجہ فرمائیں گے تو امید ہے کہ یہ طلب تقصیرات اور معاصی کیلئے مانع بن جائے قلب کو یہ تو پورا اطمینان ہو گیا ہے کہ خوش قسمتی سے حضرت کا دامن مل گیا ہے اسلئے ہلاکت سے خدا تعالیٰ ضرور بچائے گا۔ اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ استفادہ میں میں نے بہت دیر کی خدا تعالیٰ امانت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کو تادیر سلامت و باعافیت رکھے۔ آمین۔

یقیناً عنایت فرمائے بندہ۔ آپکو چونکہ ذکر و فکر کا خیال ہوا ہے اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکے متعلق حضرت مولانا شبید کا ارشاد انھیں کے الفاظ میں پیش کر لیا تاکہ انکی برکت اور فیض بھی ہمراہ رہے۔ وہ ہوندا۔

(افادہ) بابر دانست کہ سبب مادی برائے تحصیل محبت حضرت حق ذکر و فکر است اما ذکر و فکر کی سبب تحصیل یک نوعی از نوعین محبت باشد غیر ذکر و فکر نیست کہ سبب تحصیل نوع دیگر تواند شد چنانچہ اشارتے بسوئے این معنی در ضمن تفصیل حکام آں برود نوع کردہ خواهد شد۔ ترجمہ) مانتا چاہیئے کہ حق تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ جو کہ مادی کے موافق ہے ذکر و فکر ہے لیکن محبت کی چونکہ دو ہیں میں اسلئے انہیں سے ایک نوع محبت کے حاصل کرنے کیلئے جو کہ مادی ہے وہ دوسری نوع محبت کی تحصیل دلسے ذکر و فکر سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ آ

ہر دو نوع محبت کے احکام کی تفصیل کے سلسلہ میں اس امر کی جانب اشارہ بھی کر دیا جائے گا۔
 (۱) افادۃ : ۱۱ حصول عشق پس تصویر کش آہستہ کہ چنانکہ ناز کہ لطف و
 مصطفیٰ و اعلیٰ عناصر است با جزائے لطیفہ ارضیہ کہ کسی بدغان است متمم ج مینود
 آن را بسوئے خیز خود کہ فوق جمیع اجاز عنصریہ است جذب می کند تا اور افانی و خود
 گرداند و ہر نگ خود در آن اور احکام بازو۔ و لیکن چوں غبار یکہ مجتمع در جو تودہ تودہ
 شدہ است مائی از صغور آن بجز ناری شود۔ لہذا کہ در میان اتقائے ناز و اتقائی
 غبار تراجمی و تعارضی ہم می رسد و یاس سبب صورت ہائے عدیہ و تغفل ناریہ برقیہ
 حادث می شود تا اینکہ اجزائے ناریہ بسبب مدت شدت خود بعضیہ موائی تخیل بآب کرد
 بسوئے ارض می ریزد و بعضیہ دیگر پارہ پارہ کردہ در جو پریشاں می سازد تا اجزائے
 لطیفہ و فانیہ را کشاں کشاں بجانب خیز خود بردہ فانی متلاشی و خود گرداند۔

(ترجمہ) بہر حال عشق کا (قلب میں) پیدا ہو جانا اسکو یوں سمجھو جس طرح سے کراگ
 عناصر اربعہ میں سے ایک لطیف ترین اور اعلیٰ ترین عنصر ہے وہ جب
 زمین اور مٹی کے لطیف اجزاء سے جکڑ دھواں کہتے ہیں مل جاتی ہے تو اسکو بھی اپنے
 مقام پر جو کہ تمام عناصر سے بلند ہے لیجا اچا ہتی ہے تاکہ اسکے اندر سے فانی مزاج کو
 سوخت کر کے اسکو اپنے میں ملا لے اور اپنا ہی ہر نگ و جھنٹ بنالے اور اب اس سے
 بھی وہی آثار و احکام صادر ہوں جو آگ سے ہوا کرتے ہیں لیکن فتنائیں جو اجزائے ارضیہ
 کہ فبار کی شکل میں پہلے سے بکثرت اور تودہ تودہ کر کے پھیلے ہوئے ہیں وہ اس دھوئیں
 کو اوپر جانے سے روکتے ہیں اور آگ کے وطن میں اسکو نہیں جانے دیتے (۱) و ہر
 آگ کا انجن اسکو اوپر لیجا چاہتا ہے اسلئے ناز اور غبار کے تقاضوں میں ایک ٹکڑا
 اور زحمت سی ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے کبھی کوئل کی صورت میں ایک ہونک آواز
 بھی پیدا ہو جاتی ہے اور برقی کی صورت میں بجلی کی چمک بھی نمودار ہوتی ہے۔
 اور پھر جوتا ہے کہ اجزائے ناریہ اپنی مدت اور شدت کی وجہ سے ان رکاوٹوں میں سے
 بعضوں کو تو وہاں سے پھینک کر زمین کی طرٹ گرا دیتے ہیں (جسکو بجلی گرا کہتے ہیں) اور

بعض کو پرہیزہ کہہ کر کے فضا میں اور دھڑلے سے دیتے ہیں تاکہ وہ سب ان اجزاء و فضا کے
 (دو حصوں کو کھینچ کر) ادھیٹ کر آگ کے مقام تک پہنچا دیں اور اسکو آگ کے اندر فکار کر کے
 آگے مولانا شہید فرماتے ہیں :-

”ہمیں لفظ بابک اشتر کہ بجلی حضرت یحییٰ علیہ السلام در نشاء الفا جا چوں خلق و زبان
 و کام و گوش و ذاکر و بطریق المہودۃ فیما بین الصوفیہ لذلک الجہر الموضوعۃ لدفع الوداس و
 جمیع الخواطر و ترفیق الارواح از نور و سکینۃ و التذاد بالمال می سازد۔ و ہمیں خیال و
 دہم اور بالاطریق المشہورۃ فیما بینہم لذلک الخفی الموضوعۃ لوجہان الکلاوۃ بہذا اللفظ
 و حصول التذاد فی الخلوۃ و السکوت و النورۃ عن الخاطیۃ مع الناس و المکاشفۃ۔“

_____ افعلا لے و غمولے می بخند خواہ ذکر مجرد ہمیں لفظ ایں معنی حاصل شدہ
 باشد خواہ بضم نفی یا صفات دیگر طالب را ازاں انتقال تصور مفہوم ایں لفظ می گردد
 و آن تجلی حضرت حق است در نشاء علم کہ الطیف و اعلائی تجلیات و اقرب نہایت
 بحضرت ذات ۔ و چوں ایں تجلی یعنی مفہوم ایں لفظ کہ بسیط محض و مجرد بخت است
 در ذہن او استقرار میگرد و بحیثیکہ بصر بعینت او دائم التوجہ بجانب ہماں
 مفہوم باشد و تمام قوت و را کہ او مثل چشم مقصور النظر علی ذلک المفہوم گردد و التفت
 بسوئے اسوائے آن از معیم قلب سر بر زند اگر اچاناً خطرہ یا سوا در ذہن مخطوے
 کند ہر آئینہ مثل امود اتفاقہ باشد نہ از معیم قلب و ایں مسمی بہ فکراست نزدیک قوم۔
 (ترجمہ) اسی طرح سے لفظ بابک اشتر (کا ذکر) جو کہ نشاء الفا میں حق تعالیٰ
 شان کی تجلی گاہ ہے جب ذاکر کے خلق و زبان اور کام و دہن اور اسکے کان کو نور و سکینہ
 اور چاشنی ولذت سے مالا مال کر دیتا ہے جو قوت کہ وہ صوفیہ کے طریق کے مطابق مثلاً
 ذکر جہر کتابے حبیبی وضع و دواس اور جملہ خواطر کو قلب سے رفع کرتا اور روح میں ایک
 رقت و انس پیدا کرتا ہوتا ہے۔ یا اسکے خیال و دہم کو نور و سکینہ سے مالا مال کر دیتا ہے
 جس وقت کہ وہ اسکو ذکر خفی کے طریق سرور کے طور پر کتابے حبیبی وضع ہی ان لفظوں
 کے ذریعہ قلبی علالت و لذت حاصل کرے اسکی وجہ سے خلوت سے ملندہ

ہونا اور سکوت سے لطف اندوز ہونا اور لوگوں کے ساتھ مخالفت سے بچنا اور دور رہنا اور قوتِ مکاشفہ کی صفائی وغیرہ کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ کم ذات سالکِ فکر کے اندر (امورِ دنیویہ کی جانب سے) ایک پُر مردگی اور گناہی بخشتا ہے خواہ صرف اسی لفظ کے ذریعہ ذکر محدود کیا جائے یا نفی و اثبات یا اور کوئی صفت اس میں ملائی جائے اسکے بعد پھر طالب اس لفظ سے اسکے معنی کی جانب منتقل ہو جاتا ہے اور یہی تجلی حق تعالیٰ ہے نشانِ علم میں جو کہ تمام تجلیات سے زیادہ لطیف، بلند اور اقرب ترین تجلی ہے حق تعالیٰ کی ذات کی جانب۔

پھر جب یہ تجلی یعنی اس لفظ کا مفہوم جو کہ بسیط محض اور بالکل مجرہ ہے اسکے ذہن میں اس طرح سے مستقر ہو جاتا ہے کہ اسکی بعیرت کی آنکھ بار بار اسی مفہوم کی جانب ٹھکتی ہے (یعنی موج کی طرح جاتی ہے اور آتی ہے اور نہ صرف آنکھ ہی بلکہ) اس ذکر کی تمام تر قوت و تڑاکا آنکھ ہی کی طرح اس ذہن میں آئے ہوئے مفہوم کی معنی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی قسم کا التفات قلب کے کسی گوشہ سے وہ فا کر نہیں کرتا۔ یوں اتفاقی طور پر اگر اسوای جانب ذہن کا التفات ہو ہی گیا تو وہ بل اتفاقی ہی ہوتا ہے قلب کی اس میں ذرا بھی شرکت نہیں ہوتی۔ اس دھیان کا نام قومِ صوفیہ کے نزدیک فوہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ:-

بالجملہ جو طالبِ بادرک و ہمت خود درین مفہوم استغراقِ قوی حاصل می کنند و آن تجلی پیوند جان او می گیرد الطفت اجزائے سالک را کہ روح الہی او است و کفر خود ساختہ و باو استراج بہر رسیدہ اور با اصل خود می کشند (ترجمہ) حاصلِ کلام یہ کہ جب سالک طالب اپنی قوتِ فہم اور ہمت سے اس معنی کے اندر پوری طرح سے مستغرق ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی وہ تجلی جس کا ذکر اوپر آیا ہے اسکے لئے لازمِ حال و ملازمِ جان ہو جاتی ہے تو پھر یہ مفہوم سالک کے عندہ ترین حصہ کو کہ وہ سالک کے اندر رہنے والی روحِ الہی ہے اپنا آشیانہ بناتی ہے اور اس روح کیساتھ خوب بجا و استراج بڑھتا اسکو اپنے وطن اور اصل کی جانب بجا پاتا ہے۔

بالآخر مراجعہ دل کام آیا کہ لیلای مقصود نے منہ دکھایا
 زبے فضل یزداں فقہور دیکھا بجلی گزور حق طور دیکھا
 خوشامیری قسمت کہ منزل پہ لائی
 تلاطم میں گشتی تھی ساحل پہ آئی

حالات و کمالات مرشد

زلا سے دنیا سے یہ پاک خطہ
 یہاں جلوہ فرماے عیسیٰ دوراں
 ہے یاں جلوہ افکن شریعت کا دی
 کمالات جس کے ہیں باہر بیاں سے
 گواہ جزائش سے نطق و بیاں میں
 یہ کہتا نہیں شاعر خوش بیاں میں
 مجھ عشق حق سے ہے محمود اس کی
 اگر سوزش عشق سے دل تپاں ہے
 جو سینہ ہے اسرار کا بحر زانو
 جو ہے علم باطن میں سباق میداں
 اصول اسکا عمدہ طریق اسکا نادر
 ہے منظر خلق باخلاق رب کا
 کبھی شان موسیٰ کبھی شان عیسیٰ
 جو شان غضب شان دکھلا رہی ہے
 حقیقت میں الطاف میں تمام سب پر
 نہ کوئی ہے احقر نہ کوئی مغفم
 نہیں ہے تفوق کسی کو کسی پر
 ہے جنت کا لاریب یہ ایک روضہ
 عیسایہ ہے محل جارج مرعناں
 طریقت کا رہبر و صبی الہی
 اور اوصاف اسکے ہیں فاج گماں سے
 مگر لذت اندوز کام وزباں میں
 میں بخش ہوں کہ رحمت میں و طب لسان ہو
 نظر قابل جلوہ طور اس کی
 تو مستی بھی آنکھوں سے اکل حیاں ہے
 توفیق الہی جہیں سے ہے ظاہر
 تو ہے علم ظاہر میں بھی فراقراں
 صفت عدل کی ہر ادا سے ہے ظاہر
 نمود ہے خلق رسول عرب کا
 ہر اک اپنے اپنے محل پر ہویدا
 تو شان کرم بھی ستم ڈھار ہی ہے
 پر رحمت کو سہقت ہے شان غضب پر
 جو اتقی ہے نزدیک اسکے ہے اکرم
 بڑے اور چھوٹے ہیں یاں سب برابر

خدا نے اسے دی بعیرت ہے ایسی مرنے والے کے کیا حال اس سے مخفی
 فراست بھی اللہ کے کیا حق نے وحی ہے مخفی سے مخفی بھی جلی سے جلی ہے
 ہے بیاخت امت کی بیساریوں کا
 ہے ملال قوموں کی دشواریوں کا

دربار مرشد کے عمومی حالات

برائے علاج آتے ہیں درد منداں	شفا پا کے وہ جاتے ہیں شاد و خنداں
یہاں ارٹ کے آتے ہیں جو یائے رحمت	کہ جنتی ہے ہر آن نعمائے رحمت
یہاں ہوتی ہے بارش فضل باری	یہاں سے ہے اک چشمہ فیض جاری
رواں اور دواں کارواں آ رہے ہیں	سراغ اپنی منزل کا یاں پار ہے ہیں
سلاطین کے قصے یہاں بے نشان ہیں	حکایات مہر و وفا ہی یہاں ہیں
ارسطو فلاطون کی حکمت یہاں سے	سکندر فریدوں کی ہیبت یہاں سے
ہے علم و عمل کا یہ دربار سنگم	ہے عشق و شریعت کا یان وصل باہم
یہاں کی ہے مجلس عجب روح پرور	ذریعہ نظریاں کی محفل کا منظر
ہیں ذکر الہی سے کوچے مغنبر	ہیں سچ رحمت سے گلیاں معطر
ہے یاں قدر اخلاص و صدق و صفا کی	ہے خاندان خرابی نفاق و ریا کی
ہے یاں لذت ذکر و شغل و عبادت	ہے یاں لطف ارشاد و وعظ و ہدایت
ہے یاں نور نقدا و احادیث و قرآن	ہے ہر اک شے ہے و ہر سکون دل جاں
جو فردوس و روئے زمیں پر کہیں ہے	یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے
یہاں عام یوں فیض قمر بیت ہے	کہ نور الہدیٰ سے منور زمیں ہے

سنا ہے جو آئی تھی متناہ بھون میں

وہی آئی ہے اب بہار اس چین میں

درباریوں میں شامل ہونے کا شوق

جو دربار کی شانِ عالی یہ دیکھی بعد شوق یہ آرزو قلب نے کی
کہ نظر عنایت جو ہو جائے مجھ پر ہو دربار کا ایک گوشہ میسر
گزاروں میں عمر رواں خاک بن کر شادوں میں اپنے کو اس پاک در پر
سو کی لطفِ غیبی نے عقدہ کشائی دل ناتواں کی تمنا بر آئی

مراد اللہ احمد جاگیا معتد
کہ مجھ کو ہوا بارے گوشہ میر

دربار کے آداب

قدم میں نے دربار میں جو نہیں رکھا ہر اک زند مجلس ہوا مجھ سے گویا
یہ سرکار گویا ہے وجد و طرب ہے پہ پیشا در ہنا مقامِ ادب ہے
عیوب و زوائل سے وہ پاک ہوگا کہہ دے کے پیروں کی جو خاک ہوگا
نہ رکھے قدم یاں فلاطون بشکر جو لے نامِ یسلیٰ تو مجنون بشکر
جو سینے میں ہو آتشِ عشق سوزاں تو کہہ دے یہ ہر ایک مشکل کو آساں
حجابِ خودی ہوگا وہ میں جو مائل تو طے ہونا رہ کا بہت ہوگا مشکل
جو چاہے تعلق ہو سچا خدا سے کرے پاک دل کو نفاق و دیا سے
جو بخور ہوگا وہ سُور ہوگا سرِ دار ہوگا تو منصور ہوگا
ہے غم میں سرت سرت میں غم ہے ستم میں کرم ہے کرم میں ستم ہے
بھجی یاں کے کاتھوں میں بھلائی نہاں دھنوں میں بھی سہ دار بھلائی
قدم رکھے یاں پر اللہ عز و مالک کہ اس راہ میں ہیں قواطع ہمالک
حقیقت جو حکم، عمل ہو سلسل ہے تقلیدِ کامل یہاں شرطِ اول

پہلے قبل تقلیدِ تحقیقِ اسلم

کرستہ ہے نازک ہے مقصود اعظم

طالب کا ضعف

تھی قوت کہاں بازوئے مشت پر میں کہ رکھے قدم دادی پر خطر میں
میں تھا پائیکہ تھی دشوار منزل قدم اک انعاما بہت ہی تھا مشکل
تھی نادیدنی میری زویشہ عالی طبیعت بھی از بسکہ تھی لا ابالی
بھروسہ نہ کچھ اپنے عقاوم قدم پر تھی لیکن نظر حق کے لطف و کرم پر
زنجش کی طاقت نہ چلنے کا یارا عنایت کا مرشد کے تھا اک سہارا
یہی توشہ دنا دے بال و پر تھا اسی زور پر عزم قطع سفر تھا
مبارک گرانفت در یہ ساتھ لیس کر

ہوا میں بھی پھر دامنِ بلِ بزمِ نور

وہ دربارِ نور، وہ جنت کا گلشن وہ برق بجلی، وہ دادیِ ایمین
زہے میری قسمت، زہے میرا تہجد کہاں میری آنکھیں کہاں انکا جلوہ
کہاں میں! کہاں بزم وہ نور افزا کہاں تھا میں یارب! کہاں جا کے پہنچا
بالآخر ہوا سے گادوں میں شامل
کیا ان کے زمرے میں اپنے کو داخل

دربارِ خصوصی حالات

یہ ایک ہوا چاک خلعت کا پردا کھلی آنکھ دیکھا عجب اک تماشا
کہ ہے بزمِ انجم میں اک اوتاباں ہے جہنم میں پروانوں کے شمع سوزاں
میانِ جن ہے جمالِ شبِ گل ہے اس گل کے پہلو میں آفتابِ جلیل
یکے شاہد ہاں شماراں ہزار اند یکے ساتی و میگاراں ہزار اند
نظر جو اٹھاتا ہے اک بار ساتی تو توتو توتو کو کرتا ہے سرشارِ ساتی

جسے ناکہ چشم ساقی نے تاکا اسے ہوش کیا ہوگا پھر اسوا کا
 اُدھر ہے سیحانی ابن مریم ادھر بنو دی جذب و مستی کا عالم
 نکاحوں سے بجلی گراتا ہے ساقی رگ و پے پر نشتر چلاتا ہے ساقی
 سنبھلے ہوؤں کو گراتا ہے ساقی تو گرتے ہوؤں کو اٹھاتا ہے ساقی
 کوئی آئے بھر بھر پلاتا ہے ساقی دل دجاں کے ٹوٹے اڑاتا ہے ساقی
 مئے عشق جس دم پلاتا ہے ساقی ہر اک نقشِ فانی مٹاتا ہے ساقی
 وہ دنیا ہی تھی اور تھا اور عالم دماغ اور دل کا تھا کچھ اور عالم
 مجب و کش و دلربا تھا وہ منظر کہ جاری تھا محفل میں اک دور ساغر
 بپا تھا ادھر اور ہی اور کا غل اُدھر دور میں اک تھا قائم تسلسل
 میں بیٹھا تھا تھامے توکل کا دامن
 مقدر ہو کب دیکھتے اپنا روشن

مرشد کی توجہ

توجہ کی حق نے مری عاجزی پر اسے رحم آیا مری بے کسی پر
 یکایک پھر گوشہ چشم ساقی ہوئی میری جانب نظر کیا کی
 میں قربان ساقی فرخندہ ہے کے دیئے چند قطرے مجھے تیرے تھے
 ملی جو نہی ہوئے مئے تند مجھ کو کیا مست و دم ہوش و دیوانہ مجھ کو
 تھایا رب محبت کا کیا وہ قطرہ
 رلایا مجھے جس نے دریا کا دریا

نتیجہ

ہوئی میری حالت ذلطف الہی فقیری میں کرنے لگا بادشاہی
 ہوئی ذکر حق کی جوتی غوثِ ثانی میسر ہوئی پر سکون زندگانی

عجب جوش پرکیت قلب حزین ہے زمیں پرگاں ہے کہ عرش بریں ہے
جو تھا خار پہلے وہ اب ہے گلستاں
شکستہ چٹائی ہے تخت سلیمان

خاتمہ و دعاء

ہے بچارہ عشقی کی یہ التجا اب میسر غلامی ہو اس دور کی یاد اب
تری بندگی میں بسر زندگی ہو بروذ قیامت نہ شرمندگی ہو
عطا دین پر استقامت ہو اسکو میسر بھی کی شفاعت ہو اسکو
فلک پر میں جب تک یہ تابندہ اختر ہے نور مر و خیر سے عالم منور
یہ صورت رہے جب تک ارض و سما کی ہے یہ آمد و رفت صبح و شام کی
رہے یہ بہارِ فتح پور باقی یہ پیمانہ میخانہ میخانہ راستی
رہے یہ بہارِ فتح پور جاری
رہے دور جب تک رہے دور جاری

مولوی فاروق صاحب کی نظم ختم ہوئی، اصل میں تو یہ مولوی صاحب موصوف کا اپنا ایک
ل تھا لیکن اسمیں چونکہ اشعار اول کی طرح اور ان سے استفادہ کی ترقیب تھی جبکہ محمود و مطلوب ہونا ظاہر
ہے اسلئے حضرت والا نے لوگوں کو سنوایا کہ منعقاد کی عقیدت میں توت آجائے اور اقریا کیلئے باعث
و یاقین ہو جاوے اور مرحِ مذہم نہیں کہونکہ حدیث شریف میں آئے ہے "اذا دح المؤمن فی وجہہ ربی الا یبارک
ہلک" جب کسی مومن کی تعریف اس کے پروردگار کی تھی تو اس کے قلب میں ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا
ہے اسلئے کہ عادت اپنی تعریف کو اس کے سعی حقیقی کی جانب پھیر دیتا ہے اور مالک حقیقی کی غیبات کا شکوہ گوار
نہیں ہے اور دح کی وجہ سے اسکو کچھ نہیں ہوتا۔ باقی وہ جو دوسری حدیث میں آئے ہے کہ جب کسی شخص تمھارے مزید
ماری تعریف کرے تو اسے مزہ میں خاک جھونک دو تو وہ چم بندی کیلئے ہے کہ نفس سے چھوٹا ہو اس
نا اسلئے دح سے اسکا باطنی نقصان ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بیان ہو رہا تھا حضرت مصلح الامۃ؎ اور کوپانگچ "چونکہ ہمیں یہ نظم والا واقعہ بھی پیش آیا تھا اسلئے درمیان میں اسکا ذکر آگیا اب پھر باقی مزموع کی طرف عود کرتا ہوں۔ کوپانگچ کے مولوی عبدالقیوم صاحب ج حضرت کے قدیم خدام میں سے ہیں وہ کہتے تھے کہ۔۔۔ کوپانگچ میں حضرت مولانا کی آمد و رفت سے یہاں کے حالات میں انقلاب عظیم برپا ہوا۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر آیا اسکے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور غالباً ۱۳۵۷ھ کا زمانہ تھا کہ بڑا سخت زلزلہ آیا حضرت اسوقت کوپانگچ میں تھے ایک دن ظہر کے بعد حضرت کا وعظ ہونا طے ہوا لوگ جمع ہوئے اسی وقت وعظ سے پہلے زلزلہ آگیا جب وہ فرو ہو گیا تو حضرت نے مجمع سے فرمایا اب میرے وعظ کی کیا ضرورت ہے۔ یہ زلزلہ تو خود نبی بہت بڑا وعظ ہے۔ اسی مضمون کو حضرت نے کچھ اس انداز اور اس درد کے ساتھ بیان فرمایا کہ لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ اسکے علاوہ حضرت نے اس دن اور کچھ نہیں فرمایا۔ زلزلہ کی ہیبت اور اسکے تباہ کن نتائج کی جانب لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے جس بستی اور جس جگہ کو چاہیں ایک آن میں تہیں نہیں فرما دیں جسکا یہ ادنیٰ نمونہ ہے۔ لیکن جسکو باوجود انکی نافرمانیوں کے ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں موقع دیگیا ہے خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ دوسرے لوگ تباہ ہوئے اور ہم بچ گئے ہیں۔ نیز یہ کہ یہ زلزلہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوتی ہے اسلئے توبہ استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ مولوی عبدالقیوم کہتے تھے کہ اسی زمانہ میں حضرت مولانا بہت زیادہ کوپانگچ تشریف لاتے تھے اور بہت بہت دنوں تک رہ جاتے تھے اور ایام قیام میں برابر جگہ جگہ حضرت کا مسلسل وعظ ہوتا تھا جمہیں مردوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی اصلاح کے مضامین بیان ہوتے تھے۔ وعظ حضرت والا بالعموم مسجد ہی میں فرماتے تھے مگر محلہ کی مسجد میں باری باری تشریف لیجاتے اور نماز کی اہمیت اور اسکے سائل وعظ میں بیان فرماتے اور یہ فرماتے تھے کہ دین پر عمل کرنے کے لئے دین کا علم ضروری ہے لہذا بچوں کی تعلیم کے علاوہ تعلیم باغیان کا بھی نظم ہونا چاہیئے۔ چنانچہ کوپانگچ کی متعدد دمساجد میں تعلیم باغیان کا انتظام فرمایا جسکو یہاں کے اہل علم نے بھی بہت پسند کیا اور اس سلسلہ میں حضرت کا تعاون کیا چنانچہ خود

مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم جو کپا گنج کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انھوں نے بھی اپنی مسجد پر لوگوں کو خود پڑھا شروع فرمادیا۔ بوڑھے بوڑھے لوگوں نے ہشتی زید پڑھنا شروع کیا عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی اس طرح سے دین کا قصبہ میں ایک عام چرچا ہو گیا۔ اٹھارہ کی شان کہ تھا ایک ذات کے اخلاص اور اسکی محنت و کوشش نے پورے ہی قصبہ میں اور اطراف قصبہ میں دین پھیلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ڈھنگ اور طریقہ اور اخلاص سے کام کرے تو ایک ہی خدا کا بندہ اتنا کام کر سکتا ہے کہ جمع کثیر اس سے عاجز و قاصر رہتا ہے۔

اسی طرح مولوی عبدالقیوم صاحب کہتے تھے کہ ابتداء میں ہمارے یہاں کے لوگ تصوف کی جانب مائل تو کیا اس کے کچھ زیادہ قائل ہی نہ تھے بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ عام طور سے اسکے منکر ہی تھے تو غلط نہ ہوگا لیکن حضرت اقدس کے درو و با مسعود اذہیم جہد و جہاد اور وعظ و تبلیغ فرمائے یہاں کے لوگوں کی کایا ہی پلٹ گئی یہاں تک گھر گھر آپ کا فیض عام ہو گیا اور لوگ حضرت والا کے اور طریق کے متفقہ ہو گئے اور حضرت کے ساتھ اس عقیدہ و محبت سے پیش آئے کہ حضرت نے بھی اسکی یہ قدر دانی فرمائی کہ کپا گنج کو ایک قطر سے اپنا وطن ہی سمجھنے لگے۔ چنانچہ گورکھ پور یا اللہ آباد تشریف بری پر جب ہم لوگ حضرت سے ملنے جاتے تو وہاں کے لوگوں سے ان نغظوں میں ہمارا تعارفت فرماتے کہ — یہ ہمارے وطن کے لوگ ہیں۔

جہاں ایک طرف لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا وہیں اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ بعض جاہلوں نے حضرت والا کی بے ادبی کی اور ایذا پہنچائی جس کا نتیجہ ہوا کہ ان میں سے کسی کو بھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت اقدس کی بے نقی اور لہجہ کی وجہ سے اٹھارہ کی ہی کو اپنے اس ولی کی ایذا رسانی پسند نہ آئی اور خود بخود انتقام کی مہورت پیدا فرمادی اس طرح پرتلہ، میرا بی حنیفہ، "کامنظر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دکھا دیا۔ اٹھارہ والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، اور اس لئے ہوتا ہے کہ اور لوگ ہمت حاصل کریں اور کسی نیک و صالح شخص کے درپے آئندہ ہوں۔

ترغیب الفقراء والمملو

لعبودیت شایع النفس عن ہوا و زہوا
عبادۃ الطاعة فی امر مولا و من فعل
بذہ اثلثہ - تاوی سادسی کل یوم
انت خیر فی الدارین بزرگی را پر سیدند
بندگی چیت گفت بندگی آنت
لخداوند را ہمہ حال خداوند خود بخوانی
و خود را بہرہ وجہ بندہ ادخوانی و
بر براط عبودیت ہیج کسی بہتر از
عیسی السلام قدم نہاد - حیث قال
انی عبد اللہ اسی برادر بندہ بود
و یگراست و بندگی کردن دیگر اگر
بندہ بود و بندگی کردن یکے بود
ہرگز ابلیس را وی سیاہ نکردندی
و بخوان علیک معجروں خود اندیند
بشنو بشنو: قریب نماز شامی بود
لہ عزرائیل بقبض روح خیر ساج
ند - خیر ساج گفت اسی قابضی
روح و کامر شباح ہم - تو بندہ
فدائے دہم بندہ فداے - ترا
نرمودہ اند کہ جان من برگیر و مرا فرمود
ند نماز بجز ارا پند ترا فرمودہ اند فوت
نواشد اما آنچه مرا فرمودہ اند از من
نوت شدہ یک لحظہ توقع کن نماز شام

عبودیت تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک نفس سے اسکی خواہشات
کو روکنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے کرنے پر اس کو
ڈانٹنا اور تہیہ کرنا اور اپنے سونے کے حکم کی فرمائنداری کرنا اور جسے
ان تین امور کو انجام دے یا تو ہر دن ایک تہادینے والا عبادت
ہے کہ تم وارین میں سب سے بازی لے گئے۔ ایک بزرگ سے
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بندگی کسے کہتے ہیں فرمایا بندگی یہ ہے کہ
تم ہر حال میں حق تعالیٰ کو اپنا خدا بنالو اور خود کو بہرہ وجہ اسکا بندہ
سمجھو۔ چنانچہ دیکھو کہ عبودیت کے قرش پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے
بہتر اپنے وقت میں (کوئی چلنے والا نہیں ہوا اپنے خیر خدائی ہی کے لئے
میں گہوارے کے اندر سکھ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اسے بھائی
بندہ ہونا اور بات ہے اور جنگ لڑکر نا اور چیز سے در نہ دیکھو کہ اگر بندہ
ہونا اور بندگی کرنا ایک ہوتا تو ابلیس کو سید و فرماستے اور ان
عَلَيْكَ تَغْنُتِي کے منجر سے اسکو مجروح نہ فرماتے۔

مسنو مسنو! نماز مغرب کا وقت قریب تھا کہ عزرائیل علیہ السلام
خیر ساج کی روح قبض کرنے پہلے آگئے۔ آپ نے فرمایا اے روح
کے قبض کرنے والے ادا ہے دن کو تو مرد کر دکھ دینے والے تو مجھے
خدا کا بندہ ہے اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں حق تعالیٰ نے مجھے حکم
دیا ہے کہ میری جان نکال کر اور مجھے حکم دیا ہے کہ سورج غروب
ہو چکا ہے نماز مغرب ادا کروں۔ اب تو مجھے فرمایا ہے وہ تو فوت
نہو گا کہ اب نہ سہی ذرا دیر بعد جان نکال دینا) اور مجھ سے جو
فرمایا ہے وہ حکم مجھ سے فوت ہو جائیگا (یعنی نماز ترک
ہو جائے گی) پس ایک منٹ ٹھہر جاؤ کہ میں نماز مغرب
پڑھ لوں۔ عزرائیل علیہ السلام کو خدا کا حکم پہنچا کہ ابھی

بگذارم در سرور اسل بر فردا آمد
 مچنال کن ضناج آب طلبید و
 آب دستی بتجدید کرد و نماز شام
 بگذار دو جاں بطالب جاں داد
 این چیت تا جہانیاں پانند ہر کہ
 در بندگی چست باشد عز را یل را
 فرماں بردار او گردانند قطعہ

بات ہے ایسا ہی کرو۔ حضرت ضناج نے پانی منگوا یا تازہ
 وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی اور پھر جان آفریں
 کی خدمت میں اس طالب جاں کے واسطے سے سپرد کی۔
 جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے ہوا تا کہ اہل زمانہ
 جان لیں کہ جو شخص خدا کی بندگی میں چیت ہوتا ہے
 حق تعالیٰ عزرائیل کو بھی اسکا فرماں بردار بنا دیتے
 ہیں۔

نخشبى بندگى نگو چيزى ست
 تا فرماں شمر جو بود
 ہر کہ در بندگی نگو باشد
 جز نگوئی نصیب او نہ بود

اے نخشبى بندگی بہت عمدہ چیز ہے (بدون اسکے افسان
 دو کوڑی کا ہے) اسلئے کہ شک ناذیں اگر خوشبو ہو تو اسکو خون کا
 ایک قطرہ سمجھو۔ جو شخص کہ بندگی میں بہترین ثابت ہوتا ہے
 اسکے بعد میں بس نیکی ہی نیکی آتی ہے۔

سلک چہ سلم

سلک نمبر مہم (دینداری مرو کے ساتھ خاص نہیں)

جو حضرات کہ دین کے مرد ہیں اور میدان یقین کے
 جواں ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد دین کے راستہ
 میں ناقص ہے اس سے اچھی عورتیں ہی ہیں جو کہ ناقص
 العقل ہوتی ہیں۔ حضرت ذوالنون مصریؒ جو کہ مصطفیٰ بیعت
 کے عزیز مصر تھے وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے ساحل
 پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو طاعت و عبادت میں
 میں مروانہ وار چل رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ
 آپ کا آٹا کہاں سے ہوتا ہے اسکا جواب اس نے یہ دیا کہ
 ایسی قوم کے پاس سے آ رہی ہوں کہ جن کے پہلو غراب جادہ سے

مردان دین می فرمایند و
 جواں مردان یقین می گویند مردانی
 کہ در راہ دین ناقص اند و ناقصات
 عقل برایشان شرف دارند۔ ذوالنون
 مصری کہ عزیز مصر بیعت بود و میگوید
 در بعضی از ساحل شام زنی دیدم
 مردوش گفتیم از کجای رسی؟ گفت
 من عند اقوام تنجانی جو بہم عن انصاف
 یہ جو بہم عن انصاف گفتیم کہ انوی رفت

گفت الی رجال لا یلتئمتم تجارۃ و لا یصح عن ذکر امیر عنہم اچل
 فظہر معرکہ مروان دین نہ اسے
 یا ایہا الرجال برآید اول کسے کہ
 دران راہ قدم زند مریم باشد
 بشنو بشنو! چیں گویند و شہری
 زنی بود و رعایت جمال و خوبی خورا
 دام مرغان زیرک ساختہ بود ہر کہ
 اہلایدی شیفۃ وقت او شدی
 و او تادہ دینار نندی کسی را بخود
 اجابت بخودی روزی زادی او
 را بدید امیر کند عشق او شد۔ عہ۔
 ان الکرم و ذی الاسلام یصل
 ہر چند خواست کہ از سرا و بخند و شہ
 بی محابا ی عشق گر بیان گیر وقت
 او شد و موصوعہ رفت از تسبیح و مصلی
 ہر چہ داشت فروخت و دہ دینار
 حاصل کرد و در غار و رفت چوں با
 ہم زانو شد نقیبان حمایت ازلی ہانگ
 بدو زدند کہ ای زانہ و عوی مروی
 چندیں سالہ کاہ زنی خواہی کرد
 خفائی در دل او پدید آمد و اثر آن
 بدوی او ظاہر گشت زن گفت

جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو بچا رہتے ہیں انکی عورت
 کی حالت میں اور انکی امید کی کیفیت کے ساتھ۔ پھر اسکے بعد
 میں نے وہ مر سوال کیا کہ آپ ہا کہاں رہی ہیں کہا کہ ایسے دو گور
 کجا بن جنیں تمہارت اور بیع امیر کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ آ
 عزیز من اکل کو جب قیامت کے دن مروان دیں کے عجم میں یہ
 ایہا الرجال یعنی اسے مرد و بکے نفا سے زادی جائیگی تو سب سے پہلے
 جزا ت کہ پیش قدمی کرے گی وہ سیدہ حضرت مریم علیہا السلام ہوں گی
 مسنونہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک عورت تھی بہت حسین
 و جمیل جو کہ اپنے کو بڑے بڑے ہوشیار اور زیرک پرندوں کا جال بنا
 ہوئے تھی یعنی جو بھی اسکو دیکھتا تھا فوراً اس پر غلطہ ہو جاتا تھا اور وہ
 ظالم بہتک دس اثری دے لیتی کسی کی رسائی اپنے تک نہونے دیتی
 تھی۔ ایک دن ایک زانہ نے بھی اسے دیکھ لیا پس پھر کیا تھا اس کے
 کند عشق کا شکار ہی ہو گیا۔ بلکہ ایک کریم اور مذہبی قسم کا انسان جو
 ایک لیا جاتا ہے چنانچہ یہی گھائل ہو ہی گئے۔ ہر چند جاہا کہ اسکے خیال
 سے باز آجائیں لیکن عشق بے محابا کا کو قوال اسکا گلو گیر ہو گیا فوراً اپنے
 عبادت خانے میں گیا اور تسبیح و مصلی جو بھی سامان رکھتا تھا اسے فروخت
 کیا اور دس اثری حاصل کر کے اسکے مکان پر پہنچا اور اس سے ملا
 قریب تھا کہ اب آخری معیت میں بھی مبتلا ہو جائے کہ حق تعالیٰ کے
 حمایت ازلی کے نقیبوں نے شہر چھایا کہ اسے تاجہ جو کہ مرد ہونے کا
 دعویٰ کرتا ہے اتنے سال کی عبادت ایک عمت کی خاطر بدو کہ آ
 اس آواز کا سننا تھا کہ اسکے دل پر ایک گھبراہٹ سی چھا گئی اور
 اسکا دل اسکے چہرے پر بھی نمایاں ہو گیا یعنی چہرہ رون ہو گیا عمت
 نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ عاہ نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی

ہر افتادہ گفت بیعت خدا تعالیٰ دل میں افتاد ہیں اس کا کوئی م میں بگفت واز خانہ او بیرون روایاں بنگ پائے بیرون برو ناچوں آں حال بدید رفتی در ن او ظاہر شد گفتن گرفت اینمزد فدا می کرد تر سید خدا نے من ہم اوست از ناکر وہ گناہ می ترسد مگر چندیں گناہ کردہ ام ترسم حال تو بہ کردی از رسیدگان این

ہم سے باز آیا۔ یہ کہا اور اس کے مکان سے نکل آیا اور اپنے ایمان کو سلامت لیکر باہر گیا۔ عورت نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو اسکے بھی باطن میں ایک رغبت پیدا ہو گئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ او ہوا یہ شخص خدا سے ڈر تو خدا تبارک اور میرا ایک ہی ہے اور تاکر وہ گناہ سے ڈر اور میں کتنی بار یہ گناہ کر چکی ہوں اور اس سے نہ ڈروں یہ خیال کر کے بہت ہی نا دم ہوئی اور غوراً توبہ کی اور اس کے بعد واصلین فدا میں سے ہو گئی (اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے)

”نخشبہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں چست رہو، دیکھو دنیا میں مشک نافہ کی جو قیمت ہے وہ اسکی خوشبو ہی کی وجہ سے ہے۔ باقی جو مرد کہ دین کے راستہ میں چست نہیں تو اللہ والوں کے نزدیک اسے مرد و نیکو نہ کہتی“

ہ شد۔ قطعہ۔
نخشبہ چست باش در روح حق
قیمتی شد بہ دہر نافہ ز لولہ
مرد کو چست نیست در وہ دیں
نزد مردوان را ہ زن بہ ازو

سلک نمبر ۴۱ (یقین و حسن ظن)

وہ ارباب یقین جنکا یقین دائم یعنی کامل اور جنکا عقیدہ راسخ ہے یہ فرماتے ہیں کہ یقین اشیا کی ذوات کو فوراً ایمان سے دیکھنے کا نام ہے اور بعضے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یقین کشف قلوب کے ذریعہ مشاہدہ غیب کر لینے کا نام ہے۔ اس طرح سے اذکار کے ذریعہ خطاب کو سنا

سلک چہل و یکم

ارباب یقین کہ یقین ایشان
نق و عقیدہ ایناں راسخ است
میں گوئید ا یقین رویہ الاحیان
بالایمان و بعضی گوئید ا یقین
ناہرۃ الغیوب بکشف القلوب

ولاحظہ الاسرار وسمیٰ طیبہ اللہ وکار مجید
 می فرمایہ رحمۃ اللہ علیہ من لم یصل
 علیہ بالیقین و یقینہ بالحق و خوف
 بالعلل و عمل بالدرع و درعہ بالا خلاص
 و اخلاصہ بالمشاہدۃ قہو من الہا لکین
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ و آلہ
 و اصحابہ و سلم می فرمایہ پیشہ خوف
 من اذیں امت از ضعف یقین
 اثبات است۔ صاحب یقینان
 واثق چنین گوید کہ هیچ تو احمی
 بالاتر از یقین واثق نیست سبحان اللہ
 چگونہ ضعیف ہمت طائفہ کہ مائیم
 در وعدہ کہے کہ خلف تصور ندارد
 ضمان رزق باشدہ است و اما
 از برائے رزق دل تنگ ہئیم
 آری ایں ہمہ دولت رالت از
 شومی آفت و لہذا وقتی درویشی
 صاحب خیال را چند روزی چیزی
 ترسیدہ یک روزی از موصوفہ
 بروں آمد و از یکی چیزی بخواست
 در حال اورا بہ تہمت دزدی گرفتند
 دوست بہرینہ نہ۔ درویش ایں دست
 بریدہ نمود و بہداشت و پیش ازین

اسرار و یکچہ لینے کا نام ہے۔ حضرت مجید فرماتے ہیں کہ میں کا
 علم یقین سے زلا اور جسکا یقین خوف کے ساتھ نہ ضعف ہو
 اور جسکا خوف عمل کے ساتھ نہ مقارن ہو اور جس کا مسل
 شمول و معز ہو اور جس کے درع نے قرۃ اخلاص و پیدایا
 اور جس کے اخلاص کی رسائی مشاہدہ باری تک نہ ہوئی
 تو یہ شخص منجملہ الکلین کے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیادہ تر اندیشہ مجھے اس امت
 سے ان کے ضعف یقین کا ہے۔ جو حضرات کہ یقین واثق
 کے ساتھ متعص ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی
 یقین حکم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہم لوگ بھی کفہ
 ضعیف ہمت گروہ کے لوگ ہیں کہ اس ذات کے وعدہ فرمانے
 کے باوجود کہ وعدہ احتمال خلف سے بالاتر ہے ایسی
 ذات کے ہمارے رزق کے بارے میں ضمانت لینے کے
 باوجود ہم بھی روزی ہی کی جانب سے دل تنگ رہا کرتے ہیں
 بلاشبہ ہم سے ہر قسم کی دولت کے زوال کا سبب
 یہی نوست ہے۔ چنانچہ ایک درویش جو بال بچوں والا تھا
 چند دن تک اسے کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملی رائے نہ
 اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اور کسی انسان سے کوئی چیز
 مانگ لی اسی وقت اسے چوہی کے الزام میں گرفتار
 کر لیا گیا اور اسکا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس درویش نے
 اپنا کٹ ہوا ہاتھ اٹھایا اور اسے لے کر اپنی بیوی کے
 پاس آیا اور کہا کہ جان میں دیکھو میں نے اپنا ہاتھ
 خدائی کی طرف بڑھایا تو اس کو سزا دی گئی کہ

برو و قال لا امرأۃ رفعت یدہا الی خلق
فغو قبت یقطعہا عن الخلق ولو
رفعت القلب الی الخلق غو قبت
بالقطع عن الرب ونعوذ باللہ من ذلک
بشنو بشنو! مسروق میگوید رحمتہ اللہ
حن ظن من بر ذاق علی الاطلاق
آں ساعت وانی تر شود کہ غایم غایم
بیاید و می گوید امروز در مطبخ او جہاں
نیست بگویم زہے و ہندہ کہ ہمیں
ساعت بی خون و عنایت من
خواہد رسانید۔ قطعہ
نخستی روشک از یقین بر دار
راہ آزادگان ہمیں باشد
پائے بر آسمان ہند بیشک
ہر کہ را در یقین یقین باشد

مسلوق سے جدا کر دیا گیا اور اگر کہیں میں اپنے قلب
کو کسی مسلوق کی جانب مائل کے ہوتا تو مجھے
یہ سزا ملے گی کہ میں حق تعالیٰ ہی سے منقطع کر دیا
جائے گا۔ ہم اس حال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔
مسو مسنو! حضرت مسروق کہتے ہیں کہ بھائی میرا
حن ظن تو خدا کے رزاق پر اس وقت مکمل ہو رہا
کرنے والا ہو جاتا ہے جبکہ ملازم گھر میں سے آتا ہے
اور کہتا ہے کہ حضرت آج صبح کو گھر میں پکانے
کے لئے کچہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسے جا بھی
میرا دینے والا بہت کریم ہے میں اسی وقت وہ کچہ
بغیر لٹہ پاؤں بلائے کھانیکا سامان پہونچا دیتا ہے۔
نخستی جاؤ اور اپنے یقین پر سے شک کو دور
کردو۔ اشتراکوں کا یہی طریقہ ہو اگر تپا ہے اس امر
میں کچہ شک نہیں ہے کہ اس شخص کا قدم آسمان پر
ہوتا ہے جو اپنے یقین میں واقعی یقین حاصل ہوتا ہے

سلک نمبر ۳ (توکل)

حضرت عاتق رحمہ اللہ نے حناقب کے شہر سے آسمان
کا کان بھی پہونچا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو کہ گویا
بھلا اپنی چراہ گاہ کا راستہ جانتا ہے لیکن ہنہائی کہ
آسمان کا راستہ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اصرامی کہتے ہیں
کہ ایک جنگل میں میں نے ایک بدوی کو دیکھا کہ مسافروں پر

سلک چہل دوم

حاتم اصم کہ از بصیرت حناقب
گوش گردن کر بود میگوید بحار یعرف
طریق الملعف والمناقب لا یعرف
طریق السمار اصم میگوید کہ در بیابانی
بدوی را دیدم راہزن چون نظر او بر من

افتادہ یعنی برکشید و گفتن گرفت
 اطلع ثیابکم ادری من انا گفت
 یس عند طلع الطریق معرفۃ الیہ
 گفت انا تعلم ان اللہ تعالیٰ یصلک
 بما تفعّل گفت لا بد من الرزق
 ان یطالعن فیعلی طلبت رزقی
 گفت کامک تطلب رزقک
 فی الارض گفت فاین اطلبکم
 ذی السماء رزقکم و ما تعدون بدو
 چو این سخن بشنید تیغ از دست
 بیداشت و گفتن گرفت استغفر
 رزقی فی السماء و انا اطلبہ
 فی الارض او ہم دریں سخن بود
 کہ از مواد و کردہ گرم و یک کاسہ
 شوربا در رسید بدو چوں آن
 بدید مرا عذر خواستن گرفت و گفت
 ہا کہ اللہ کا دینی الی الرزق۔
 عزیز من! نظر بجلی از سبب
 برمی باید داشت و دل بر سبب
 می باید نہاد۔ بشنو بشنو! چنان
 گویند محمد موسی علیہ السلام
 امسک باریں شدہ موسیٰ علیہ السلام
 عشت فرماں شدہ و دو دیک نصیب

ڈاکہ مارا تھا۔ جب اسکی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ کیچکر میری
 طرف بڑھا اور کہا کہ بابا! اپنے کپڑے اتار دو میں نے
 کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا
 کہ ڈاکہ کو کسی کو جاننے پہچاننے سے کوئی مسرور کار
 نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے
 اس فعل پر کا بدلے گا کہاروزی بھی تو مجھ سے کسی فعل کا
 مطالبہ کر رہی ہے۔ بخدا میں اپنی روزی تلاش کر رہا ہوں
 میں نے کہا اچھا تو تم اپنی روزی زمین میں تلاش کرتے ہو
 اس نے کہا پھر کہاں تلاش کروں؟ میں نے کہا و فی السماء
 رزقکم و ما تعدون یعنی آسمان میں تمہاری روزی
 ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ کئے گئے ہو۔ اس بدوی
 نے جب یہ آیت سنی تو خیر کو اپنے ہاتھ سے گرا دیا اور
 کہنے لگا استغفر اللہ لاول ولا قوۃ الا باللہ میری روزی آسمان
 میں ہے اور میں اس کو زمین میں تلاش کر رہا ہوں تو یہ توبہ۔ ابھی اس نے
 یہ بات پوری بھی نہ کی تھی کہ اوپر فضا سے دو گرم گرم روٹی اور
 ایک پیالہ شہ با اس کے پاس آ پہونچا۔ بدوی نے جب اسے
 دیکھا تو میرے پاس آیا اور مجھ سے معذرت کی اور یہ دعا دی اللہ تعالیٰ
 تنکو بھی ہدایت دے جس طرح کہ روزی کے معاملہ میں تم نے میری رہنمائی
 کی ہے۔ عزیز من! سب سے نظر باکل اٹھائنا چاہئے اور
 سبب الاسباب کی جانب توجہ رہنا چاہئے۔ صنو صنو! بیان کرتے
 ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نفع باور شخص جو کہ
 علیہ السلام بہت عمگین ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ دو دیک پر خدا
 ایک کے اندہ پانی میٹھ اور بیچ رکھو اور اس کے نیچے

کن در یی آب و گل و تخم کن و زیر آتش
مکن و در دوم میں تخم کن محسب
وزیر آتش کن موسیٰ چھتاں کر دے
چوں بعد از زمانی بدید آنکہ درو آب و
گل و تخم بود وزیر آتش نہ در و میچ
نرسے بود و آنکہ در و تخم بود وزیر آ
تش در و ہمہ سبلہ تر رسے بود اے
خاک برآں سر کردل از چنین سبب
قاوہ بردار و در نظر بسبب ضعیف
کنہ قطعہ

نخستی بر سبب منہ دل خویش
مثل این از تو از عجب باشد
انتظام امور ہر مہر کس
از سبب نہ از سبب باشد

آگ نہ جلاؤ اور دوسرے دیگ میں بھی انہیں
چیزوں کو رکھو اور اسکے نیچے آگ بھی جلاؤ۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد
دیکھا کہ جس دیگ میں پانی مٹی اور بچ پڑا تھا اور اسکے
نیچے آگ نہ جلی تھی اس میں کچھ نہیں ہوا اور جس میں بچ وغیرہ
کے ساتھ ساتھ نیچے آگ بھی تھی اسی میں ہر طرف ہری بایاں
نکل آئیں۔ افسوس اس سر پر خاک ہے کہ جو اپنا قلب
ایسے سبب حقیقی سے جو کہ قادر مطلق ہے ہٹالے اور
اپنی نظر کمزور سبب پر جمالے۔

قطعہ

اے غشی تم اپنا دل کبھی سبب سے نہ وابستہ کرو
اس بیجا معاملہ تم سے عجیب ہی سمجھا جائے گا۔
سادی دنیا کے تمام کاموں کا انتظام سبب حقیقی
کیوجہ سے ہوا کرتا ہے اباب کیوجہ سے نہیں۔

سلک چہل و سوم

باید دانست کہ حضرت
محمدیت تعالیٰ و تقدس
و نیار اسہ جز کرد۔ جزئی بھومن دا
و جزئی بھناق و جزئی بکافزالمومن
تیز و دالمسق تیزمین
والکافر یتبع۔

سلک نمبر ۳۴ (مذمت دنیا)

جاننا چاہیے کہ حضرت حق تعالیٰ و تقدس
نے دنیا کو تین حصوں میں بنایا۔ ایک حصہ مومن کو
دیا ایک حصہ منافق کو دیا اور ایک حصہ کافر کو
دیا۔ مومن تو اس کی اپنی زاد آخرت تیار کرتا ہے اور منافق
ذریعہ تریخ حاصل کرتا ہے اور شان بھارتا ہے اور کافر
اس سے خوب اچھی طرح متنبہ ہوتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے

پھر یہاں ہوا تو قرآن کی ہوا دیتے ہیں یا کوئی مرعہ دے تو مسجد میں بیٹھ کر ایک ایک پارہ پڑھ دیتے ہیں خواہ وہ محض اہل میت کا گلہ نالے ہی کیلئے کیوں نہ ہو۔ یا قرآن سے فال دیکھتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام نکالتے ہیں جس کا طریقہ یہ نکال رکھا ہے کہ بچہ والے اش وغیرہ لاتے ہیں پھر پیر جی صاحب قرآن لیکر بیٹھے اسے کھولا ساتویں سطر میں پہلے نطق کا پہلا حرف دیکھا مثلاً خجیر نکلا اب لوگ پوچھتے ہیں کیا نام نکلا؟ فال دیکھنے والا نسخے کی بنا پر کہتا ہے خدا بخش نکلا۔ نہ معلوم یہ خدا بخش کہاں سے نکلا جو نہ میسویں پارہ میں ہے نہ میسویں پارہ میں۔ یہ نطق تو فارسی ہے اور قرآن فارسی کہاں ہے؟ یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک شخص نے سود کی ملت میں ایک رسالہ دکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا (سود مت کھاؤ) میں بڑا کی تفسیر سود نہیں بلکہ یہ لفظ بڑا ہے بغیر الرءو جسکے معنی اچک لینے کے ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ لوٹ مار کر کے کسی کا مال مت کھاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ اجی قرآن میں بڑا تو زیر کے ساتھ ہے اور اچکنے کے معنی میں بڑا ہے اسلئے اوپر تو پیش ہے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ زیر زیر پیش تو بعد میں مولویوں نے چمکتے ہیں یہ اندھیاں کے یہاں سے تھوڑا ہی نازل ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو رباطوں کو یہ نہ سوچا کہ جنھوں نے زیر زیر لگائے وہ تو اس مدعی سے پہلے تھے ان کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھا تھا اس کا علم تو ان کو زیادہ ہو سکتا ہے پھر اسے پیش کہاں سے لے گیا جو بحث سے پیش کر دیا اور پھر بڑا فارسی ہے جو ربوون سے ہے اور اس کا اسم فاعل ترکیبی سماعی دلربا موثر باد وغیرہ استعمال ہوتا ہے یہ لانا کھلوا کا مفعول کیسے بن گیا اس کا حاصل مصدر بھی تو نہیں ہے معلوم ہوا کہ اپنے مطلب کے آگے نہ فارسی کے قواعد کی کچھ پروا ہے دعویٰ کی اس کا حاصل مصدر بھی ربوونگی آتا ہے اسی طرح فال والوں نے بھی کیا ہے کہ قرآن کو فارسی کر لیا ہے کہ کیا نام نکلا، خدا بخش، ار سے بھی خدا بخش کہاں سے نکلا؟ غیر کی نسخے سے اگر ایسا ہی نکلا ہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ شاید کہ نسخے سے خناس یا خنزیر نکلا ہو۔ بہر حال یہ کھانے کمانے والوں کی ترکیبیں ہیں جنھوں نے قرآن کی کچھ بنایا ہے۔ اسی طرح اس سے ایک اور کام بھی لیا ہے کہ جائز ناجائز سے قطع نظر تعویذ و تہذیب میں کام لیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے دہلی میں میرے ترجمہ کی حائل شریفین چھاپی

اس میں ماحشیہ پر آیات کے متعلق عملیات بھی چھاپ دیئے گئے عملیات میں میری ایک علامہ کتاب ہے مگر اس حوالہ پر جو عملیات چھپے ہیں اسکی مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں سے چھاپے اب لوگوں کے خطوط میرے پاس بکثرت آتے ہیں کہ ان عملیات کی اجازت دیدیکھئے میں دیتا ہوں کہ مجھے خود کسی نے اجازت نہیں دی کیا ایسے شخص کی اجازت مفید ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس اہتمام کے ساتھ یہ اجازت کا قصہ بھی محض ایک فضول حرکت ہے کیونکہ اس سے تسلسل لازم آئے گا کہ ہر اجازت دینے والے کیلئے اجازت دینے والا لازم آئے گا۔ اگر یہ کہو کہ منتہا سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے اجازت دی میں سلسلہ ختم ہو گیا تو خود یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ عمل اور تعویذ گنڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول نہیں تو سب سے اول عمل والے کو کس نے اجازت دی تھی؟ اگر اس کے عمل ہے اجازت تو مقرر ہوئے تو معلوم ہو گیا کہ عملیات کے موثر ہونے کیلئے اجازت شرط نہیں۔ یہ سب کھانے کمانے والوں کی ترکیبیں ہیں کہ لوگ خود تنوید نہ کھ سکیں ہمارے محتاج رہیں۔ اسی طرح اسکی بھی کیا ضرورت ہے کہ ایصال ثواب کیلئے کھانے پر بیچ آیت ضرور پڑھی جائے جس میں جاہل لوگ ان پیر جموں کے محتاج ہیں یہاں کا پور میں جامع العلوم کو جاتے ہوئے راستہ میں ایک شخص جلیبیوں کا دوٹالے ہوئے ملا جو دوڑا دوڑا پھر رہا تھا مجھ سے بھی کہا کہ اسپر نیاز ویدو، میں نے کہا بھائی اس پریشانی سے کیا فائدہ تم جلیبیاں کسی کو کھلا دو یہ متقل عمل ہے اور اسکا ثواب الگ ہے پھر جب کوئی پڑھا کھا مال جاوے گا اس سے الحمد للہ اور قل ہو اللہ بھی پڑھو لینا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ اور اس فائدہ میں ایک بات یہ بھی عجیب ہے کہ یہ فاتحہ کی تفصیص محض کھانے ہی کے لئے ہے کپڑے یا روپے پیسے کیلئے کوئی فاتحہ نہیں دلاتا۔ پھر ان سب سے قطع نظر تم بھی تو اس رسم کو پورا کر سکتے ہو جس طرح اوروں سے پڑھواتے ہو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے مگر کیونکہ پڑھ لیں پیر جمی کی اجازت نہیں ہے۔ بہر حال اسے ان اہل پیشہ نے اپنے کھانے کمانے کیلئے ایجاد کر رکھا ہے۔ اور اگر کوئی منع کرے تو اسکو دہا بیت سے بدنام کرتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ بجائے منع کرنے کے اگر لوگ ایک کام کریں تو یہ طریقہ ہی گم ہو جائے جو مقصود سے ممانعت کا وہ یہ ہے کہ فاتحہ تو دلا دیں انھیں پیر جموں سے مگر انھیں ایک جلیبی

بھی زوی جاوے، بس پھر لوگ بھی کہنے لگیں گے کہ یونہی تقسیم کرو فائدہ دلانے کی کیا ضرورت ہے۔ محاسب چونکہ ہر موقع پر انکا بھی وعدہ کرتا ہے اسلئے ان رسوم کا لوگوں کو پابند کر رکھا ہے۔ بس یہ ترکیب آمدنی کی ہے اور اسی آمدنی کیلئے عہدہ ترکیبیں گھڑنا پڑتی ہیں اسی پر ایک قصہ یاد کیا ایک بزرگ حکایت فرماتے تھے کہ ایک مقام پر مسجد میں ایک بڑھیا کھانا لائی وہاں اسوقت اتفاق سے ملا نہیں تھا ایک اور مسکین مسافر بیٹھا تھا اس نے کہا آج اسی کو دیدو ملا تو ہے نہیں مطلب تو ثواب سے ہے۔ وہ مسافر کو کھانا دیکر واپس جا رہی تھی کہ راستہ میں ملا ملائے کہا کہ بڑی بی کہاں سے آرہی ہو؟ اس نے کہا میں کھانا لے گئی تھی تم ملے نہیں تو ایک اور مسکین کو دیکر چلی آئی۔ ملائے اپنے دل میں کہا یہ تو بڑا بیٹھعب راستہ نکلا اب تو روز ایسا ہی ہو کرے گا اسکا انداز کرنا چاہئے۔ بس مسجد میں جا کر ایک لٹھ ہاتھ میں لیکر اچھلنا کونا شروع کیا اور چاروں طرف لاثیال مارنا شروع کیا کبھی فرش پر اور کبھی دیواروں پر اور خوب اودھم مچایا اور آخر میں دھڑام سے گر پڑا محلہ کے سب لوگ شور و غل منکر جمع ہو گئے، جب اسکو ہوش آیا پوچھا اے بھئی کیا ہوا کہا تمہیں کیا جو کچھ ہوا سو ہوا اے بھئی کچھ تو کہو، کہا کیا کہوں، آج بڑی بی نے کھانا کسی اور کو دیدیا وہ بیچارہ تمہارے مردوں کو بچاتا نہ تھا خدا جانے کس کس کو دیدیا اب یہ سارے مردے مجھ سے لڑنے لگے کیونکہ ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے انکو ملا تھا پہلے تو میں نے انکو مارا بیٹا بھگایا مگر کہاں تک میں اکیلا اور وہ سیکڑوں آخر میں ہی مارا۔ بھئی میں تو یہاں سے جاتا ہوں کیونکہ روز روز کی مار پیٹ کون ہے۔ لوگوں نے خوشامد کی کہ نہیں تم جاؤ نہیں ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ سوائے تمہارے کسی اور کو کبھی نہ دینگے۔ اس آمدنی کی خاطر یہ سب کرنا پڑا۔ غرض بعض لوگوں نے قرآن کو ان اغراض کا آلہ بنا رکھا ہے اس کام میں مخصوص کر لیا ہے۔ اسی طرح ایسے ہی اغراض کیلئے تعویذ گندوں میں عاملوں نے اپنی ہی دکان کی حفاظت کیلئے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جب تک اجازت نہ ہو عمل چلتا ہی نہیں تو یہ سب بھل باتیں ہیں انکی کچھ اصل نہیں ہے کہ اجازت ہو تو عمل کا اثر ہوا اور غضب یہ ہے کہ اتنا اس دم کا اثر یہاں تک ہو گیا ہے کہ لوگ دین میں بھی اجازت لینے ہیں مثلاً مناجات مقبول پڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں

اس میں تمام اوجہ ثورہ جمع کر دی گئی ہیں اور دعا خود مامور بہ ہے چنانچہ اُدْعُوْنِي (تم مجھ سے دعا مانگو) میں بھیغہ امر فرمایا گیا ہے کہ دعا کرو۔ اسی طرح دلائل انجرات کی اجازت چاہتے ہیں حالانکہ وہ درود کی کتاب ہے اور درود پڑھنا بھی مامور بہ ہے چنانچہ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَبَسِّلُوْا تَسْلِیْمًا (ان پر صلوٰۃ و سلام بھیجو) میں اسی کا امر ہے تو امر خالق کے سامنے امر مخلوق کی کیا ضرورت رہی۔ بعض اسکی توجیہ کرتے ہیں کہ اجازت سے برکت ہوتی ہے عمل میں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تاویل محض غلط ہے بلکہ حقیقت میں اعتقاد یہ ہے کہ بدون اجازت کے برکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جس سے اجازت لیتے ہیں اگر وہ یوں دعا کر دے کہ اے اللہ اسکے پڑھنے میں برکت دیدے تو حالانکہ جتنی برکت اس دعا میں ہوگی اُس اجازت میں ہرگز نہ ہوگی مگر باوجود اسکے آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہرگز تسلی نہیں ہوتی کیونکہ اجازت تو دی ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ توجیہ بھی غلط ہے اور اعتقاد عوام کا یہی ہے کہ بدون اجازت کے اثر نہیں ہوتا اور اسکی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ غور کرنے سے اس رسم کی بنیاد صرف دو سبب معلوم ہوتے ہیں ایک سبب تو ارادہ و مخالفت میں جمیں نہ کہ اجازت و بجاوے اس اجازت کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اجازت کے بہانہ سے اول سے آخر تک وہ حزب مثلاً حزب البحر یا دلائل انجرات پر ہلکے کسی بزرگ کو سناوی تو غلطی نکل جائیگی یہ تو اس اجازت کی حکمت ہوتی جو سنکر دیکھائے اور جو بے سنے اجازت دی جائے یا فن عملیات و عزائم میں اجازت دی جاتی ہے اسکے سبب کا تعلق سمریزم (قوت خیالیہ) سے ہے کہ اجازت عامل کی قوت خیالیہ سے منفم ہو کر اثر کرتی ہے۔ سو اس اثر میں کچھ دین کی بھی قید نہیں بلکہ اس اجازت کے بعد بھی اس عمل کا جو درجہ پہلے سے تھا وہی ہوگا۔ اس اجازت سے اس میں کوئی طاعت کے معنی پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ چونکہ اس مقام پر عملیات کا ذکر آگیا اسکے متعلق ایک ضروری فائدہ بتلاتا ہوں وہ یہ کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے تعویذ وغیرہ آجکل کی طرح نہ نکھتے تھے پس اصل توان الفاظ کا پڑھنا ہے اور تعویذ جو کہ نقوش ہیں یہ دال میں انھیں الفاظ پر اور دال کا درجہ دال سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو سبحان اللہ کا نقش مکھد یا اور اسکا تکلم یعنی

پڑنا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں لکھنے میں بھی برکت ہوتی ہے اور علاوہ دلیل کے عرفا بھی سب چیزوں کا ٹکھڑا رکھ لینا اور زبان سے کہنا برابر نہیں سمجھا جاتا جیسے کوئی شخص زید کے سلام کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ زید ٹکھڑا کر دے تو کیا عرفا وہ جواب سلام ہو گیا؟ عرفا بھی یہ سلام نہیں ہوا تاؤ تھیکہ زبان سے نہ کہے۔ جیسے کسی نے ایک قعدہ گھڑا ہے اس میں یہ بھی ایک جزو ہے کہ ملا دو پیازہ ایک قاضی کے پاس گئے قاضی صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب بغیر کوئی السلام علیکم کہتا تو وہ اس کے جواب میں بجائے علیکم السلام کہنے کے ڈھیلا مار دیتے تھے۔ چنانچہ ملا صاحب نے بھی سلام کیا تو قاضی صاحب نے جواب میں ڈھیلا مار دیا، پوچھا یہ کیا کہنے گئے کہ میں نے اس پر علیکم السلام پڑھ کر دم کر لیا ہے کیونکہ بہت لوگ آتے ہیں اب میں کہاں تک سب سے علیکم السلام کہوں بس پڑھا ہوا ڈھیلا مار دیا جواب ہو گیا اس ڈھیلے پر یاد آیا کہ بعض جگہ مرد کے ساتھ قل ھو اللہ کے دم کئے ہوئے ڈھیلے رکھتے ہیں۔ بہر حال روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل علیات میں زبان سے کہنا ہے لیکن جو بچہ وغیرہ پڑھنے پر قادر نہ ہو اسکے واسطے روایات ہی میں ایک صحابی سے منقول ہے کہ کتبھا فی صدق و علقھا فی عنقہ یعنی ٹکھڑا گلے میں ڈال دیتے۔ سمجھداروں کے واسطے کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ تعویذ اسکے گلے میں لٹکا گیا ہو۔ میں اسکے جواز کا انکار نہیں کرتا مقصود میرا یہ بتلانا ہے کہ سلف میں نقش تعویذ کا کیا درجہ تھا اور اب کیا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب تو لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جو بات تعویذ سے ہوگی وہ پڑھنے سے بھی نہ ہوگی کیونکہ لکھا ہوا تو کسی بزرگ کا ہے ان کے لکھنے کی وجہ سے برکت زیادہ ہوگی اور پڑھا ہوا ہمارا ہے ہم میں وہ برکت کہاں، اسے بھی بس انھیں بزرگ ہی سے تعویذ لکھواؤ۔ حالانکہ اسکی کوئی دلیل نہیں مگر واج اسکا اس قدر عام ہے کہ اپنے پڑھنے پر دوسرے سے لکھوانے کو ترجیح دیکھتی ہے۔ میرے خیال میں تو اسکا راز یہ ہے کہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ محنت نہ کرنا پڑے بس جو کام ہو وہ بزرگوں کے تعویذ ہی سے نکل جائے خود کچھ لکھنا پڑے اسلئے فراموش کیجاتی ہے کہ طاعون کا تعویذ لکھو اگر ان لوگوں سے یہ کہا جاوے کہ یہاں تعویذ سے کیا ہوگا استغفار پڑھا کر دو جواب میں یوں کہیں گے اچھی ہم نے لکھوا لیا ہم تو مطمئن ہو گئے۔ یاد رکھو یہ تعویذ صرف بچوں کیلئے ہیں جو خود پڑھنے اور لکھنے سے قاصر اور معذور

ہیں اور تعویذ لکھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں۔ البتہ آپ کا معمول تھا کہ آپ پڑھ کر دم فرما دیا کرتے تھے، تو دم بھی تو کر دیا کرو بعض تعویذ پر اکتفا نہ کیا کرو پھر اگر صاحبِ جنت سمجھا رہے تو خود بھی پڑھے اور پڑھو اگر دم بھی کر لے اور خیر ایسا ہی جی چاہے تو تعویذ بھی لکھو الے۔ غرض ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے صرف ایک تعویذ ہی پر اکتفا نہ کرے۔ البتہ تعویذ کی ایسی رسم ہوگی کہ بڑھے بڑھے تعویذ مانگتے ہیں یا آگے ترقی کی دعا تو منگو انے میں سب کو خود کچھ نہیں کرتے۔ ایک شخص میرے پاس آئے گا جی میں تو قرصدا ہو گیا ہوں دعا کرو میں کہتا ہوں بھی تو کرو۔ کہنے لگے اسی ہماری زبان میں اثر کہاں! میں نے کہا یہ بتاؤ تم کلمہ پڑھتے ہو کہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں پڑھتے ہو جب تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے اسی طرح نماز کیوں پڑھتے ہو۔ یاد رکھو یہ سب شیطانی دوسرہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ خدا کے سامنے گریہ و زاری نہ کرے۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ نیک کام دیکھ نہیں سکتا اسلئے یہ خیال جمایا کہ تمہاری زبان میں کیا اثر جو ظاہر میں تو تواضع کا اعتقاد ہے جو کہ عبادت ہے اور واقع میں سعادت سے محروم کرنا ہے اسکی عداوت کا یہی رنگ ہے کہ خیر خواہی کی صورت میں بدخواہی کرتا ہے چنانچہ اسی کی نظیر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص کا معمول تھا کہ وہ ایک ہزار مرتبہ شیخ یسکر لعنۃ اللہ علی الشیطان پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیوار کے نیچے یہ شخص سو رہا تھا کہ ایک شخص نے آکر جگا دیا اور کہا کہ اسکے نیچے سے ہٹ جاؤ وہ ہٹا اور فوراً دیوار گر پڑی یہ سمجھایا تو کوئی بڑا مخلص معلوم ہوتا ہے۔ پوچھا ارے بھئی تم کون ہو کہا میں وہی ہوں جس پر تم ہزار بار لعنت بھیجتے ہو۔ اس نے کہا ارے بھئی تم تو بڑے خیر خواہ نکلتے۔ اس نے کہا خیر خواہ نہیں ہوں، میں نے یہ خیال کیا کہ اگر دیوار کے نیچے دب کر مر گیا تو شہید ہو گا اور درجات بڑھیں گے اس لئے ہٹا دیا کہ درجات سے محروم ہو جاؤ۔ تو حضرت یہ شیطان اس قدر شریر بدخواہ ہے کہ اعتقاد تواضع کے پردے میں دعا کی برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ بعض طبائع پر اسکا یہاں تک اثر ہو گا کہ وہ دعا ہی کو بیکار سمجھنے لگے کہ ہماری زبان کی نحوست سے قبول تو ہوتی نہیں پھر کیا دعا کریں۔ میں کہتا ہوں اسکی کیا دلیل ہے کہ قبول نہیں ہوتی۔ تم یہ کہو گے کہ سورہ پے مانگتے تھے وہ نہیں ملے بس یہی دلیل دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی سائل ایک چمبہ مانگے اور آپ اسکو

ایک روپیہ دیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسکا سوال پورا نہیں ہوا البتہ کوئی تا حقیقت شناس ممکن ہے کہ اسکو سوال کا پورا نہ ہونا سمجھ لے۔ جیسے ایک شخص کا قعدہ سنا ہے کہ ان سے انکی ماں نے ترکیاری سنگائی انھوں نے کہا پیسہ کی کتنی لیگی ماں نے کہا میرے بھر لے گی بازار گئے تو کچھ روپوں نے پیسہ کی سوا سیر بتائی۔ کہنے لگے ہم سوا سیر نہیں لیں گے ہماری ماں نے تو سیر بھر بتائی ہے مگر یہ تا حقیقت شناسی تھی اسی واسطے فقہار نے کہا ہے کہ وکیل کو مخالفت الی الشیر اپنے مؤکل کی جائز نہیں ہاں مخالفت الی الیچہ جائز ہے۔ جیسے کسی نے قعدان بیچنے کو دیا کہ اے ایک روپیہ کو بیچنا تو سوارو پیہ کو بیچنا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے کیونکہ سوارو پیہ میں تو ایک روپیہ بھی ہے اور بارہ آنے کو بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر فقیر نے ایک پیسہ مانگا اور تم نے ایک پیسہ دیدیا تو اسکے سوال کو رد کیا یا کہ اوہ قبول کر لیا۔ اب آپ سو روپے کی دعا کر کے اگر یہ ثابت کر دیجے کہ نہ آپ کو سو روپے ملے نہ اس سے اچھی چیز ملی تو عدم قبول کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو بجائے سو روپے کے دو رکعت نماز نفل کی توفیق ہو گئی تو کیا پھر بھی عدم قبول کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ کیا نماز بھی سو روپے سے زیادہ کی چیز نہیں؟ کیا روزہ اس سے اچھا نہیں ہے؟ اگر سو روپے نہیں ملے اور نماز روزہ کی توفیق ہو گئی تو یہ قبول ہی تو ہے بلکہ اور زیادہ قبول ہے کہ ایسی چیز مل گئی جسکا اجر سو روپے سے بدرجہا زائد قیمتی ہے۔ تو بعد نماز قبول خفی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر آج دعا نخواستے تو پارہ اور نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ ایسی مستی نفس میں پیدا ہو جاتی کہ کچھ بھی نہ ہو سکتا یا مثلاً آپ نے دعا کی کہ صحت ہو جائے اور صحت نہیں ہوئی مگر ممکن ہے کہ اگر دعا نخواستے تو بیماری بڑھتی دعا کی برکت سے وہ نہیں بڑھی تو کیا قبول نہیں؟ اب اگر کوئی شبہ کرے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اُجِيبْكَ بِمَحْوَةِ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِبْ لِدُعَاؤِی (یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں پس پاسے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں) اس سے تبادلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جو دعا کرتا ہے وہ ضرور ہی قبول ہو جاتی ہے تو ایک جواب تو وہی ہے جو مذکور ہوا کہ مطلوب سے زیادہ اچھی چیز مل جاتی ہے بھی مطلوب ہی کا ملنا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اجابت کے معنی منظور کردن (منظور کرنا) میں عطا کردن (عطا کرنا) نہیں ہیں۔ عطا کرنا قبول کرنے کے بعد کا درجہ

ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی کلکٹر کو درخواست دے کہ مجھے تحصیلدار کر دو اسکا جواب آجائے کہ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے تو اگر یہ شخص دو چار ہینڈ کے بعد کہیں تحصیل دار میں پر بھیجا جائے تو کیا اسکے یہ معنی ہوئے کہ وہ درخواست مردود ہو گئی؟ نہیں وہ منظور ہو گئی تو پھر انتظار کے فعل میں کیوں انتظار نہیں کرتے کیا خدا کے فعل کی اتنی بھی قدر نہیں۔ وہاں یہ چاہتے ہو کہ فوراً ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ شام کو دعوت ہے تم نے منظور کر لی تو اب اجابت کے معنی یہ ہونا چاہئیں کہ فوراً کھانا کھا لو شام کا انتظار نہ کرو اگر اجابت کے یہ معنی ہیں کہ فوراً ہی اسکا وقوع ہو تو تم نے اس میں کھانا تو کھایا ہی نہیں پھر اپنے قبول دعوت کیسے صادق آیا۔ اسی طرح سمجھو کہ اُجِيبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ کے معنی یہ ہیں کہ میں منظور تو فوراً کر لیتا ہوں پھر موقع پر دیدیتا ہوں کبھی تو اسی شکل میں جیسا کہ مانگا ہے اور کبھی شکل بدل کر اور کبھی فوراً کبھی تو قف سے۔ کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ دیکھو موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے فرعون کے حق میں بدعا کی تھی جس پر ارشاد ہوا اَقْبَبْتُ دَعْوَةَ كُنتُمْ تَعْمَارُی دَعَا مَنظُور کر لی گئی پھر اسی کے متعلق فرماتے ہیں فَاسْتَبَيْنَا اسکی تفسیر میں لکھا ہے لَا تَسْتَعْجِلْ عَلٰی نَكْرَانَا انتظار کرنا، ہم جب چاہیں گے پیدا کر دیں گے۔ تو دیکھئے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور میرے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس برس کے بعد اسکی قبولیت کا ظہور ہوا۔ پھر آپ تو انکے مقابلہ میں موسیٰ (یعنی بال برابر) بھی نہیں تو آپ کو اتنی عجلت کیوں ہے؟ بہر حال دعا کے متعلق جو دس او س میں انکو نکالو جن میں ایک دوسرہ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان میں کیا اثر اور دعا کیا کر دے۔ ایسے ہی تنوید گنڈوں میں بھی اصل پڑھنا ہے۔ اس میں بھی یہ دوسرہ نکرہ کہ ہماری زبان میں کیا اثر بلکہ خوب پڑھا کر دیکھو خیر عجز و معذوری کے درجہ میں کھنا بھی موثر ہے۔ اسی طرح یہ دوسرہ مت کر دے اجازت کیا اثر ہوگا۔ تم کو معلوم ہو گیا کہ اجازت لینا کہیں کسی دلیل سے ثابت نہیں، مگر لوگوں نے ان علیا میں ایسی شرطیں لگائیں جن سے وہ جھٹل دھیر ماثورہ نہیں، بالکہ ایک دوسرا فن ہو گیا۔ کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ پڑھ لیا اور دم کر دیا اور یہ قیہ ہے مگر اب اسکو دوسرا فن بنالیا جس میں آگے پھر دوفن ہو گئے ان میں سے ایک تو نامشروع ہے اور وہ نجوم ہے کہ فلاں عمل نو چندی جمعات کو سورج نکلنے پر مؤثر ہوگا مثلاً۔

بسم الله الرحمن الرحيم

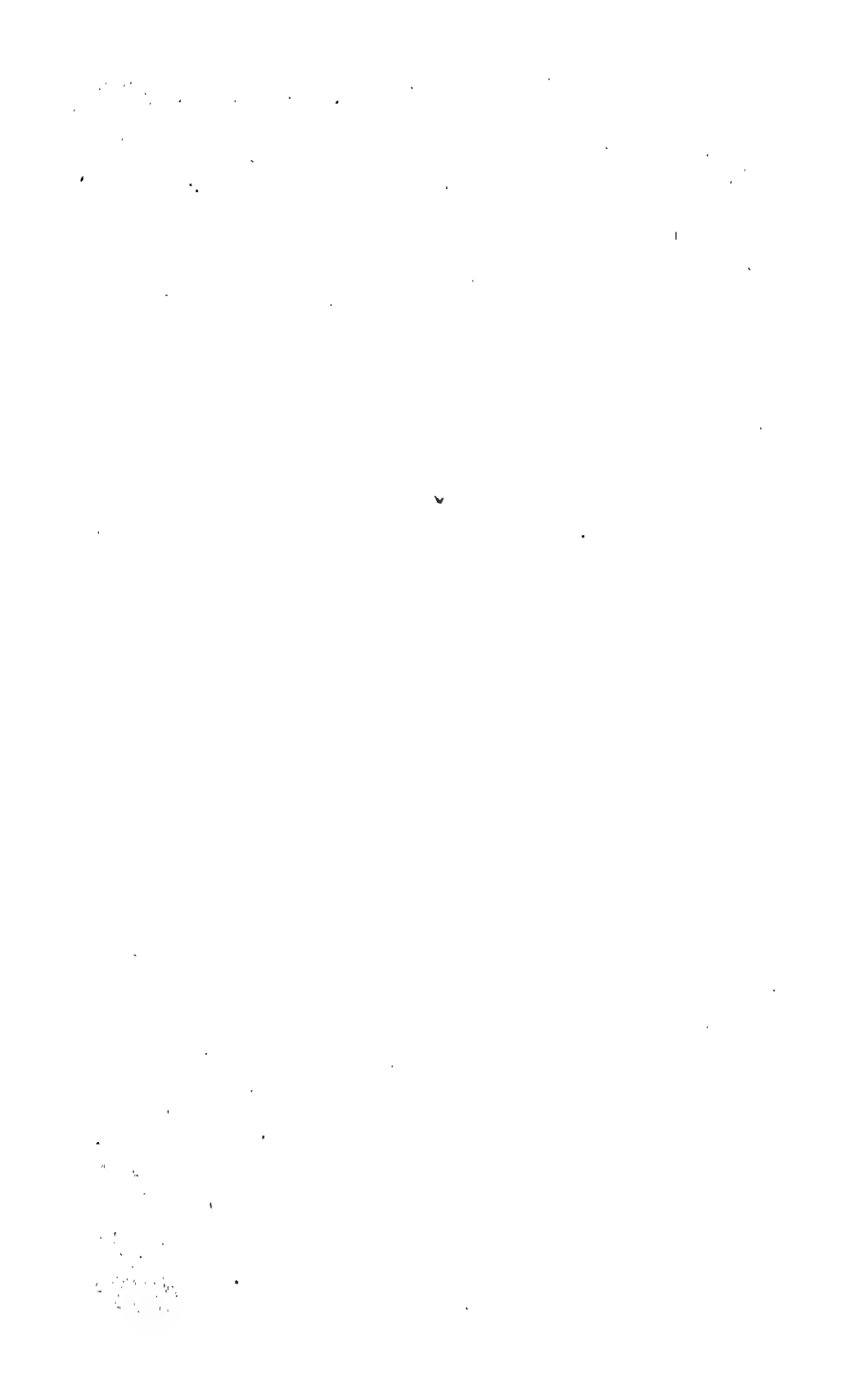
العلم والفائز

مادة في علم الفلك

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالہ حصہ	العرفان	چندہ ششماہی شہر
پندرہ روپے	الاصلاح	آٹھ روپے

زیر سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

ایڈیٹور

فی پرجہ

شمارہ ۳۱ رجب الثانی ۱۳۹۹ھ مطابق مارچ ۱۹۷۹ء

فہرست مضامین

۱۔ پیش نظر	مدیر	۲
۲۔ وصیتہ الاخلاق حصہ دوم (تعلیمات علیہ السلام)	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب	۵
۳۔ مکتوبات اصلاحی	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب	۱۴
۴۔ حالات مصلح الامۃ	از جاتی	۲۵
۵۔ ترجمہ ملک الملوک (ترغیب الفقراء والملوک)	از جاتی	۳۳
۶۔ سلسلہ تبلیغ کا وعظ اشرف العلوم	حکیم الامۃ حضرت مولانا تقی الدین صاحب	۴۱

ترکیب و تدوین: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز، صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز و پبلشرز کے زیر نگرانی پرنٹ کیا ہے۔
دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم
پیش لفظ

نمودہ فیصلی علی رسولہ الکریم۔ ابا بعد۔ ناظرین رسالہ ومیزۃ العرفان کے عظیم خطوط سے، نیز بعض حضرات نے بوقت ملاقات زبانی طور سے بھی اپنے جن تاثرات کا اظہار فرمایا الحمد للہ کہ وہ بہت کچھ امید افزا اور اطمینان بخش ثابت ہوئے، مضامین رسالہ کی بہت تحسین فرمائی گئی اور اپنی ولی مسرت اور باطنی اصلاح پذیری کا حال بیان فرمایا گیا، اور سب کی سبب مسرت میں قدر مشترک یہ امر تھا کہ اس رسالہ کے ذریعہ ان حضرات کو حضرت مصلح الامۃ نور اللہ مرقدہ کو انہی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں سے دیکھنے کا موقع فراہم ہوا کیونکہ ایک جانب اسکے اندر حضرت اقدسؒ کے مجلسی ارشادات و ملفوظات جو میان ہورہے ہیں وہ الگ روح پرور ہوتے ہیں اور دوسری جانب حضرت والاؒ کے کتابیات اصلاحی طالبین کے لئے مستقل سبق آموز ہیں چنانچہ ایک صاحب فرماتے تھے کہ مجھے تو حضرت والاؒ کے جوابات و مکتوبات میں بہت ہی لطف آتا ہے اسلئے سب سے پہلے اسی کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سے حالات و حالات سے بھی اپنے اندر جیسی کچھ چاشنی اور کشش دیکھتے ہیں وہ ناظرین پر بخفی نہیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ محض حضرت والاؒ کی مقبولیت خداوندی صلا ہے کہ آپ کا جو بھی عمل دیکھنے عزیز اور جوابات بھی سننے لذیذ۔ پھر حضرت والاؒ ہی کے علم سے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے مواعظ حسنہ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ بھی قدر و اہم کیلئے ایک انمول ذخیرہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد ملک السلوک ہی کا ایک ایسا سلسلہ رہ جاتا ہے جو کہ حضرت والاؒ کے قریبی دور کے کسی بزرگ کا تو نہیں ہے تاہم میں وہ بزرگ اپنے ہی سلسلہ کے یعنی حضرت مولانا انصاریہ الدینیؒ کی جو کہ خلیفہ فاضل تھے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اور اسکے مضامین بھی موعود رسالہ کے عین مناسب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سالک فاضل کو راہ فدا میں کھڑا کر دینے والے ہیں، اس لئے بہت اہمیت اہمیت سے بھی بہت پسند فرمایا۔ اس طرح سے یہ رسالہ گویا طرہ گہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن۔ کابھی منظر ہے اور س۔

ذفرق تابعت دم ہر کجا کہ می نگوم کہ شہد و امن دل میکشد کہ جا اینجاست
کابھی مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدسؒ کے اس ”وہیت عرفان“ کو قائم و دائم رکھے اور اسکے
بیش بہا مضامین سے ہمارے قلوب کو الالہ مال فرما دے۔ آمین۔

ان سب آثار اور حالات کو دیکھ کر بس اپنی توہماتی اپنی معیوہ حقیقی کے سامنے خم ہی ہو جاتی ہے کہ انھیں حضرت مرشدی مصلح الائمہ علیہ الرحمۃ کا فیض اس رسالہ کے ذریعہ سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم قدام کی اس جہدِ مقل کو قبول فرمائے اور اس کا نفع عام و خاص فرمائے آمین

(یا درفتگان)

فکر معاش، ذکر خدا، یاد و رفتگان دودن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے
اللہ تعالیٰ نے اہل غفلت سے غفلت دور کرنے اور اہل ناسوت کے لئے موت، عیسیٰ پیر اس عالم میں پیدا فرمائی ہے اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَاتِ
اور ان کے امتحان کے لئے موت، عیسیٰ پیر اس عالم میں پیدا فرمائی ہے اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَاتِ
وَلِیَبْکُرَ کُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اور بیکار حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ
انقلابات جہاں داعی حق ہیں سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم
چنانچہ جس طرح سے یہاں دنیا میں آئیوں کا سلسلہ قائم ہے اسی طرح سے جانیوں میں بھی ایک تسلسل
جاری ہے کیونکہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ جانے ہی کیلئے آتا ہے اس میں نہ کسی جوان کی تخصیص نہ کسی
بڑے کی۔ چنانچہ تاریخین و صحیحہ العرفان اس خبر کو نہایت رنج اور افسوس کے ساتھ نہیں لگے کہ
ادھر دو ماہ کے اندازہ ہمارے حضرت مصلح الائمہ نور اللہ مرقدہ سے تعلق رکھنے والوں میں سے تین حضرات
م سے جدا ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

ان اصحابِ ثلاثہ میں سے سب سے پہلے جناب مولوی عبد القیوم صاحب نقجوری تھے جو ہمارے
دوبیان سے خدمت جوئے، حضرت والا سے آپ کا تعلق قدیمی بلکہ ابتدائی تھا۔ نقجور مالِ رجا میں حضرت
کے مکان سے متعلق ہی آپ کا مکان بھی تھا۔ حضرت والا کے وطن سے ہجرت فرما جانے کے بعد سے پوری سستی
بالخصوص حضرت کا محلہ مسکن معلوم ہی ہو رہا تھا کہ اب مولوی صاحب موصوفت کے بھی اس دنیا سے
سچلے جانے سے وہاں کا وہاں ہمارا غم بھی گل ہو گیا۔ باہر کا کوئی آدمی یہاں آتا اور مولوی صاحب
سے ملاقات ہو جاتی تو وہ انہی خاطر مارات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور یہ جذبہ مہمان نوازی ان کا
اچوں اور پراپوں سب کے ساتھ یکساں تھا۔ اور اسی میں شک نہیں کہ مولوی صاحب مرحوم سے

اہل فقہ اور اسکے اطراف کے لوگوں کو حفظ قرآن کا بڑا فیض پہنچا۔ چنانچہ اسی کی برکت تھی کہ آپ کی سبب اولاد و حافظ قرآن ہوئی۔ جن میں حافظ عبد المتان صاحب توفیق رہی میں ہیں۔ اور تین حضرات قاری عبد السلام صاحب، قاری ابصار اللہ صاحب اور قاری ولی اللہ صاحب سبھی میں مختلف مابعد کے امام ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکو مولوی صاحب موصوف کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور انجو جنت نصیب فرمائے۔

دوسرے بزرگ جو ہم سے جدا ہوئے وہ مولوی محمد امین صاحب تھے۔ آپ کا دطن موضع ادری ضلع اعظم گڑھ تھا۔ دیوبند میں حضرت اقدس کے بعض کتب میں ہم سب بھی رہے لیکن بعد میں حضرت والائے بیعت ہو گئے اور دوس طرف حضرت والائے لیا۔ بڑے نیک۔ بے زبان اور عہد متواضع انسان تھے ایک عرصہ تک مؤ کے مدرسہ دارالعلوم میں مدرس بھی رہے۔ اسی ماہ میں آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشے تیسرے محترم جنکو آج پہلی بار رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہوں ابھی حال ہی میں یعنی ۲۴ فروری کو آپ کا داغ مفارقت دے گئے۔ آپ کا نام نامی مولوی انوار احمد صاحب تھا۔ کوپا گنج کے رہنے والے تھے۔ ابھی جوان العمر ہی تھے مگر ایک مرض مزمن کے عرصہ دراز سے شکستے تھے اور حضرت اقدس کی حیات ہی میں نجف و مدین سے راکرتے تھے مگر بڑے ہی قوی الہیۃ مستقل مزاج۔ مدبر۔ ذہین۔ فہیم اور مرغ و مرغبان قسم کے آدمی تھے۔ کوئی شخص کیسا ہی غلگین ہو چند ہی منٹ کے اندر ہی مجلس میں اسکا سارا غم غلط ہو جاتا تھا۔ یہ صاحب اور انکے برادر معظم مرحوم مولوی منظور احمد صاحب ہمارے حضرت کے شخص ترین فہم میں سے تھے اور حضرت پر بے کہنا چاہیئے دل و جان سے قربان تھے۔ پھر حضرت اقدس کے بعد ہمارے مولوی انوار احمد صاحب کا (اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے) تعلق ہمارے محرم جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ کے ساتھ بھی برابر اسی طرح کا مخلصانہ رہا جیسا کہ حضرت والائے کے ساتھ تھا واقعی کسی کے اسنے اور اس سے محبت کرنے کا یہی معیار صادق بھی ہے کہ اسکے بعد اسکی اولاد کا ساتھ بخیر و معاملہ دکھا جائے۔ چونکہ اچانک آپ کی موت کی خبر سن گئی اسوجہ سے سب ہی کو حیدر قلن ہوا۔

ارباب ادارہ ان سب ہی حضرات کے پساندگان کے ساتھ ان کے رنج و غم میں برابر کے شریک ہیں اور مرحومین کیلئے مغفرت اور انکے اعزاء کیلئے ممبر استقامت اور اجر آخرت کی خود بھی دعا کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی اسی کی درخواست کرتے ہیں۔ والسلام۔

مشید

اور پھر انھوں نے انس کے فرش پر بٹھایا اور اپنی شراب قدوں کا گھونٹ پلایا جسکی وجہ سے کچھ لوگ
تو مست ہو کر ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹ گیا پس
وجد اور شوق کی باتوں کو بطور کنا یہ اشعار میں اور شہود و مشاہدہ کی باتوں کو پردے پردے
میں بیان کرنے لگے۔

مگر کچھ لوگ ان ہی میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے راز محبوب کو پوشیدہ ہی رکھا اور
زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن یہ کیا کہ اپنے قلب کا گریبان چاک کر لیا اور حق تعالیٰ کے شہود
سے ٹکرا کر خود کو پارہ پارہ کر لیا مگر غیر محبوب سے بڑے محبوب کے بیان نہیں کیا اور اپنے اس حال پر
ہنایت درجہ مستحکم رہے اور ذرا بھی شس سے مس نہیں ہوئے۔ تو تم ان پہاڑوں کو ٹھہراؤ
نیال کرتے ہو گے حالانکہ یہ بادلوں کی مانند اڑتے پھر رہے ہیں (یعنی انھیں قرار نہیں ہے۔
لہذا اللہ کے بندے ایسے بھی تھے)۔

تو اللہ تعالیٰ انھیں غور و خفا، قنات اور بقاد دونوں ہی راہوں سے لے چلے اس طرح سے
ان میں باہوش بھی تھے اور مدہوش بھی۔ بعضوں کے چلنے میں رسوخ تھا اور بعضوں کے
نذر جیرانی و سرگردانی۔ تاہم سب ہی کو اپنے مقامات پر مستحکم فرما دیا۔ کسی کو معرود و شہود
کے اور کسی کو محقق و مستور کر کے (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ) ہم سب کی مدد
دیتے ہیں آپ کے رب کے عطا کے ساتھ اُنکی بھی اور اُنکی بھی۔ اور آپ کے رب کا عطیہ
لوں سے ممنوع یعنی روکا ہوا نہیں ہے۔

چنانچہ اسکے فضل کے جھونکوں سے ان کے قلوب میں تقویت آگئی کہ وہ لوگ
لہ اسرار الہی بن گئے اور اسکی توفیق کی برکت سے اس کی چوکھٹ پر انکی رہنمائی گردن
پنے تدبیر و اختیار کے جوئے کو پھینک کر اس سے دست بردار ہو گئی (یعنی سمجھ یا کہ بس)
کی جانب سے عطا ہے اور اسی کی طرف سے بدلہ ملتا ہے اور اسی کے قبضہ میں
دیک کرنا اور دور کرنا ہے)۔

(لاحظہ فرمایا آپ نے صاحب ترصیع کا یہ مضمون، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ
جانب سے اپنے طالبین کا امتحان اور دیوانگان عشق کا اپنے مولا کی طلب میں سرجان

کی بازی لگا دینے کو کس قدر موثر طریق سے بیان فرمایا ہے۔ یہی ہمارے حضرت کے فرما کا بھی اصل ہے کہ اگر لوگوں کے لئے صریح راہ ہی مانع بنتی تو کوئی بھی اس راہ میں قدم نہ رکھتا لیکن بہت سے اشد والوں نے جبکہ غایت نشاط اور نہایت شوق سے اس راہ میں قدم رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ اور دوسروں پر اسکی اہمیت اور نافعیت ہی خاطر خواہ نہ کھل سکی اور لوگ اس سے ناواقف اور جاہل ہی رہے اسلئے اسکی جانب کم آئے۔ و اشد اعلم۔ از ناقل عفی عنہ۔

اب آگے پھر حضرت والا کا ارشاد عرض کرتا ہوں فرمایا کہ:-

اور میرا خیال کہ عدم اصلاح کا سبب جہل ہے کچھ اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ ابھی آپ نے امام غزالیؒ کے کلام میں ملاحظہ فرمایا کہ اکثر اخلت جاہلوں بعیوب انفسہم یعنی عام طور سے لوگ اپنے نفس کے عیبوں سے جاہل ہیں۔

آج دنیوی اعتبار سے لوگوں نے چاہے جتنی ترقی کر لی ہو لیکن دین کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ یا پوئیں کہہ لیجئے کہ اس دور میں جہاں اور سب چیزوں میں ترقی ہوئی اسی طرح سے جہل میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ بالخصوص طریق لی باتوں سے لوگ اجنبی ہو گئے ہیں اور دینی فہم اور بعیرت ایمانی کا تو گویا غارتہ ہی ہو گیا ہے اسی لئے امام نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنے عیوب سے ایسے جاہل ہیں کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہتیر تک انکو نظر نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا سب علم ہی کا ٹرہ اور نتیجہ ہے یا جہل کے لوازم سے یہ سب باتیں ہیں۔

پھر جب جہل مسل ہو گیا تو جانا چاہئے کہ اس کے ازالہ کا طریقہ علم ہے اور انسان علم و ادب یا تو بزرگوں کی حکمت سے سیکھتا ہے (اور اصل اس باب میں یہی ہے) اور یا پھر بزرگوں کی کتابوں اور انکے حالات کے پڑھنے سے حاصل کرتا ہے۔

اب اس زمانہ میں نہ تو اس کثرت سے بزرگ ہی موجود ہیں کہ ہر جگہ کے لوگ انکی صحبت سے مستفید اور مستفیض ہو کر علم حاصل کر لیں اور اگر کہیں کوئی موجود بھی ہوا تو انکا کے شیوع۔ قلت طلب اور فقدان افلاص کی وجہ سے انکو بھی پانا بھی دشوار ہی ہے اے

جنگ کسی کی سائی کسی کا مل شیخ تک ہو سکے اسکے لئے علمائے معتبرین کی تصنیفات محققین کے حالات۔ واقعات اور ملفوظات کا مطالعہ دین پیدا کرنے کے لئے متعین ہے۔ اسکے خلاف اگر کوئی مضمون کسی محقق کا بھی مشہور ہے تو وہ مائل ہے۔ مثال کے طور پر اکبر آبادی کا ایک شعر نقل کرتا ہوں اور پھر اپنی فہم کے مطابق اسکی توجیہ کر کے اسکا مطلب بھی بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ

ذکات بوس، ذوعظوں سے نہ ذر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہ بہت ہی مشہور ہے اور زبان و قاص و عام ہے۔ لیکن اگر آپ اسکے ظاہری لفظوں سے جو مطلب مفہوم ہوتا ہے اسکو لیجئے گا تو کتابوں کی اہمیت اور عظمت کا قصر یکجہ منہدم ہو جائے گا۔ کیونکہ بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین پیدا ہونے کا ذریعہ ایک ہے اور صرف ایک ہے اور وہ ہے بزرگوں کی نظر اور اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پھر تو کتابوں کے یہ ذخیرے، کتب خانے دارالمطالعے اور مدارس وغیرہ یہ سب چیزیں بالکل بیکار اور معطل محض ہو جاتی ہیں کیونکہ جب دین پیدا کرنے میں انکو کچھ دخل ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی انکی جانب توجہ کیوں کرے اور کسی دیندار کے لئے ان امور میں غشی کا کون سا پہلو رہ جاتا ہے۔

اس غلط فہمی کے پیش نظر اس کلام میں تاویل کی ضرورت پیش آئی میں نے اسکو یوں سمجھا ہے کہ ایک تو دین ہے اور دوسرے تدریس ہے۔ دین تو کتابوں میں ہی ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ حدیث شریف کا علم حدیث کی کتابوں میں ہے اور فقہی مسائل کا علم فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ تو دین کے متعلق عرض ہے۔ باقی تدریس یعنی دین کا عملی طور پر عامل کے اندر آجانا یہ تدریس کی صحبت سے ہوتا ہے اور تدریس اسکو کہتے ہیں جو دین کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کرے تو یہ تدریس بغیر تدریس کے نہیں ہو سکتا۔ تدریس کتاب کی صفت نہیں ہے، تدریس کی صفت ہے پس قائل نے یہاں دین کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اپنے ظاہر پر نہیں بلکہ تدریس کے معنی میں ہے۔ اب اسکے بعد یہ کلام ایک دور میں صحیح بھی ہے قائل کا یہ کہنا کہ باوجود کثرت کتب علم کے جو دین توگوں میں نہیں ہے اسکا

سبب یہ ہے کہ دین یعنی تدین کتاب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ یعنی تدین (دیندار یعنی تدین) سے حاصل کرے یا چیز ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے اور میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں کہ تدین تو تدین کی صفت ہے ہی دین کا صحیح علم بھی کتابوں سے نہیں آسکتا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محض کتاب دیکھ کر کسی کو رکوع کرنا بھی نہیں آسکتا تھا۔ صرف کتاب سے اگر لوگ اسکو عمل میں لاسے تو باہم سخت اختلاف ہوتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اسکے حد کے اندر سخت اختلاف ہوتا اب تعامل امت سے یہ سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔

کتاب کی ضرورت مسلم ہے کتاب میں قانون ہوتا ہے اور اسکا علم قانون دان کو ہوتا ہے۔ تدین تو مجھے خود رہا علم بھی کسی کتاب کا یا کسی قانون کا اسکے عالم ہی کے پاس ہوتا ہے اسلئے نہ کتاب سے استفادہ ہو سکتا ہے اور نہ اہل علم سے۔ کتاب سے تو ہم اسلئے مستغنی نہیں ہوتے کہ علوم مدون اور منضبط جو ہیں تو وہ کتابوں ہی میں ہیں اور عالم سے اسلئے مستغنی نہیں ہیں کہ علم کتاب کی صفت نہیں ہے بلکہ عالم کی صفت ہے یعنی اسکا وصف ہے جو اسکے اندر ہوتا ہے اسلئے علم کی بھی تحصیل کیلئے اہل علم کی صحبت اور علماء سے استفادہ ناگزیر ہے۔

میں نے مذکورہ بالا شعر کی جو توجیہ پیش کی ہے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں لوگ اسکو بے عمل نہ استعمال کرنے لگیں اور اس سے معاذ اللہ کتابوں کی عدم ضرورت اور عدم افادیت پر نہ استدلال کرنے لگ جائیں۔

لیکن اس توجیہ سے میری غرض یہ بھی نہیں ہے کہ کتاب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور اسکی وجہ سے لوگ اہل علم کی صحبت سے خود کو مستغنی تصور کرنے لگیں۔ کیونکہ دونوں خیالات غالی از افراط و تفریط نہیں اسلئے قابل اصلاح ہیں صحیح اور اعدل الا قول یہ ہے کہ ہم کتاب کے بھی محتاج ہیں اور علماء کے بھی۔

بہر حال میں کہہ رہا تھا کہ آج اصلاح جو نہیں ہو رہی ہے تو اسکا اصل سبب جہل ہے اور اسکے ازالہ کا ذریعہ بزرگوں کی صحبت یا اسکے میسر نہ آنے کی صورت

میں انہی کتب کا مطالعہ ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر جی چاہا کہ اخلاقِ مذیلہ میں سے ایک ایک پرکلام کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کا علم تو ہو جائے کیونکہ عملِ فرع ہے علم کی جب کسی بات کا علم ہی نہ ہو گا تو اس پر وہ عمل کیا کرے گا۔ میں نے برکت کے خیال سے اپنے مضمون کی ابتدا اپنے بعض اکابر کے کلام سے کی ہے، چنانچہ الحمد للہ اس کی تشریح کے سلسلہ میں آپ کے سامنے بہت سی معلومات آئیں گی۔ اب اس کے بعد اصل مقصد پر گفتگو کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے اخلاق کی تقسیم کرتا ہوں اور پھر اس کے معنی بیان کر دوں گا۔ سینہ بہ اخلاق جمع ہے خلق کی ہم اس کی تقسیم کا بیان پہلے اسلئے کریں گے کہ اسی تقسیم سے خلق کے مفہوم کی بھی تعیین ہو جائے گی خلق کی دو قسمیں ہیں ایک خلقِ صرح۔ دوسرا خلقِ سئی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ایک خلقِ محمود و دوسرا خلقِ مذموم ہے۔ خلقِ افعال اور اقوال کے علاوہ ایک باطنی چیز اور قلب کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ظاہری اقوال و افعال اسی کے تابع اور فرع ہیں۔ یہ خلق اگر حسن ہو تو انسان کا ایک بہت بڑا اکمال ہے۔ اسی لئے شریعت میں اخلاقِ حمیدہ کی مدح اور اخلاقِ مذیلہ کی مذمت و افعالِ ظاہری سے زیادہ بیان ہوئی ہے۔ جس شخص کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنا ہی وہ شخص بڑا سمجھا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی خلق کے نزدیک بھی اور خالق کے نزدیک بھی اور یہ جو کہا گیا ہے کہ خلقِ قلب کی صفت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلق کا اثر ظاہر پر پڑتا ہی نہیں۔ قلبی اخلاق کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے چنانچہ جس کے باطن میں خلقِ حسن ہوتا ہے تو اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کا باطن خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر میں بھی نظر آتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کو نام اخلاق نہیں ہے۔ اور ان ظاہری اقوال اور احوال کو جو خلق کہا جاتا ہے تو یہ اسلئے کہ اس کا شمار کوئی باطنی خلق ہوتا ہے اور اگر کسی کا ظاہر صرف اچھا ہے اور باطن میں اس کا شمار موجود نہیں ہے بلکہ اس کی ضد موجود ہے تو پھر یہ یا تو نفاق ہے یا ریاکاری کیونکہ جو شخص کسی شخص کے قلب میں تو کوئی خلق موجود نہ ہو لیکن وہ اپنے ظاہر کو اچھا بنائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل خلقِ قلب ہی میں ہوتا ہے

اور یہ قلب ہی کی صفت ہے۔

اس تقسیم کے بعد اب اسکی تعریف سنئے۔ منہج انعمال میں ہے کہ

اعلم ان حسن الخلق هو معاملتك باحد بما يسره الا فيما
مع كل احد بما يسره الا فيما
كسے کا جو اسکو خوش کر دے بجز ان چیزوں میں جو
بخلاف المشرع۔
فکات شرع ہوں (کا ٹھوکر کے خوش کرنا جائز نہیں)۔

اور حضرت مولانا گنگوہیؒ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ الخلق معناه معاملة المخلوق حسب رضاه
الخلق یعنی مخلوق کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا جو خالق کی رضا کے موافق ہو۔ نیز حضرت ہی
سے اسکے یہ معنی بھی منقول ہیں کہ الخلق هو المعاملة بالخلق والمخلوق حسب رضاه یعنی
خالق و مخلوق سب کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو خالق کے مشا اور رضا کے مطابق ہو تو اس
معنی کو خلق کا مفہوم تمام شریعت ہی یعنی جملہ حقوق اللہ و حقوق العباد کو عادی ہو جائیگا۔
اور یہ جو کہا گیا ہے ”الافیماء بخلاف الشرع“ تو میرے نزدیک شمال تہذیب کی یہ حدیث
اسکی اصل ہے

عن عائشة قالت ما ضرب
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
شيثاً قط الا ان يجاهد في سبيل الله
ولا ضرب خاداً ولا امرأة
حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی نہیں مارا
گرا اللہ تعالیٰ کے راستہ کا جہاد اس سے مستثنیٰ ہے اور
کسی خادم کو مارا نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔

شامی میں خلق کے معنی الفہ کے بیان کئے گئے ہیں۔ باب الاحق بالامه میں لکھتے
ہیں کہ ثم الاحسن خلقاً بالنعيم اى الفة بالناس۔ یعنی پھر جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی
لوگوں سے میل محبت اور الفت اسکی زیادہ ہو۔

میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے خلق کے یہ سب معنی آتے ہیں اسی طرح سے اسکے معنی
سیرت اور فضیلت کے بھی آتے ہیں جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ مدنیہ
فرماتی ہیں کہ کان خلقه القرآن تو یہاں خلق کے معنی سیرت ہی کے ہیں۔ چنانچہ حضرت
مصلح الدین شیرازیؒ بھی فرماتے ہیں کہ ”مراد از نزول قرآن تفصیل سیرت خوب است

عہ۔ قرآن شریف کے نازل فرمانے سے قرآن میں سیرت کی تفصیل ہے۔

ذریعہ سب سے بہتر ہے۔ پس یہ سیرت، خلق ہی کا ترجمہ ہے۔ اور سیرت جس طرح سے اچھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے۔ یہ خلق کا مصداق ہوا یعنی یہ کہ خلق کا اطلاق سیرت پر کیا جاتا ہے چاہے خلق خشن ہو یا خلق سخی۔

اب خلق کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ چونکہ اخلاق کے معادین بہت ہیں لہذا ہر مرقع خلق کی تعریف بھی الگ الگ ہے، خواہ اخلاق محمودہ ہوں یا مذمومہ ہوں۔ مثلاً تواضع، قناعت، صبر و صناد وغیرہ یہ سب خلق خشن ہیں ان سب کی تعریف جدا جدا ہے۔ اور مثلاً تکبر، حسد، غصب وغیرہ یہ سب خلق سخی کہلاتے ہیں ان سب کی تعریفیں الگ الگ ہیں اسلئے خلق کی جامع تعریف جو سب کو شامل ہو کر نا آسان نہیں کریں اللہ تعالیٰ کے فضل اور بزرگوں کی فیض محبت سے اسکی جامع تعریف کرتا ہوں۔ سینے

خلق خشن کے معنی یہ ہیں کہ وہ خلق جو اپنی ذات میں اچھا ہو یعنی اسکی وضع ہی اچھائی کے لئے ہو اور ذات میں اچھے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سب لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہوں کیونکہ وہ مومنوع ہی ہے اچھائی کے لئے مثلاً کوئی حسین شخص ہے تو سب ہی لوگ اسکو اچھا سمجھیں گے کیونکہ حسن صفت حسین کی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عالم ہے تو سب اسکو اچھا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً کوئی پہلوان ہے تو سب لوگ اسکی شجاعت سے خوش ہوتے ہیں اور ان ہی صفات کی وجہ سے اس صفت والے کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح خلق کا بھی حال ہے کہ اصل میں تو وہ خلق محبوب ہوتا ہے چنانچہ خلق ہی کی صفت ہے۔ کہا جاتا ہے حسن الخلق لیکن اسکے واسطے سے لوگ صاحب خلق کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اب یہ تعریف تمام اخلاق حمیدہ پر کلی طور پر صادق آجاتی ہے چنانچہ بعض حضرات نے خشن خلق کی یہ جو تعریف فرمائی ہے کہ ہو معاملتک مع کل احد بایسره تو اس میں اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔

اسی طرح خلق سخی کو بھی سمجھ لیجئے کہ خلق سخی اسکو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے بُرا ہو یعنی اسکی وضع ہی بُرائی کیلئے ہو تو جب وہ بُرا ہے تو جو شخص بھی اسکو دیکھے برا سمجھے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ بری چیز کو بُرا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ تعریف

ہر خلق مذموم پر صادق آتی ہے۔ چنانچہ جتنے خلق مذموم ہیں کلی طور پر اس تعریف میں سب داخل ہیں اب خلق محمود اور خلق مذموم دونوں کی یہ جامع تعریف ہو گئی ہے۔

اسکے بعد یہ سمجھئے کہ جس طرح سے خلق مذموم ہو یا محمود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مذموم یا محمود ہوتا ہے اسی طرح سے وہ اپنے اثر کے لحاظ سے بھی محمود یا مذموم ہوا کرتا ہے یعنی ایک خلق محمود سے بہت سے اچھے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خلق سخی سے بہت سی بُری باتیں نمودار آتی ہیں۔ چنانچہ اخلاقِ حسنہ سے مصالح پیدا ہوتے ہیں اور اخلاقِ سیئہ سے مفاسد۔ اب اسکے بعد یہ سمجھئے کہ

سارے اخلاقِ محمودہ کی اصل توافع ہے اور اخلاقِ مذمومہ کی کبر بلکہ اعجاب کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبر کا نشا عجب ہی ہوتا ہے یعنی عجب ہی سے کبر ہوتا ہے پس اخلاقِ محمودہ میں سب سے بڑا مرتبہ توافع کا ہے اور بقیہ سب اسی پر دائر ہوتے ہیں اور اخلاقِ مذمومہ میں سب سے بڑا درجہ کبر کا ہے اور بقیہ سب ردائل اسی پر دائر ہوتے ہیں جیسا کہ منہجِ اعمال میں ہے کہ

اعلم الاخلاق الحميدة كثيرة
واصلها التواضع والبواقي تدور
عليه. والاخلاق الذميمة كثيرة
واصلها التكبر والبواقي تدور عليه
جان لو کہ اخلاقِ حمیدہ بہت سے ہیں لیکن ان سبکی اصل توافع ہے اور باقی سب اسی پر دائر ہوتے ہیں اسی طرح سے اخلاقِ مذمومہ بھی بکثرت ہیں مگر ان سبکی اصل تکبر ہے اور بقیہ سب اسی پر دائر ہوتے ہیں۔

(منہجِ اعمال)

اسلئے سب سے پہلے ہم کبر ہی کا بیان کرتے ہیں :-

امام غزالیؒ اُمیاء العلوم ربیع المملکات میں تکبر کے بواعث اور اس کے ابواب بھی پرکلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

اعلم ان اکبر خلق باطن و اما
ما يظهر من الاخلاق والافعال فهي
ثمرة ونتيجة وينبغي ان يسمي تكبرا
جانو کہ کبر ایک باطنی یعنی قلبی خلق ہے اور تکبر ظہر سے
جو اخلاق (اقوال و احوال) اور افعال ظاہر ہوتے ہیں
وہ اسی خلقِ باطنی کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور مناسب

وینحصر اسم الکبر بالمعنی الباطن الذی
هو استعظام النفس وروية قدرها
فوق قدر الغیر وهذا الباطن له
موجب واحد وهو العجب الذی
يتعلق بالمتکبر فانه اذا عجب بنفسه
وبعلمه وبعمله او بشئ من
اسبابه استعظم نفسه وتکبر
(احیاء العلوم ص ۳۳۷)

ہے کہ اسکو تکبر کہا جاوے اور کبر کو خاص کر دیا جائے
اسی باطنی خلق کے ساتھ کہ جس کا عاقل یہ ہے کہ آدمی
اپنے آپکو بڑا سمجھے اور اپنی قدر کو دوسروں کی قدر سے زیادہ سمجھے
اور اس باطنی خلق کا ثناء تو صرف ایک چیز ہوتی ہے یعنی
عجب خود پسندی و متکبر کے اندر پیدا ہوجاتی ہے اسلئے جب کسی
شخص کی نظر خود اپنے پر اپنے علم پر اپنے علم اسباب عجب میں
کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں
پر تکبر کرنے لگتا ہے۔

اس مقام پر میرے غرض کے مناسب تو صرف اتنی ہی عبارت تھی جو پیش کی گئی
لیکن امام نے اسلئے آگے آخر بیان تک جو امور ذکر فرمائے ہیں وہ بھی قالی از نفع نہیں سلے
تمیماً للفاہد ہم یہاں پورا بیان نقل کرتے ہیں۔ وهو عذہ۔

واما تکبر الظاهر فاسبابه ثلاثة
سبب في المتکبر وسبب في المتکبر علیہ
وسبب يتعلق بغيرهما۔ اما السبب
الذی في المتکبر فهو العجب والذی
يتعلق بالمتکبر علیہ هو الحق والحسد
والذی يتعلق بغيرهما هو الرياء
فتصیر الاسباب بهذا الاعتبار اربعة
العجب والحق والحسد والرياء۔

بہر حال تکبر کو ظاہری چیز کا نام ہے پس اسلئے تین اسباب
ہیں ایک سبب متکبر میں ہوتا ہے اور ایک اس شخص میں ہوتا ہے
جس پر تکبر کیا جاتا ہے اور ایک ان دونوں کے غیر میں ہوتا ہے
جنا پر وہ سبب جو خود تکبر کو زیادہ میں ہوتا ہے وہ عجب ہے
اور وہ سبب جو متکبر علیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ حق اور حسد
اور وہ سبب جو تعلق ان دونوں کے غیر سے ہوتا ہے وہ
ریاء ہے۔ پس اس اعتبار سے کل اسباب چار ہوتے۔ عجب
حق۔ حسد اور ریاء۔

اما العجب فقد ذکرنا انه یورث الکبر
الباطن والکبر الباطن یثمر المتکبر
بالظاهر في الاعمال والا قول والاحوال
واما الحق فقد یحمل

بہر حال عجب تو ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ باطن میں کبر
پیدا کرتا ہے اور کبر باطنی ظاہری اعمال۔ اقوال
اور احوال میں تکبر پیدا کرتا ہے۔
اور کہ یہ بھی کبھی تکبر پر آمادہ کر دیتا ہے اور

اور وہاں عجب نہیں ہوتا سبھی شخص جو تکبر کرتا ہے کسی
ایسے شخص پر جو کو اپنے برابر یا اپنے سے بڑا مانا ہو لیکن انکی
کسی بات کی وجہ سے اسکو اس پر فخر آگیا اور اس فخر نے اسیں
کینہ پیدا کر دیا یا انکے قلب میں اسکا بغض راسخ ہو گیا اندر
اسکی وجہ سے اسکا نفس انکے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آئے
کھلے راضی نہیں ہوتا اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے انکے سامنے
تواضع کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے کینے ہیں کہ
کرنا نفس کسی بڑے شخص کے سامنے تواضع سے پیش آئے
کے لئے تیار نہیں ہوتا اسلئے کہ اسکو اس سے کینہ ہو گیا ہے
یا بغض ہے۔ اور یہی چیز اسکو بھارتی ہے اسپر کہ اگر اسکی
جانب سے کوئی حق بات بھی ہو تو اسکو رد کر دے اور اسپر
کو اسی نوعیت قبول کرنے سے ناک ہوں چڑھائے اور اسپر
کہ اس سے تقدیم کرنے اور سبقت لینا ہے اسکو شرم ہے
اگر یہ جانتا ہو کہ وہ اس تقدیم کا مستحق نہیں ہے اور دیکھ کر اسپر
ظلم کر کے بھی اس سے معافی نہ چاہے اور تصور کر کے بھی
اس سے معذرت خواہ نہ ہو اور اس پر کہ جوابات نہیں دیتا
اسکو بھی اس سے نہ پوچھے۔ اسی طرح سے حد بھی محدود ہے
ساتھ بغض کو واجب کر دیتا ہے اگرچہ انکی جانب سے ایذا
وغیرہ تحقق نہ ہو اور جس سے کہ فخر اور کینہ پیدا ہوتا ہے
اور یہ حد بھی حق کے انکار کر دینے کا سبب بنتا ہے چنانچہ عام
کو نوعیت قبول کرنے سے اور علم کیلئے سے منع کر دیتا ہے کتنے
جابل علم کے مشتاق ہوتے اور دیکھ کر جمل کے رویہ میں باقی رہ گئے
اسلئے کہ انھوں نے عاوا اور استنکات کیا اس سے کہ اپنے

علی التکبر من غیر عجب کالذی یتکبر
علی من یری انہ مثله او فوقہ ولكن
قد غضب علیہ بسبب سبق منه
فاورثہ الغضب حقدا اورسوخ فی
قلبه بغضه فهو لذک لا تطاوعه
نفسه ان یتواضع له وان کانت
عنده مستحقا للتواضع فکرم من اذل
لا تطاوعه نفسه علی التواضع لواحده
من الاکابر لحقد علیہ او بغضه له
ویمحله ذلک علی رد الحق اذا جاءه
من جهته وعلی الانفة یمیل قبول
نصحه وعلی ان یجتهد فی التقدیم علیہ
وان علم انہ لا یستحق ذلک وعلی
ان لا یستقله وان قلبه فلا یعتذر
الیہ وان جنى علیہ ولا یستلہ عما
هو جاهل به۔ واما الحسد فانه ایضا
یوجب البغض للمحسود وان
لم یکن من جهته ایذا و سبب
یقضی الغضب والحقد ویدعو الحسد
ایضا الی حقد الحق حتی یمنع من
قبول النصیحة وتعلم العلم فکرم من
جاهل یشاق الی العلم وقد
بقي فی رد یلة الجہل لاستنکافه

شہر کے کسی عالم سے استفادہ کریں یا کسی عزیز پر کسی کچھ لکھ لیں
جکا شمار خدا دینی ہوتا ہے پس اسکی وجہ سے اسکا اعزاز
کرتا رہتا ہے اور اس پر تکرار کرتا رہتا ہے حالانکہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ
شخص حق قاضی ہے اپنے علم و فضل کی وجہ سے۔ لیکن خدا کو
برا برا بھارتا رہتا ہے کہ کیا کئے ساتھ تنگدستی افلاک برتے اگرچہ
اسکے باطن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اس سے بالاتر نہیں
سمجھتا۔

اسی طرح سے دیا بھی افلاک متکبرین کی جانب
دائی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے منظرہ کوٹھٹھا
ہے جسے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے افضل ہے اور
اسکے امین جان پیمان بھی نہیں ہوتی اور خداوند عقید بھی
نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے بھی حق بات اسنے سے وکتہ ہے
اور استفادہ میں قاضی نہیں اختیار کرتا اس اندیشے کے لوگ
کہیں گے کہ وہ اس سے بڑا شخص ہے تو اس جگہ جو امر واقعہ بنا
وہ رہا ہے اور یہی شخص اگر اس کے ساتھ غفلت میں جمع ہو تو بالکل
تکبر کے اکیسویں بیان دیا کا موقع نہیں ہے اور وہ شخص جو
عجب اور خدا کی وجہ سے کسی پر تکبر کہتا ہے تو وہ غفلت میں بھی
کرتا ہے جہاں کوئی تیرا نہیں ہوتا۔

اسی طرح سے کبھی ایک شخص اپنے کو کسی
شریف نسب کی طرف غلط منسوب کر لیتا ہے
اور خود جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن پھر اس سے
کم نسب والا لفظ پر تکبر کرتا ہے اور بحال اس میں غرور
کرتا ہے اور طریق میں نقصان اختیار کرتا ہے۔

ان يستفيد من واحد من اهل بلد
او اقاربہ حسداً و بغياً عليه فهو
يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته
بانه يستحق التواضع بفضل علمه
ولكن الحسد يبعثه على ان يعامله
باخلاق التكبر وان كان في باطنه
ليس يرى نفسه فوقه

واما الرياء فهو ايغري يدعو
الى اخلاق المتكبرين حتى ان الرجل
ليناظر من يعلم انه افضل منه و
ليس بينه وبينه معرفة ولا
محاسدة ولا حقد ولكن يستمتع
من قبول الحق منه ولا يتواضع له
في الاستفادة خيفة من ان يقول
الناس انه افضل منه فيكون باعته عليه
الرياء ولو خلا معه بنفسه لكان
لا تكبر عليه - واما الذي هو يتكبر
بالعجب والحسد والحقد
فانه يتكبر ايم عند الخلق به
مهما لم يكن معهما كمال

وكذلك قد ينسب الى
نسب شريف كاذباً وهو يعلم انه
كاذب ثم يتكبر به على من ليس

ينتسب الى ذلك النسب و
 يترفع عليه في المجالس ويتقدم
 في الطريق ولا يرضى بمساواة
 في الكرامة والتوقير وهو عالم باطناً
 بانه لا يستحق ذلك ولا كبرق
 باطنه لمعرفته بانه كاذب في
 دعوى النسب ولكن يحمله الرباء
 على افعال المتكبرين وكان اسم
 التكبر نما يطلق في الاكثر على من
 يفعل هذه افعال عن كبر في الباطن
 صادر عن العجب والنظر الى الغير
 بعين الاحتقار وهو ان سعى متكبراً
 فلاجل التشبه بافعال الكبر نسا
 الله حسن التوفيق. والله تعالى اعلم۔

اور اس کے ساتھ کرامت اور توقیر میں مساوات
 پر راضی نہیں ہوتا حالانکہ باطناً یہ سمجھتا ہے کہ میں ان
 چیزوں کا مستحق نہیں ہوں اور اس کے باطن میں بھی کبر
 نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں دعویٰ
 نسب میں کاذب ہوں لیکن یہ اس کو افعالِ تکبرین
 پر آمادہ کرتی ہے۔ اور متکبر کا لفظ تو زیادہ تر
 اس شخص پر بولا جاتا ہے جو ان سب افعال
 کو باطنی کبر کی وجہ سے کرے جس کا کہ مشاء
 عجب ہوا۔ دوسرے کو بنظر احتقار دیکھتا
 ہو۔ باقی اس کو متکبر جو کہا جاتا ہے تو
 اس لئے کہ اس شخص کے افعال کبر والے
 کے افعال کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 سے ہم حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

(اجار العلوم ص ۳۷۳)

دیکھئے امام کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کبر کیا چیز ہے؟ اور کبر اور تکبر میں
 کیا فرق ہے اور کبر کا فساد کیا ہوتا ہے اور آدمی تکبر کن کن وجوہ کی بنا پر کرتا ہے؟ ان
 سب امور کی اس مختصر تشریح کے بعد اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف
 میں اس کے متعلق ہم کو کیا تفصیلات ملتی ہیں۔
 چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:-

ان في صدورهم الاكبر ما هم بالقيه ان کے دلوں میں بڑائی ہے کہ وہ اس تکبر کی پہچان نہیں
 فاستعذ بالله انه هو السميع البصير اور نہیں یہ آپس کی پناہ مانگتے ہیں بلکہ سچے سچے دلا بادل
 اس میں بھی کبر کی نسبت صدر کی جانب فرمائی گئی ہے۔

(بقیہ مکتوب نمبر ۱۱۹)

و بسبب مجوسہ بایں مشتے خاک اصل خود را نیاں کرده و آئینہ و اوراک و از رنگ محدود
بود و این بود این تجلی روئے او مصقل گردیده و عکس کمالات حق در خود دیده ان شاء الله خلق
اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ اشارتے است بآں و وطن فراموش کرده خود را باز یاد نمود و
افتقائے وصول باصل خود می کند پس جذب آں تجلی حاصل کرده افتقائے معبود
به حظیرۃ القدس می و تقاضائے حقوق بر رفیق اعلیٰ می نماید۔

(ترجمہ) اور اس مشت خاک میں مجوس ہو جانے کے سبب چنانچہ اس نے اپنی
اصل کو بھلا دیا تھا اور اسکے ہم و اوراک کا آئینہ رنگ آو و ہو گیا تھا سو اس تجلی کے نور
کے ذریعہ اس روح نے بھی خود کو مصقل (قلبی دار اور صفات و شفات) کر لیا
اور حق تعالیٰ کے کمالات کا عکس اپنے اندر مشاہدہ کیا اسلئے کہ حدیث میں آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ہمیں اسکی طرف اشارہ ہے۔ پھر اپنا اصل وطن
فراموش کرنے کے بعد اب جبکہ اسکو دوبارہ یاد کیا تو اپنے اصل کی جانب جانے اور اس سے
وصل ہونے کی آواز پیدا ہوئی چنانچہ اس تجلی کا جذب حاصل کر کے حظیرۃ القدس تک پہنچ جاتے
کی فکر پیدا ہوگئی اور رفیق اعلیٰ بل مجدد سے جاننے کا تقاضا بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہو گیا۔

اما چون غبار بشریت مانع حقوق او با حظیرۃ القدس می گردد ناچار از اسے در این
افتقائے روحانی و نفسانی حادث می شود بایں سبب شورش و تغلغل و گرمی در
نفس کہ لمقلب بر دوح طبعی است حادث می شود مثل حدوث شورش و گرمی در وقت
غضب یا انبساط و انشراح در وقت فرح۔ با بھلا ایں شورش و تغلغل کہ در دوح
نفسانی حادث شدہ طالب را دیوانہ وار و متانہ شعار می گرداند و عقل و فکر او را بر ہم میزند
و بسا است کہ اتفاقاً نثر و شعر و ادب بیرون می کشد۔

و بسبب شدت و حدت ایں آنست کہ بقیانی و میادین رود و مشت
از مجالس و مسکن و صدقہ و فغان و حدوث زردی رنگ اشکباری بہم می رسد

وہیں کیفیت مسمیٰ بعشق است و از بیکہ حاصل این کیفیت روح حیوانی است این
بجانب نفسانی مسمیٰ کردہ شد و این کیفیت آنافانا متزایہ می شود تا آنکہ حجاب بشریہ
نکوہ منقرض شود و غبار نفاذ پاش پاش گردد و ثمرہ این مرتبہ شود۔

(مراد مستقیم ۵)

(ترجمہ) (روح الہی کی کوشش تو اپنے رفیق اعلیٰ سے محو کی ہوتی ہے،
لیکن بشریت کا غبار اسکے لئے خطیرۃ القدس کے ساتھ لاحق ہونے سے مانع ہوتا
ہے اسلئے لامحالہ ایک مزاحمت اور کراؤ و عینیت اور نفاذیت کے درمیان
واقع ہو جاتا ہے جسکے نتیجوں میں ایک شورش اور تغلغل (لجول) اور گرمی انسان کی
جان میں جبکہ روح طبعی کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح سے جب طرح
سے کہ یہ شورش اور گرمی وغیرہ غفہ کے وقت میں بھی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی
ہے یا جس طرح سے کہ خوشی کی حالت میں انشراح اور انبساط میں پیدا
ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جب یہ شورش اور گرمی روح نفاذی میں پیدا
ہو جاتی ہے تو پھر وہ طالب کو دیوانوں اور ستانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی ہے
اور اسکی عقل اور سمجھ اور فکر سب کو بیکار کر دیتی ہے اور کبھی کبھی تو معاملہ یہاں تک
پہنچ جاتا ہے کہ انسان اس حالت میں ادب عربی اور قانون شرع سے بھی جدا
ہو جاتا ہے یعنی مرقع القلم ہو جاتا ہے۔ اور اسی شدت وحدت کا وہ اثر بھی ہے
کہ انسان جنگل اور بیابان میں ارا مارا پھرتا ہے (۱ اور ۲ ص ۱۰۰) بارغ میں لگتا نہیں
صحرائے گہرا ہے دل۔ کامصدق ہو جاتا ہے) مجالس اور محافل سے اسکو
وحشت معلوم ہوتی ہے آہ و فغاں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کارنگت بڑ جاتا ہے
اور آنکھوں سے ہر دم آنسو جاری رہتا ہے۔ بس اسی کیفیت کا نام عشق ہے اور
چونکہ اس کیفیت کی حامل روح حیوانی ہوتی ہے اسلئے اسکا نام "حب نفاذی"
رکھا جاتا ہے اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آنافانا برہمتی جاتی ہے اور
یہاں تک کہ انسان سے حجاب بشری اور اسکی فکر ختم ہو جاتی ہے اور اسکا نفاذی فضا

پاش پاش ہو جاتا ہے اور اسکا شرہ (حصول یا دہائی اور وصول بقرب حق ہے) مرتب ہو جاتا ہے۔ (یہ عبارت کھڑک حضرت سلح الامۃؑ نے ان صاحب کو کھاکہ)۔
 اس تفصیل کو پیش نظر رکھیے۔ اور آپ نے اس کام کے لئے مناسب ہینہ تجویز فرمایا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ و معنان المبارک کا ہینہ ہے، اسی میں کچھ ذکر شروع کر دیجئے دو اذہ شیع کا اضافہ فرمایجئے اور آپ جو پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں اسکو اس طرح جاری رکھئے۔ والسلام۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے یہ خط اور اسکا جواب، سالک کا نام تو معلوم نہیں اور اسکی کچھ ضرورت ہے اسلئے کہ ہم کو تو آم سے کام ہے نہ کہ نام سے۔ بہر حال معنوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی اہل علم کا خط ہے جن لوگوں کو کہ اسنے علی شان غل ذکر و ذکر کی فرصت نہیں دیتے اسی لئے تو حضرت والا کو انکی قدر ہوئی اور فرمایا کہ آپ کو ذکر و فکر کا خیال ہوا ہے چنانچہ پھر یہ قدر دانی فرمائی کہ کس قدر بسیط اور نفیس معنوں ہی اسنے پاس بکھجیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے صاحب معاملہ کو اذلا اور پھر ہم سب ناظرین عرفان کو مستفید فرماؤ اور حضرت والا کی اس کوشش اور کاوش اور انکی اس محنت کا انکو بھرپور صلہ عطا فرماؤ اور ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ کہ ہم بھی انکی محنت و شفقت کی قدر کریں اور انکا احسان مانیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی بزرگ کی موجودگی میں تو اسنے عاشق زار نظر آتے ہیں اور اسنے اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد انکو ایسا بھول جاتے ہیں کہ انکی تعلیمات سے بھی کچھ تعلق نہیں رہ جاتا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انکی گلی میں کبھی انکا گزر ہی نہیں۔ ہوا تھا یہ بڑا حال ہے۔ فعوذ باللہ منہ۔)

(مکتوب نمبر ۱۲)

حال : یہ خادم حضرت والا سے رخصت ہو کر دعاؤں کے سہارے نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ دہلی پہنچ گیا فاکہ شہرت ایک ایسی تکلیف دہی اور وہ یہ کہ حضرت والا کی تکلیف کا سبب بنارہا اور نہایت مختصر قیام کے بعد واپسی بھی ہو گئی اب ہر وقت

تو نہیں دن کارات کا اکثر حصہ حضرت دالّا کے تصور کے ساتھ گذرتا ہے۔ معمول جو ارشاد فرمایا گیا تھا پابندی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے۔ حضرت دالّا کی نوازشات جو زائے قیام میں احقر پر ہوتی رہیں بار بار یاد آتی ہیں۔

مجھے سخت افسوس ہے کہ حضرت دالّا کی خدمت میں حاضری اتنی تاخیر کے ساتھ ہوئی۔ احقر کو اپنی سابقہ زندگی کے کارات ہو جانے کا بہت ملال ہے۔ تاہم آئندہ زندگی اگر اتباع سنت میں گذر جائے تو امید ہے کہ آخرت کے مواخذہ سے حفاظت ہو جائیگی۔ حضرت دالّا کی دعا کی برکت سے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائیگا انشاء اللہ العزیز۔ بندہ بھی حضرت مرشد مظلہ کی صحت و سلامتی کیلئے ہر وقت دعا کرتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب اعتکاف میں ہیں انکو حضرت کا سلام پہنچا دیا وہ بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ فقط۔ والسلام مع الاحترام۔

تحقیق۔ محبت نامہ ملا۔ آپ حضرات سے جی بھر کر گفتگو بھی ذکر سکا اسی کا افسوس رہا۔ مجھے تکلیف کیا ہوئی، تصور کارہنا محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وقت رفتہ کا افسوس اور غم بھی کچھ کم نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی کام بنے گا۔ غم بھی تو طریق میں ایک چیز ہے۔

غم چھ ایسا دھڑ تو بردہ اندر آ یا رہا، برادر ما!

جامی صاحب سے معلوم ہوا کہ بار برداری کے متعلق آپ نے تاسف کا اظہار فرمایا ہے اس سلسلہ میں کہنا ہوں کہ اسکو تو میں نے دیا ہے آپ کو کیوں فکر ہے تاہم آپ کے کھدینے سے خوش ہوا آپ کے لئے دعا کرتا ہوں۔ مولانا محمد میاں صاحب (مراد آبادی) سے مکرر سلام سنوں فرمادیں۔ الحمد للہ طبیعت آجکل اچھی ہے۔

والسلام۔ وصی اللہ غنی عنہ

انہیں مولوی صاحب کا خط جو مقیم خانقاہ ایک مولوی صاحب کے نام آیا،

اب نہ ڈھونڈھینگے ہرگز پتہ مل گیا جب وصی مل گیا راستہ مل گیا
راستہ مل گیا، مصطفیٰ مل گیا مصطفیٰ مل گیا تو خدا مل گیا

ہوں اُس پاکیزہ ماحول سے جدا ہو کر کل دس بجے پھر اسی ماحول میں واپس آگیا تمام راستہ
ال آباد کی اس پرسکون فضا کا تصور کرتے ہوئے طے کیا جہاں اللہ اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور بزرگان دین کے چروچوں کے نوا و دہرے تذکرہ کا گزرنہ تھا کل اور آج کا تمام دن وہاں کے
تصور میں گزرا حضرت مخدوم کی بے پناہ شفقتوں اور توجہات نے کچھ اس طرح دل و دماغ کو سنبھال دیا
کہ پرسکون کے وقت ال آباد و روشن باغ کا ماحول دل و دماغ پر چھایا ہوا رہا۔ اللہ اس ویا رکھنا بادر رکھے۔
آمین ثم آمین۔ حضرت والہ کی ملاقات سے پہلے جو ہمیت قلب پر محیط تھی ملاقات و زیارت سے
سرشار ہونے کے بعد تدریج محبت میں تبدیل ہو گئی۔ و حقیقت یہ اثر سے اتباع سنت
میں راسخ القدم ہو نیکام (من یاہ بدینہ تھابہ و اذ افاط احبہ) یعنی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو چاہے اور دہود دیکھتا تھا خوف زدہ رہتا تھا
لیکن جب آپ سے گھلا ملا اور قریب ہوا تو پھر آپ سے اسکو محبت ہو جاتی تھی۔ اتباع سنت
کی برکت سے اللہ والوں کو بھی اس سے حصہ ملا کرتا ہے۔ (جامی)

حضرت مخدوم کے رفقاء کی باہمی محبت و رافت کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ آنحضرم کی وجہ
سے یہ دنیا جنت کا نمونہ ہے اسوقت خاص طور پر کوئی کسی کے ساتھ دوستی اس اخلاص کے
ساتھ نہیں کرنا چکی جھلک میں نے اس مجلس میں دیکھی (الْاِخْلَآءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقُونَ) یعنی سب مطلب کی دوستی رکھنے والے بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے
سوا اہل تقویٰ کے کہ انکی دوستی اسوقت بھی نافی رہے گی) یہ حقیقت میں برکت ہے تقویٰ کی جسکی طرف اس
آیت میں اشارہ ہے۔ بزرگوں سے مناسب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک
کمال یہ بھی ہے کہ آپ کے قریب تر رشتہ دار آپ کے سب سے زیادہ وفادار اور آپ کے طریق پر سب
سے زیادہ چلنے والے ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ حضرت علی بن ابیطالبؓ حضرت زید
بن حارثہؓ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جاں نثاری و فداکاری سب کو معلوم ہے۔

حضرت والہ کے تمام آقاؤں و قدمہ میں حضرت مظلّم کے ساتھ جو اہل بیت علیہم السلام
نے مشاہدہ کیا اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرم کی ذات میں اتباع
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال کی صورت میں راسخ فرما دیا ہے۔

یہی وہ امور تھے جنکی وجہ سے احقر کا یقین پختہ سے پختہ تر ہو گیا اور احقر نے اپنے آپکے اپنی اصلاح باطن کیلئے سپرد کر دیا۔ عام طور پر لوگ حضرت پیر و مرشد کی ان کرامات کو انکی بزرگی کی پہل بتاتے ہیں لیکن احقر اسباب مذکورہ الصدر کی بنا پر انکو دلی ائمہ تصور کرتے ہوئے ان سے صادر ہونیوالے عوارق کو کرامت جانتا ہے۔

آپنے ہم کمر تین غلاف کی خاطر جو کرم فرمائیاں کیں اور جب قدر تکالیف برداشت فرمائی ہیں نہ صرف اسکے لئے آپکا اور سب حضرات کا شکوہ گزار ہوں بلکہ سخت تاوم و محجوب ہوں کہ کم لوگوں کی جانب سے آپکو وقت بے وقت کافی تکالیف برداشت کرنا پڑیں اللہ تعالیٰ آپکے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں آپکی خدمت کا موقع مرحمت فرمائیں۔ روانگی کی وقت عملت کے باعث مولوی اسحاق صاحب کو بار بار دی (قلی وغیرہ) کے مصارف بھی پیش نہیں کر سکا جنکی ندامت ہے۔ یہ مصارف دیوبندہ و دانہ ہوں گے درخواست ہے کہ اسے ضرور قبول فرمایا جائے۔ راستہ میں حضرت کی وعاد کا مشاہدہ ہوا کسی قسم کی معمولی تکلیف بھی پیش نہیں آئی۔ افطار، نماز، تراویح، سحری، سب مورد باطنیان و بافرامنت ہوئے اور بڑے آرام و راحت کے ساتھ سفر تمام ہوا یہ سب حضرت مخدوم کی دعاؤ کی برکات ہیں۔ امید ہے کہ حضرت والا کی یہ دعائیں ہماری آخرت کی فلاح و کامرانی کا بھی ذریعہ ہوں گی انشاء اللہ العزیز۔ مسائل جو مجھے مرحمت فرمائے گئے تھے پورے غور اور انہماک کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہوں۔ بڑی لذت ہے ان مضامین میں۔ داغ کو روشنی اور روش کو تاریکی میسر آ رہی ہے۔ فخر اکم اللہ تعالیٰ عنا وعن جمیع السالین خیراً۔

(اس خط کا یہ جواب گیا)

گرامی نامہ موصول ہوا میں نے تو مسرور ہو کر حضرت والا کو سنا دیا اور سب اجاب بھی بہت محفوظ ہوئے آپ کے جذبات اور آپ کی عقیدت و محبت نیز جذبہ اتباع سنت سب قابل قدر و دلائل اتباع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت والا کے متعلق اپنے اول و دہ میں ہیبت اور اسکے بعد ہیبت ہو جانے کے متعلق یہ جو بکھا ہے کہ یہ اتباع سنت میں راسخ القدم ہونے کا اثر ہے تو یہ بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حجۃ اللہ الباقیہ میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ بھی تھی کہ من

راہ پر پہنچا ہے ومن خالطہ مغفرتاً جیدہ (یعنی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر اور دوبارہ دیکھتا تھا وہ ڈر جاتا تھا اور گھبرا جاتا تھا لیکن جو شخص آپ کے پاس رہتا تھا تھا اور آپ کی معرفت اسکو جو جاتی تھی تو آپ کا محب اور جان نثار ہو جاتا تھا) اسی طرح سے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ تھی کہ وہ ان الزہم باصلاح تدبیر المنزل و رعایۃ الاصحاب و سائر المدینۃ بحیث لا یتصور فوۃ (یعنی آپ گھر بجا اصلاح کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور لوگوں کی رعایت فرماتے تھے نیز ریاست من کا بھی بہت لحاظ فرماتے) ایسا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا) اسی طرح سے ایک سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیم بحیب میں نقل فرمائی ہے کہ یدخلون روادا ولا ینصرفون عنہ الا من ذواق و یخرجون اذۃ یعنی فقہاء لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں طالب علم اور جوئے دین ہو کر آتے تھے اور ہر دو سے لذت اٹھا ہو کر اٹھتے تھے اور مجلس سے باہر بھی حضرات فقہیہ اور رہنما سمجھے جاتے تھے۔

آپ نے حضرت والا کے حالات اور معاملات کو سنت پر جو مطلق فرمایا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نظر و فہم کی خوبی اور کمال اخلاص ہے۔ بلاشبہ حضرت والا کے حالات کی صحیح ترجمانی فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واسطے سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمادیں۔

باقی آپ نے میرے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کے متعلق کیا عرض کروں خدمت کا تو مطلقاً سلیقہ ہی نہیں اس لئے کسی کو تکلیف نہ پہنچا دوں یہی غنیمت ہے کہ ام کیا پہنچا سکتا ہوں یہ آپ ہی کا حق فہم ہے کہ کوتاہیوں کو نظر انداز فرمایا۔ میں خط کا جواب دینے میں ذرا تاخیر واقع ہوا ہوں اس لئے حضرت والا ہی کے نام عریضہ ارسال فرمائیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ سب باتوں کا مفصل جواب دیا جائے گا۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۲)

حال: حسب ارشاد بارہ رو پرہ و فز ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند میں داخل کر کے رسیدہ ار سال خدمت ہے۔ خدا کی ذات سے توقع ہے کہ حضرت محترم کی طبیعت بہت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی ذات برکات کو سایہ فکن رکھے۔

کیفیت مزاج سامی سے مطلع فرمانے کی استدعا ہے۔

حضرت والا کی خصوصی عنایات اور توجہات کی وجہ سے اس مرتبہ درافد سجدائی بہت زیادہ شاق گزری اکثر و بیشتر اوقات حضرت محترم کے تذکرے اور یادیں یہ سرور ہی ہیں گوانہائی آلودہ معصیت ہوں لیکن رحمت خداوندی سے ناامید نہیں ہوں۔ حضرت والا کی عنایات و ارشادات کی تعمیل کو اپنے لئے باعث افتخار اور موجب نجات سمجھتا ہوں خدا کا شکریہ کہ ان عنایات اور توجہات کی برکات حالات میں تبدیلی کی بنا پر نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ دعا فرمائی کہ خداوند کریم صراطِ مستقیم دکھائے اور اس پر قائم و دائم رکھے۔ اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت سے سینہ لبریز کر دے اور مشر میں سرور کائنات کی معیت کا شرف حاصل ہو

حقیقت، آپ نے بہت جلد روئے داخل کر دیئے۔ میں خدمت مدرسہ کھیلے تو ہر وقت تیار ہوں لیکن یہ نئے نئے طریقے مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں پرانے خیال کا آدمی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں مدرسہ سے حاصل کیا کیا ہے جواب ابنائے قدیم کی فہرست میں شامل کیا جاؤں۔ میں روپیہ ارسال کر رہا ہوں اس کو آپ اپنی جانب سے مدرسہ میں داخل فرما دیں مدرسہ میں رقم پہنچ ہی جائیگی یہ کیا ضرور ہے کہ میرا نام بھی ہو اور سید بھی میرے نام کی کٹے۔

طبیعت الحمد للہ اچھی ہے۔ آپ کے تاثرات کا حال مجھے معلوم ہوا آپ کی محبت کو جو ہے آپ سے خاص تعلق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکے ثمرات سے جانبدار ہو بہرہ ور فرمائیں۔ تمام مقاصد کے لئے دعا کرتا ہوں۔ — آج مولوی معراج الحق صاحب کا بھی خط دہلی سے آیا ہے وہ بھی بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں کھانا کھانے کی بوقت عجلت کے ہٹا سوا اسحاق کچھ خدمت میں بار برداری کے معارف بھی پیش نہیں کر سکا جس کی گزارشت سے معاف دیو بند سے روانہ ہوئے اسے ضرور قبول فرمایا جائے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ وہ رقم سے دیدہ کی آگیا اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا۔۔۔ صاحب آگئے ہوں تو ان سے فرما دیجئے گا اور یہ بھی کہ ان کے اس کھنے سے بڑی مسرت ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ والسلام

ہو سکتا ہے کہ بعض اجاب کے لئے قتلہ صبرا بن حنیفہ پمستان بن گیا ہوا سئلے
اسکا پورا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت والا ہی سے سنا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ
حضرت امام ابو حنیفہؒ کہیں تشریف لئے جا رہے تھے آپکے ہمراہ آپ کا کوئی شاگرد
بھی تھا۔ کسی مخالفت نے امام صاحب کو گالی دی، امام صاحب نے اپنے اس شاگرد
سے فرمایا کہ اس شخص کو جلدی سے ایک تھپڑ مار دو۔ اس نے تعمیل ارشاد میں کچھ
تاخیر کی اتنے میں وہ شخص آگے بڑھ کر ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ امام صاحب نے اپنے
اس رفیق سے فرمایا اے ہے دیکھو تم سے انتقام لینے کو میں نے کہا تھا تم نے دیر کر دی
بالآخر منتقم حقیقی نے ہی اس سے انتقام لے لیا اور وہ گر کر مر گیا۔ اگر تم اس کو
تھپڑ مار دیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے قتلہ صبرا بن حنیفہؒ اسکو ابو حنیفہ کے صبر
نے مار ڈالا۔ چونکہ تاریخ برابر اپنے آپ کو دہرائی رہتی ہے اسلئے نیک لوگ
بھی ہر زمانہ میں ہوتے رہتے ہیں اور ان کے مخالفین بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے کسی مقبول بندہ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
اہل ایذا کی ایذا پر وہ تو صبر کرتا ہے لیکن حق تعالیٰ اس دنیا میں بھی انتقام کا نقش
دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ بزرگوں کا ارشاد ہی ہے کہ

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکا فات باؤد کشاں ہر کو در اُفتاد بر اُفتاد
اس دنیا میں بھی میں نے بہت تجربہ کیا اور دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ کی شراب محبت کی
تلمچٹ بھی پینے والوں کے ساتھ جو بھی الجھا ہے وہ منہ کے بل گرا ہے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو کسی اللہ والے کی ایذا و سانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

چنانچہ حضرت والا بھی اپنی نیک نفسی اور شفقت و محبت کے غلبہ کو ہر سے
کسی پر بدعنوانی نہیں فرماتے تھے۔ ایذا میں بہتے تھے اور صبر فرماتے تھے، لیکن جب
خدا تعالیٰ ہی کی جانب سے ایذا و سانی کا عبرت ناک انجام لوگ دیکھتے تو بہت
ڈر جاتے تھے حتیٰ کہ مسلم تو مسلم کا فریک بہت ڈرتے اور اسکا خیال رکھتے تھے کہ کہیں
ہم سے کوئی بات غلات مزاج نہ ہو جائے اور مولانا صاحب ناراض ہو کر بدعلاجہ کر دیں

مولوی صاحب موصوف کہتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت والا
 الہ آباد سے پہلی بار فقہور تشریف لائے تو وہاں کے کسی صاحب سے جو مسلمان ہی
 تھے کوئی غلطی صادر ہو گئی۔ اسکی وجہ سے حضرت کو بہت ایذا ہوئی اسپر ناراض ہو کر
 یک بیک اٹھے اور سیدھے کوپا گنج تشریف لائے اور پھر یہاں سے مونتشریف
 لے گئے۔ حضرت والا کے اس طرح سے اچانک چلے آنے سے گاؤں کے بہت
 سے لوگ ہندو اور مسلمان سب ہی (جر میں ملاح وغیرہ بھی تھے) پیچھے پیچھے کوپا گنج
 اور پھر وہاں سے موٹے پونچے، باہم یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب اگر ہم لوگوں سے ناراض
 ہو جائیں گے تو ہم یہاں بھی چین سے نہ رہ سکیں گے۔ ان آیتوالوں میں مسلمانوں کی گنتی
 کا تو شمار نہیں، ملاحوں کو شمار کیا گیا تو چالیس نفر تھے۔ حضرت اقدسؒ کو جب خبر ہوئی
 کہ مسلمانوں کے ساتھ ملاح وغیرہ بھی آئے ہیں تو ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ
 فقہور سے موٹے (۱۲ میل) پیدل کیوں چلے آئے؟ انھوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو معلوم
 ہوا کہ آپ بستی والوں سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں اسلئے یہ سنتے ہی ہم لوگ بھی بھوکے
 پیاسے اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں اور بھاگے ہوئے آئے ہیں اور آپ سے
 نہایت عاجزی کیساتھ ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ناراض ہو کر ہمارے
 یہاں سے تشریف نہ لے جائیں ورنہ ہم لوگ نہ سکیں گے۔ چنانچہ انہی اس عاجزی
 نے حضرت والا کو بالکل نرم کر دیا اور حضرت خوش ہو گئے اور فی نفر ایک ایک روپیہ
 کے حساب سے چالیس روپیہ انکے چودھری کو دیئے اور فرمایا جاؤ سب لوگوں کو اجاؤ
 اور بازار سے کچھ لیکر پانی وغیرہ پی لو۔ اس دن کا منظر بھی عجیب منظر تھا کہ تمام اہل کوپا
 اور اہل موٹے دیکھا کہ حضرت والا کو وطن کے غیر مسلم بھی کقدر مانتے ہیں۔ ورنہ تو اس
 زمانہ میں کسی مسلمان سے اس قدر الفت اور محبت و عقیدت کا تعلق غیر مسلم کہاں رکھتے ہیں
 اور کہتے رکھتے ہیں۔ یہ قبولیت محض حق تعالیٰ کا عطیہ تھا جسکو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے
 غرض اہل کوپا گنج کی حضرت والا کی تشریف آوری کے بعد سے بڑی
 اصلاح ہوئی اور کتنے لوگوں سے فسق و فجور چھوٹا، عورتوں نے جہالت کی رسیں جو

جو آپ واداسے چلی آرہی تھیں انھیں ترک کیا۔ عدیہ ہے کہ محرم کے مہینہ میں شیعوں سے اختلاف کے سبب شریعت اور سنت کے بالکل خلاف اور اسکے بالمقابل لوگوں کے چہروں میں آگ تک و جلتی تھی نہ اس دن قعبہ میں ذبیحہ ہوتا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں قدرے وسعت کر دیا کرو مگر یہاں وسعت چہ معنی پہنچ ہی بند کر دیا جاتا تھا اور جہالت نے اسکو کار ثواب بنا رکھا تھا۔ سچ ہے جب کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے تو کسی سنت کو مارتا کہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے احیاء سنت کا بڑا اور بڑا ہے اور اس پر بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والاکا اصلاحی تقابیر کے ذریعہ آہستہ آہستہ ان سب خرافات اور بدعات سے اہل کو پا گنج کو احمد اللہ نجاست عطا فرمائی۔

نیز مولوی صاحب موصوف نے فرمایا (اور اجازت دی کہ اسکو شائع بھی کر دیا جائے) کہ میں کھلے لفظوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ گو میں نے دیوبند سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد احمد شہزاد پر پڑھنے ہی پڑھانے کے مشغلہ میں رہا اور وعظ و تقریر کا بھی سلسلہ اکثر رہا کیا لیکن اپنا باطن افسوس ناک ہی تھا اور لطف یہ کہ ظاہر و باطن کے اس تخالف کے باوجود اپنے کو اچھا ہی سمجھے جاتا تھا، ادگو آج بھی اپنے اعمال اور احوال کچھ اچھے نہیں ہیں تاہم حضرت اقدس کی صحبت میں رہنے سے اب اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ — تم اگر اپنی اسی پہلی حالت پر ہوتے تو صریح گمراہی پر ہوتے (اور اسکا مصداق ہوتے کہ)

خواجہ پندار دیکھ دار حاصل خواجہ بجز پندار نیست

اس لئے آج بلا خطرہ و مہلک لائق کہتا ہوں کہ اگر مقدمہ سے حضرت مصلح الامۃ کے دامن کو نہ پھڑپھڑائی تو صریح گمراہی اور گمگشتی میں ہوتا۔ احمد اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کا دامن پکڑا دیا اور کچھ ایام ویلائی حضرت کیمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امید کہ تاہو کہ یہی دن اور رات جو حضرت کیمت میں گزرتے ہیں میرے لئے آخرت میں

باعث نجات نہیں گئے کہ ہم قوم لاشعقی جلسہم (یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کاٹھنے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوا کرتا)۔

مولوی عبدالقیوم صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ بالعموم کسی بزرگ کے حالات میں باب انکوائری کو پہلے تلاش کرتے ہیں، ہمارے حضرت کی سب سے بڑی کراہت استقامت علی الشریعہ تھی اور یہ کہ جو بھی آپ کی صحبت میں بیٹھا تو اگر وہ اپنی کم استعدادی کے سبب ولی نہ بھی ہو سکا تو تب بھی انسان تو ہو ہی گیا ہے۔ چنانچہ ایک کا زندہ عجاج جبر و تشدد میں مشہور تھا سب لوگ اس سے پریشان رہتے تھے کسی طرح ایک مرتبہ وہ حضرت والا کی مجلس میں کوپا گنج آگیا اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا کہ حضرت والا کی باتیں اس کے دل کو ایسی لگیں کہ بار بار حاضری دینے لگا اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اس کی حالت بالکل بدل گئی اور ایک باخدا اور صوفی قسم کا انسان ہو گیا اس کے تمام اسامی بھی اس کی تعریف کرنے لگے اور پہلے کی سب باتیں ختم ہو گئیں ورنہ لوگ اب تک اس کو ایک غوغوار ظالم آدمی سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے اعظم گڑھ میں ایک غیر مسلم حاکم پر گنہ (ڈپٹی کلکٹر) ہو کر آیا حضرت کے کسی خادم کے توسط سے حضرت کے پاس اپنی کسی حاجت اور پریشانی کے سلسلہ میں وعار کی درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نجات بخشدی پھر کسی اور موقع پر دوسرے کام کے لئے وعار کرائی اس میں بھی کامیابی ہو گئی انسان عبدالاحسان تو ہوتا ہی ہے وہ عالم اس کی وجہ سے حضرت والا کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا حتیٰ کہ حضرت سے ملاقات کا مشتاق ہوا پھر انہیں صاحب کے توسط سے فقیر حاضری دی اور حضرت والا سے ملا اور ایک عجیب بات یہ کہ کوپا گنج سے فقیر تک پایادہ آیا۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا کہ سواری پر چلئے مگر کہا کہ نہیں سوار نہ ہونگا اور کہا کہ ایک بزرگ سے ملاقات کے لئے چل رہے ہیں اس لئے پیدل ہی چلنا چاہئے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ الحکمة ضالة المؤمنین اینا وجدہا فہو الحق
بہا حکمت اور سمجھداری کی بات ایک مؤمن اور مسلم کی گم شدہ پونجی ہے جہاں سے

ہی وہ اسکو لہائے دی اسکا اصل ستم ہے چنانچہ ادب بھی ایک اسلامی چیز ہے اور خدائی تاج ہے جو بھی اس سے کچھ حصہ مل جائے وہ ہانصبیٹ شخص ہے کبھی کبھی اہل اسلام کے طفیل میں کسی غیر مسلم کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیدیا جاتا ہے ورنہ تو اسکا حقیقی ستمی مومن ہی ہے۔ امام مالکؒ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مدینہ شریف میں جو تہی نہ پہنتے تھے فرماتے تھے کہ یہ دیار حبیب ہے اس سرزمین پر نجانے کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہوگا مالک کی یہ مجال نہیں کہ اب اس جگہ کو اپنے جوتہ سے روندے۔ اسی طرح سے ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ جتنے دنوں مدینہ منورہ میں مقیم رہے بیت الخلا ہی تشریف نہیں لے گئے فرماتے تھے کہ یہ سرزمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں تقصیر حاجت کو بے ادبی تصور فرماتے تھے۔ حضرت بشرحانی نے طریقت میں قدم رکھنے کے بعد اپنے قدم کو جوتہ ہی میں کبھی نہ ڈالا بلکہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے دریافت کرنے پر فرمایا کہ جس وقت میں نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کی تھی پیروں میں جوتے نہ تھے اسلئے اب جوتا پہننے کو تبدیلی حال کے مراد سمجھتا ہوں۔ بہر حال یہ تو بڑوں بڑوں کی باتیں ہیں باقی میں غایت محبت اور ادب کی۔ یہی نوع ادب باعث بنا کہ اس ڈھٹی نے ایک ولی اللہ کے یہاں سواری پر آنے کو بے ادبی جانا۔ سنا ہے کہ وہ اپنے زمانہ ملازمت میں خوب پھلا پھولا اللہ تعالیٰ کا فر کو بھی اسکی اچھی باتوں کا صلہ اسی وار دینا میں عطا فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی کرم کے صدقے میں ہم سبکو بھی اپنا ادب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اپنے اولیاء کے ادب اور اپنے دین و شریعت کے ادب سے مؤدب بنادے۔ آمین۔

یہ تو ادب کا واقعہ تھا باقی جو لوگ بے ادبی کرتے تھے تو اسکے متعلق حضرت والاؒ خود بھی فرماتے تھے کہ میں خوب سمجھ گیا ہوں کہ جو شخص جتنا ہی بے دین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اعتراض کرتا ہے (اور مخالفت ہوتا ہے) ورنہ دینداری کی وجہ سے اگر کوئی مخالفت کرے تو اسکا معائنہ نہیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ کواچھ میں ایک شخص تھا

جو میری مخالفت کرتا تھا اور میرے آدمیوں کی برائی بیان کرتا تھا، میں نے اس سے کہا اچھی بات ہے تم میرے پیچھے پڑے رہو میں بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوں یہاں نیا میں بھی اور قیامت میں بھی اور چلو یہاں سے لیکر آخرت تک ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ یہ سنکر وہ گھبرا گیا اور ڈر گیا اور مجھ سے معافی مانگنے کے لئے یہاں آنے پر تیار ہوا کچھ لوگوں سے کہا کہ پہلے حضرت سے معاف کرا دیجئے۔ لوگوں نے عذر کیا۔ بہر حال کسی کے ساتھ کچھ پرانے مگر پھر کہا کہ نہیں ہم معافی مانگتے چل رہے ہیں اس لئے یہ سفر سواری سے نہیں کریں گے پیدل ہی جائیں گے، چنانچہ پیدل آیا اور غنار کے وقت یہاں پہنچا گفتگو ہوئی تو سب باتوں کا اقرار کیا اور جو بخود صدق دل سے توبہ کی تھی اسلئے اسکے بعد سب سے پہلے کوپا گنج میں وہی لئے آتا تھا۔ حضرت والا یہ بھی فرماتے تھے کہ کہیں کام جو نہیں ہوتا تو اسی لئے کہ کوئی مخالفت ہوتا ہے وہ میرے خلاف لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اسی لئے جب میں نے کوپا گنج میں کام کرنا چاہا تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے اقرار کر آیا اور سبھوں نے ٹھکر دیا کہ اگر کوئی شخص بھی حضرت والا کی مخالفت کرے گا تو ہم لوگ تہہ ناک کر دیں گے۔ صاحب کو اطلاع دیں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے وطن میں بھی کچھ لوگ تھے جو میرے خلاف لوگوں کو بہکاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان آنے والوں کو نفع نہیں ہوتا سوچا کہ کیا بات ہے؟ میں ایسی باتیں بیان کرتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں مگر سب بے اثر پھر خود بخود میرے قلب میں آیا کہ کوئی ہوگا جو تمہارے خلاف بہکاتا ہوگا چنانچہ اسکو پوچھا اور اپنے یہاں سے نکالا تب دیکھا کہ لوگوں کو نفع ہونا شروع ہوا نیز فرماتے تھے کہ یہ نفعانیت کا زمانہ ہے ہر جگہ اسکا دور دورہ ہے اس میں کام کرنا آسان نہیں ہے مصلح کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل فساد کو سمجھے اور لوگوں پر اصلاح اور فساد کے فرق کو خوب واضح کرے ورنہ تو لوگ اصلاح کو فساد اور فساد کو اصلاح سمجھتے رہیں گے۔ چنانچہ میں جو نفعانیت کی اصلاح کرتا ہوں اسکو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے فساد ہو جائے گا اور خود جو فساد اور نفعانیت کی باتیں کرتے ہیں اسکو فساد نہیں کہتے

جانتے ہو کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہوٹ فساد نہیں ہے اصلاح ہی ہے مگر اصلاح چونکہ اہل نفس کو ناگوار ہے اس لئے یہ لوگ اس اصلاح ہی کو عنوان فساد سے ظاہر کر کے لوگوں کو اسطرت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جاہ کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں انہی طرف متوجہ نہ ہوں مگر حکم کھلاتو یہ کہہ نہیں سکتے لہذا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ انہی اصلاح کو فساد قرار دوا سکے ذریعہ سے لوگوں کو باز رکھ سکیں گے اور انہی جانب سے تنفر کو دیں گے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حضرت سے اصلاح امت کا کام لینا تھا اس لئے حضرت کو ابنا زمانہ کے حال اور مزاج کے شناخت کی خاص بصیرت عطا فرمائی تھی چنانچہ حضرت اقدسؑ نے لوگوں کے حالات کا گہرا مطالعہ فرمایا اور ان کے مرض کی شدت کو خوب پہچان کر انکا علاج فرمایا اور اسکے لئے اپنی نیم و فراست عجیب عجیب انداز اختیار فرمائے ایسے کہ وہ عام علماء و مشائخ سے قدرے مختلف ہوتے تھے لیکن اثر اور نفع کے لحاظ سے اتم بھی ہوتے تھے۔ مثلاً لوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پورہ معروف میں اہل بستی میں خاصا اختلاف ہوا اور لوگ باہم خوب گتھم گتھا ہوئے کچھ لوگوں نے اس موقع پر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوریؒ کو بلایا اور حضرت نے اتفاق اور اتحاد پر نہایت موثر تقریر فرمائی اسکے بعد کسی نے ہمارے حضرت والاؒ سے بھی کچھ فرمانے کی درخواست کی (حضرت بھی وہاں موجود تھے) حضرت مولانا پھولپوریؒ کے وعظ کے بعد اب کسی وعظ کی مزید ضرورت نہ تھی اسلئے حضرت والاؒ نے یہ کیا کہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ مولانا نے جو کچھ بیان کیا ہے آپ لوگوں نے سنا اب کیا ارادہ ہے کیا صرف وعظ ہی سنو گے اور کچھ نہ کرو گے؟ اسکو اسقدر ڈپٹ کر فرمایا کہ لوگ ڈر گئے اور ایک پڑائے شخص جنکا تعلق غالباً حضرت تھانویؒ سے تھا کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ سب حضرات سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے حضرت نے اُن سے تو فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ بس یہی ایک صاحب خطا وار ہیں انہیں کے لئے وعظ ہوا ہے اور کوئی اس مجمع میں قصور وار نہیں ہے؟ اسکو اس انداز سے

فرا کہ سارا مجمع بلبلا اٹھا اور اسکے بعد جن لوگوں میں باہم اختلاف اور کشیدگی تھی سب ایک دوسرے سے گلے لے اور رو رو کر ہر ایک نے اپنے فزقی مقابل سے معافی مانگی اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک عجیب سماں بندھ گیا چنانچہ جس قدر نفع لوگوں کو حضرت پھولپوریؒ کے بیان سے ہوا تھا اس سے کم نفع حضرت والاؒ کے اس موقع کے ان دو جملوں سے نہیں ہوا۔ اس طرح پر ایک عرصہ کا قائم شدہ نزاع رفع دفع ہو گیا اور عرصہ دراز تک اسکا اثر بھی لوگوں میں باقی رہا۔ اس منظر کے دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔

قوم کے انہیں حالات نے حضرت والاؒ کو باب اصلاح میں قدرے سخت بنا دیا تھا اسی لئے لوگ کہتے تھے کہ مزاج میں غصہ بہت ہے۔ حالانکہ وہ غصہ دُمتہ کچھ نہوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ نفاق کی فعلیت ہی ایسی قبیح اور تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ہر احساس والے کو منافق پر غصہ آتا ہی ہے کیونکہ وہ اپنے اندر عیاری۔ مکاری۔ چالاک پالیسی۔ سخن سازی۔ سخن تراشی۔ لغافی اور ظاہر داری رکھتا ہے اور اسکا باطن ظاہر کے بالکل فطالت ہوتا ہے۔ اس طرح پر گویا وہ لوگوں کو بنا تا ہے اور ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے۔ اپنے کو ماقبل اور دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے۔ اور ان باتوں سے اہل احساس کو کقدر ضیق ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔

حضرت والاؒ نے زمانہ حاضر کے عام لوگوں کا یہی مرض تجویز منسرایا اور ساری عمر اسی انداز پر انکی اصلاح فرمانے کی سعی فرماتے رہے۔ اس میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پڑ جاتا کہ حضرت کا لہجہ ذرا تیز ہو جاتا تھا جس کو دوستی سمجھتا تھا حالانکہ وہ ایک ماہر ڈاکٹر کا یا تو لکچر ہوتا تھا یا بدرجہ مجبور می آپ اس کو آپریشن سے تعبیر فرما لیجئے جس سے اسی کی اصلاح وابستہ ہوتی تھی ورنہ تو طبیب کے لئے یہ سب امور باعثِ کلفت ہی ہوا کرتے ہیں۔ انہیں حالات سے تنگ آ کر کبھی کبھی حضرت والاؒ خود زبان سے بھی کچھ فرما جاتے تھے۔

چونیکو بیگم کی بیگم کی را از دنیا چارہ
 نیست۔ دریا سے رحمت والا ملک
 الارحمہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ از دیائے بے آب دنیا چنان
 بجزشت کہ بند غفلین او تر نشد
 می فرماید اہل دنیا بروندگان آب
 مانند کسے باشد کہ بالائے آب برو
 و قدم او تر نشود۔ عزیز من کسی را
 کہ بدی دنیا معلوم شدہ باشد۔ باید
 کہ از بدی انبار دنیا زنجہ و ایشاں
 را برایشاں گزارد۔ اہل دنیا را
 کہ ام بدی ازین فاحش تر کند از
 اندک سیر شوند و از بسیار قانع گردند
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
 می فرماید بعد از من در دنیا تو سے
 پیدا آیند اما چو گدائی ہم بطون
 من اقلیل لا شیخ و من اکثر لا یقین
 عزیز من ایہ ایمان نیست
 کہ کسی از کسی توقع نکند اگر مرد
 کسی از کسی بدی خود باز دارد
 ہمال کار خیر است و اہل دنیا
 بودہ اسرا در حق کسی نکند کہ وہی
 مشتہان بہ خود می نہاد و عیب

اگر تم خود سے دیکھو گے تو نظر آدیا کہ کسی شخص کو دنیا سے پانا کار
 نہیں ہے لیکن یہ دیائے رحمت ہے متعلق ارشاد سے و ما
 ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
 ذات والا صفات تھی کہ اس دنیا کے بے آب دریا سے
 اس طرح گزر گئے کہ آپ نے جو کچھ بھی تر نہونے دیا
 آپ یہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی مثال پانی پر چلنے والوں
 میں سے اس شخص کی سی ہے جو پانی کے اوپر چلے اور اسکا
 قدم بھی نہ بیگے مطلب یہ کہ دنیا میں ہر آنو لکھ لکھنے دنیا سے غفلت ہو
 لیکن خدا رسول کے نزدیک وہی شخص بہتر ہے جو دیائے دنیا پر چلے
 لیکن ایسے لوگ نہ ہوں۔ عزیز من جو شخص کو دنیا کی قیامت معلوم
 ہو گئی تو چاہیے کہ اہل دنیا کی برائی سے بچیدہ ہو اور ان لوگوں کو
 انھیں کے حوالے کر دے۔ دیکھو ایک دنیا دار کے لئے اس سے بڑے
 اور برائی کیا ہوگی کہ وہ خود ہی ہر سے آسودہ ہوتا ہے اور د
 زیادہ دل ہانے پر قناعت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد دنیا میں ایک ایسی قوم آئے گی
 جسکی یہ حالت ہوگی کہ وہ لوگ ایسا پیٹ رکھتے ہوں گے جو قلیل سے
 آسودہ ہو اور کثیر سے اسکو قناعت نہ ہو۔ عزیز من یہ زیاد
 دیا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے نیکی کی توقع رکھے بلکہ
 آج اگر کوئی شخص لوگوں سے اپنی برائی ہی کو روک لے تو یہ بھی
 بڑی بات ہے اب سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ اگر کسی کے
 ساتھ کچھ نیکی کر لیتے تھے تو اس کے گنہگار ہوتے تھے اور ان
 کو وہ اسکا در حق کسی نکند کہ وہی
 مشتہان بہ خود می نہاد و عیب

یام مردمانند اگر در حق و باب یکی
بدی نمی کنند نسبت آن برومی نهند
طرفه حالتی مردمان تمام مسلمان بر خود
بنادہ اند و چنانکہ در مسلماناں بیاید
و در ایشان دو آن بدان مانند کہ وقتی
یکی میگفت من از فلان و توانی یافتہ
و درود است و زابره ست - قطعہ
نخشبی در کسی نہ ماند نیاز
ہر کہ را دیدہ ام تہا می دید
ہر مردی دیدنیت در مردم
چوں بہ بینی ہماں خواہی دید

ہے کیا بہ ہں ہمارا یہی حال ہے) ۷
اے نخشب جس شخص کے اند عاجزی اور نیازمندی
ہیں ہے ایسے عزیزوں کو میں نے دیکھا تباہ حال ہی دیکھا لوگوں
میں جو چیز دیکھے جانے کے قابل ہے جہاں تک تلاش کرو
اسی کو پاؤ گے

سلک چہل و چہارم

باید دانست کہ آدمی را
مہ مصاحب اند - مصاحبت اول
اوقت قبض آدمی باشد و مصاحبت
دوم تالیب گوہر و مصاحبت سوم تالیف
نام قیامت والذی تبعہ الی قبض
والذی تبعہ الی قبضہ الی قبورہ فالہ
والذی تبعہ الی محشرہ فعلہ عزیز من
موم را چہ ہر اسی بہتر از عمل نیک
است چہن کہ عید و منی و او و

سلک نمبر ہم (عمل آخرت تک ساتھی ہے)

جاننا چاہئے کہ انسان کے تین دوست ہیں پہلا دوست
روح کے قبض ہونے تک انسان کے ساتھ رہتا ہے
دوسرا ساتھی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا
قیامت تک اسکا مددگار رہتا ہے - جو ساتھی کو مرنے
تک اسکا ساتھ دیتا ہے وہ اسکا مال ہے اور جبکی
رفاقت قبر تک ہوتی ہے وہ اسکے اہل و عیال ہیں
اور جو ساتھی کہ خشت تک اسکے ساتھ جاتا ہے وہ اسکا عمل
ہے پس عزیز من! یہ سمجھ لو کہ انسان کا کوئی ساتھی نیک
عمل سے بڑھ کر نہیں ہے - بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ

علیہ السلام مناجات کرد خداوندان امر
اعمال من بمن ینائی نامہ اعمال او
بدون دند چوں بدید پس از آن دست
بطعام و شراب و راز نکر و رومی
از مار قع را سہ الی السماء حقے
مات حیار من اللہ تعالیٰ نہیں گویند
چوں از داؤد علیہ السلام آن زلت
در وجود آمد سعادت حسن صوت او
سلب کو دند بشنو بشنو ایگئی کثیر
میگویر چوں داؤد خواستی که از سبب
زلت خود بر خود فوہ کند یک ہفتہ طعام
و شراب بگذاشتی بعدہ فرمودی
تا بندی و رہوای نصب کردندی
بعدا سلیمان را گفتی آواز دہ تا
آدمی و پری و وحش و طیور و سباع
گرد آیند۔ چوں گرد آمدندی بر سر منبر
رفتہ ہم خود بر خود چیں فوہ دہی
ای بے انصاف چوں پیغمبر مرسل
از سبب یک زلت و دیت مال
گریست و دریں مدت پہلو بر زمین
نماد و کہ روزی ہزار گناہ پیش کنی ترا
شب چگونہ خواب می آید۔

تلفہ

داؤد علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرا
نامہ اعمال مجھے دکھا دے چنانچہ انکار نما اعمال نہیں
دکھا دیا کیا جب آپ نے ایسے دیکھا تو اس کے بعد
سے آپ نے کھانے پینے کی جانب راہ ہی نہیں بھلا
اور یہ بھی مروی ہے کہ حق تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے
مازیت آسمان کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا یہاں تک
آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ
جب حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ نفرض و جود میں آئی تو
اسکے بعد سے حسن صوت کی سعادت ان سے سلب فرما لی گئی۔
مسنو مسنوا یہی کثیر فرماتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام
چاہتے کہ اپنی اس نفرض کے سبب اپنے او پر فوہ کریں تو
ایک ہفتہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے اسکے بعد فرماتے کہ
جنگل میں ایک ممبر نصب کرو اور اسکے بعد حضرت سلیمان
علیہ السلام سے فرماتے کہ اعلان کرو کہ سب آدمی اور جن
اور وحشی پرند اور حیوانات سب جمع ہو جائیں جب سب
جمع ہو جاتے تو آپ ممبر پر تشریف لے جاتے اور اپنی خطا
کو پیش نظر رکھ کر خوب خوب روتے اور فریاد کرتے۔ اس
مانعہات اسکو دیکھ کہ ایک پیغمبر مرسل اپنی ایک نفرض کے
سبب چالیس سال تک روئے اور اس محنت میں آپ کی
پشت زمین سے نہیں اٹھ پھر اپنے کو دیکھ کہ ہر ہفتہ ہزار
گناہ گنہ گارہ کہتے تھے راستہ میں نہایت کھانسی آتی
ہے

اسے بخشی آجکو خوشی سے کیا سہوار

نخشی باغوشی چہ کار ترا
سینہ محرمی نگار بود
دم خوش بچ وقت برنارد
ہر کہ چون تو غم نگار بود

بھرموں کا سینہ تو نہ غم سے چور رہا کہ ہے
اور یہ خوب سمجھ لو کہ اس شخص کو کبھی بھی
خوشحالی کا پھل کھانا نصیب نہ ہوگا جو
مختاری طرح گناہوں میں شرا بہو۔

سلک جہل و بچم

سلک نمبر (امن اور غفلت)

فرقہ کہ بیچ وقت پای درد امن
امن بخشیدہ اندر چنیں گوئید حماد عبداللہ
کہ پای اور در غور آں بود کہ ہم بر تارک
عرش رود اغلب احوال بر سر دپای
نشستی اگر او گفتند سے چرا
وقتی مربع نشینی گفت تلک جلستہ
الامن و امانا غیر امن عزیز من در آمدی
بیچ بالائی ازاں صعب ترینست
کہ خود را امین داند اگر مکی را یکپای
درون بہشت بود و دوم بیرون
بہشت اورا امین نہاید بود تا بر دپای
درون بہشت نرود۔ امن دولتی است
کہ جزو بہشت جمال نہاید۔ اہل دنیا
کہ ازین دولت جز نام بیش نشنیدہ
اندایشاں را از حقیقت او چہ عبرت۔
عزیز من! چیزی را کہ ما امن نام

وہ جماعت کہ جس نے کسی وقت بھی اپنے پاؤں کو
مقام امن میں دراز نہیں کیا ہے یوں کہتی ہے کہ حماد
عبداللہ کہ جن کا قدم کہ اس لائق تھا کہ عرش کے اوپر
پہنچتا۔ یہ بزرگ اکثر اوقات پنجے کے بل اکڑو مکر و بیشی
رہتے تھے اگر ان سے کوئی کہتا کہ تھوڑی دیر کے لئے
آپ پالتی مار کر بیٹھ جایا کیجئے تو یوں فرماتے کہ ارے تو بہ
وہ امن و ایمان والوں کی نشست ہے اور میں نہ ابھی امن
میں ہوں نہ اطمینان میں۔ عزیز من! انسان کے اندر کوئی مصیبت
اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اپنے کو بخیرت جانے۔ اگر کسی شخص
کا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا جنت سے باہر اس کو پہلی
امن نہیں چہ جائیکہ جیکے دونوں قدم جنت سے باہر ہوں۔ امن
ایک ایسی دولت ہے کہ سوائے جنت کے کہیں پایا جانا ممکن نہیں
دنیا والوں نے تو صرف اسکا نام ہی سنا ہے انھیں اسکی
حقیقت کی کیا خبر۔ عزیز من! جس چیز کا ہم نے امن نام
رکھا ہے حقیقتاً وہ امن نہیں ہے بلکہ غفلت ہے۔ چنانچہ
مشہور ہے کہ ادا و آدم غفلت والی پسند کی گئی تھی

سلک چہل و ششم

طالعان بھار محبت و غواصان
انہار مودت گویند اطلاق لفظ محبت
بر کسی درست آید کہ او از محبوب
بہیچ چیز دریغ ندارد اگرچہ جانست
وقتی تو انجوی مرد و دیشی را گفت
من ترانیک دوست میدارم و دیش
گفت کہ دروغ می گویی گفت تو
پنگو نہ دانی کہ من دروغ نمی گویم۔
ست اذان میدارم لیک سپ تو
دوہل دار و دمن در چنین زمستانی
یک گلیم ہم ندارم انچہ محبت باشد
قیل ماعقیقۃ المحبۃ قال ان تہب
کل مالک لمن احببت ولا یبقی لک
منک شیء آری تا تو از مشاہد معشوق
چوں دام مہر تن چشم نشوی معشوق نظری
از نظر باہے خویش در تو بختہ بزرگی
می گوید در دوست این مشتے خاک
کہ او را آدمی میخانی کافی دادہ اند
کہ صومعہ دہاں عالم بالا ازہ کردن
آن عاجز اند و اعنی بہ النشوق۔

عزیز من عاشق ہمہ وقت در

سلک نمبر ۶۴ (محبت کے آداب)

محبت کے تیراک اور نہر محبت کے غوطہ خورد یہ فرما
ہیں کہ لفظ محبت کا اطلاق اس کے لئے نہ واجب ہے کہ اپنے محبوب
کی خاطر کسی بھی چیز کے صرت کرنے میں دریغ نہ کرے اگرچہ
جان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک امیر شخص نے ایک
درویش سے کہا کہ مجھ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔
درویش نے کہا غلط کہتے ہو۔ امیر نے کہا کہ آپ کو
کس طرح معلوم کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا
میں نے یہ بات اس طور سے جانی کہ تیرا ایک گھوڑا
دو جھول رکھتا ہے اور میرے پاس ایسی سردی
میں ایک کبل بھی نہیں ہے۔ محبت کی یہ کون سی
قسم ہے؟ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ محبت
کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنا سارا مال
اپنے محبوب کی خاطر نہا دو اور تمہارے پاس کچھ
نہ رہ جائے۔ ہاں جب تک کہ تم مشاہد معشوق
کے لئے جال کی طرح سراپا چشم نہ ہو جاؤ گے معشوق
اپنی نظروں میں سے ایک نظر بھی تمہاری جانب نہ الٹے گا
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ایک مثبت خاک کے ہاتھ
میں جکا نام انسان ہے ایک ایسی کمان دیدی ہے
کہ عالم بالا کی بڑی بڑی جیتیاں اسکا چلچڑھانے سے
عاجز ہیں۔ میری مراد اس سے یہی عشق و محبت ہے۔

عزیز من عاشق ہر وقت اسی غویں رہتا ہے کہ کون سی

نہاں باشد کہ بکدام تدبیر معشوق
رسد و بکدام حیلہ معشوق بدو پیوندد
بشنو بشنو چنین گویند و قتی
باز وی دختر بادشاہی بشکست
دراں شہر جوانی بود در غایت
طاقت و ظرافت بشکستہ بندی
موصوف اورا بیاورند تا دست
دختر بند و دختر چوں اورا
دید بصد جان عاشق او شد
طرز شکستہ بندی کہ بیک نظر
بند بند اورا بشکست۔ جوان
ہر روز می آمد تعہدی کہ دوچون دست
راست شد اور در خانہ ماند
و دختر نزدیک شد کہ از خانہ بیرون
افتد این راز را با دایہ خود بگفت
گفت چہ حیلہ باشد کہ آں جوان
باز آید دایہ گفت حیلہ ایں کار
مگر شکستن دست قطعہ سے
نخشب عشق زلف تو زیری است
ہر کسی را چہ علم از شب عشق
عاشقان و منور خون خود است
بوا تعجب از ہی است نہ عشق

نہ کرے کہ معشوق تک اسکی رمائی ہو جائے، اور کیا
حیلہ کرے کہ معشوق اس سے آئے۔ منو سنو! بیان
کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی لڑکی کا ہاتھ
ٹوٹ گیا اس شہر میں ایک جوان تھا بہت ہی طاقتور
اور نہس مکھ، ٹوٹی پھوٹی ہڈی کے جوڑنے اور بٹھانے
میں یقائے زائد۔ وگ اسی کو بلا کر لے آئے تاکہ
شہزادی کا ہاتھ درست کر دے۔ لڑکی نے
جب اسکو دیکھا تو سوجان سے اسپر عاشق ہو گئی۔ اور یہ
ڈیوں کا جوڑنے والا بھی عجیب تھا کہ اسکی ایک ہی
نظر سے اسکا جوڑ جوڑ ٹوٹ گیا۔ غرض وہ جوان ہر روز
آتا تھا اور چوٹ کی دیکھ بھال کر جاتا تھا۔ جب اسکا
ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو وہ جوان تو اپنے گھر بیٹھ گیا اور اس
لڑکی نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور اس
راز پر اپنی دایہ کو مطلع کیا اور اس سے کہا کہ کوئی صورت
بتاؤ کہ وہ جوان پھر یہاں آئے اس لازمہ سے کہا کہ
بیگم صاحبہ حیلہ تو سوائے ہاتھ پھر توڑ لینے کے
اور کوئی نہیں ہے۔

اے نخشب! کسی زلف کا عشق بھی
جان یواہی ہوا کرتا ہے۔ عاشق کے راز
کی بھلا دو سر سے کہ کیا خبر! بھو! خون
حرام اور ناپاک ہے لیکن عاشق کو گناہ
ہی خون و نہ کرے ہی جیٹھ ہل عشق کا زہب ہو جائے۔

سلک جہل و مفت

سلک ۴۴ (حق تعالیٰ کی غلط شان)

یہاں وہ راستہ کہ با بیچ مخلوق
 اس فضل و عظمت و کبر لطف و دریاں
 نہادہ اند کہ با آدمی گاہ اور ہر نوبہ
 و کفہ کر متا بنی آدم بر تخت کراست
 جلوہ می کند و گاہ بعقاب ان الانسان
 یعنی غیر کبر و دروہ در عالم میگردانید
 حضرت رسالت پناہ کہ عالم و عالمیاں
 طفیل شرک نعلین اویند نمیدانید کہ
 چه وقت بود کہ بدیں لفظ تلفظ فرمودہ
 است یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا
 ابو میرہ کہ در مینہ و میرہ طریقت
 بہاندی چیت بود وقتی می گفت
 کاشکی من از مادر زادی کسی گفت
 چندین کراست کہ ترا کراست کردہ اند
 این سخن چرامی گوی گفت مجہت است
 و لکن اللہ تعالیٰ قد بین لنا انا دار و دن
 انار و لم بین لنا انا صادر و ن عنہا
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ با چنداں جلال حق
 کہ حضرت جلال اعداد و ادہ بود
 بجات خلقی کاشکی من بر صورت آدمی
 آفسندیدہ نہ شدی۔

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے ساتھ
 اتنا لطف و کرم اور اتنی سختی اور قہر کا معاملہ
 نہیں روا رکھا جیسا کہ انسان کے ساتھ رکھا ہے چنانچہ
 دیکھو! کہیں تو اس کو و لقد کرمنا بنی آدم کا نوبہ
 سا کہ عزت و کرامت کے تحت پر بٹھایا جاتا ہے اور کہیں
 ان الانسان یعنی تخییر کے قاب کا دخول سارے
 عالم میں بجوا دیا جاتا ہے۔ نہیں جانتے ہو جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عالم اور تمام عالم والے آپہی
 جوتیوں کے طفیل میں پیدا کئے گئے آخر کون سا وقت
 تھا کہ آپ نے یہ الفاظ تلفظ فرمائے کہ اے کاشش!
 رب محمد نے محمد کو نہ پیدا کیا ہوتا۔ اسی طرح ابو میرہ جو کہ طریقت
 کے مینہ و میرہ (فوج کا دایاں ادا یاں لشکر) کے بچاں سپاہی
 تھے وہ ایک وقت کہتے تھے کہ کاشش! میری ماں نے مجھے جانا نہ دیا۔
 کسی نے کہا کہ حضرت حق تعالیٰ نے ابجد ایسی ایسی کراستوں سے
 نوازا ہے ان حالات میں آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اے
 محمد ہے لیکن یہی توہ مجھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کیلئے جہنم بہاد
 ہر کو تو فرمایا ہے لیکن ہم نہیں لڑا کہ ہم صادر بھی ہوئے کہ نہیں جعفر
 صدیق اکبر آں جلالیت شان ہو کہ حضرت جلال نے انہیں بخشی تھی
 یہ فرستے تھے کہ کاشش! کہ میں انسان نہ پیدا ہوا ہوتا۔
 (یعنی سلک بلکہ گھاس ہوتا کہ کوئی جانور
 چریتا)۔

اور یہ احکام نجوم اب ایسے لازم میں سے ہو گئے ہیں کہ بعض بعض اہل کمال بھی بتلا ہو گئے
 اہل نجوم چونکہ کوکب کو نوثرانتے ہیں اسلئے عملیات میں اثر بڑھانے کی واسطے انھوں نے
 یہ قیدیں لگا دی ہیں مگر یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے تو جتنے عملیات میرے علم میں
 تھے ان سے یہ قیدیں سب محذوف کر دیں مگر باوجود اسکے اللہ تعالیٰ برکت دیتا
 ہے اور دوسرا فن سمرنیم کا ہے جو فی نفسہ نامشروع نہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ
 نفس کو یکسو کر کے قائل بناتے ہیں جو کوفتہ محبت اور توجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ
 اسی بنا پر عملیات میں ایسے سامان جمع کئے گئے ہیں کہ عامل و معمول کو یقین ہو تاثر کا کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جتنی قیدیں زیادہ ہوں گی طبعاً یہ یقین ہو گا کہ ضرور اثر ہو گا۔ مثلاً فقط پانچ پیسے
 کے بتائے کہ نہ کم ہوں نہ زیادہ اور عموماً بان کی دھونی یہ سب اسی طرح کی قیدیں ہیں
 اور اجازت کا بھی یہی قصہ ہے جیسا اوپر مذکور ہوا۔ غور کرنے سے اجازت کے رواج
 کی تاریخ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی عامل نے یوں کہا ہو گا کہ ہم نے اس نقش کی زکوٰۃ
 دی ہے اسکے بعد مشق کی ہے تو ہم تعین اس عمل کی اجازت دیتے ہیں اس سے
 مجاز کے خیال کو قوت ہو گئی اور نفع ہوتا شروع ہو گیا۔ سو یہ محض قوت خیال و سمرنیم
 ہے۔ غرض اجازت محض ذریعہ تقویت خیال کا ہے۔ چنانچہ بخار کا ایک عمل ہے کہ
 جنگل میں جاوے اور زمین کھودے اور یہ کہہ کر چلا آوے کہ اسے جاڑے بخار
 میں نے اس میں بجھے دفن کر دیا تو اس ترکیب میں اثر ہو جاتا ہے، محض اسلئے کہ خیال
 قوی ہو گیا تو ان عملیات میں اصل موثر خیال ہے اور قیود و اجازت سے اسے قوت
 پہنچانا مقصود ہے۔ چنانچہ معازت کی بھی بنا یہی ہے کہ انگوٹھے پر سنیا ہی لگا کر
 اسے گھومتے ہیں مگر اس اصل کے نہ جاننے سے آج اکثر عامل بھی دھوکے میں ہیں
 کہ اب شاہ جن آویجا اور معمول کے ذہن میں بھی اثر ڈالا اور پچھنڈ یہ کیا کہ پہلے یا ہی لگا دی
 کیونکہ یہاں رنگ اپنی جانب نگاہ کی متاعوں کو گھسیٹتا ہے۔ چنانچہ کتب منطق میں یہ مثال
 دی جاتی ہے کہ جسم مفروق للیہ بشرط کہ نہ امیق (جسم بصر کو گھسیٹتا ہے بشرط اسکے سفید
 ہونے کے) تو یہ مثال گھڑی ہونی نہیں بلکہ واقعہ یہی ہے کہ انوار کو سیاہ چیز زیادہ گھسیٹتی

ہے اسی لئے بجلی یاہ چیز پر زیادہ گرتی ہے۔ تو یہاں تاخن میں لگا دیتے ہیں جس سے
شعاعیں سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں کیونکہ انتشار نظر سے انتشار قلب اور اجتماع نظر سے
اجتماع قلب واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیہ نے جو نظر بے قدم کا شغل تجویز کیا ہے وہ اسی
اصل کے ماتحت اور محض اصول طبعیہ سے ہے اسے تصوف سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ
تصوف علم معاملہ ہے یہ اشغال تصوف نہیں ہیں غرض یہاں ہی لگا کر جو تصور کرتے ہیں اس سے
دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انگوٹھا غائب ہو گیا اور ایک میدان نمودار ہوا پھر اس میں ستم
آیا پانی چھڑک دیا یعنی آیا وہ بھاڑ دے گیا اس پر فرار کرنے لگا فرار سے بھاڑ دیا اور پھر شاہ
جن کی سواری آگئی تو یہ سب آپ کے دماغ میں ہے اور واقع میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ میرے
ایک دوست یہاں کانپور میں میرے پاس پڑھتے تھے ان کے سامنے ایک عامل نے
کسی سے کہا کہ آؤ میں تمہارے دوست کا مشاہدہ کر دوں انہوں نے کہا اچھا وہ عامل
زور لگا کر آ رہا ہے اور پیچھے پیچھے پڑھتے رہے قل جاء الحق وزهق الباطل اب عامل صاحب
معمول سے پوچھتے ہیں کیا نظر آیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں وہ معمول کہنے لگا جی یہ لوٹنا چیکے
چیکے کچھ پڑھ رہا ہے۔ غرض عامل صاحب بہت کھیا نے ہوئے اور انکا عمل بالکل موثر ہوا
یہ کہہ کر مال دیا کہ اچھا پھر آنا۔ اب انہوں نے جو اس آیت کو پڑھا تھا محض اپنی رائے سے
پڑھا تھا مگر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسکے پڑھنے سے اثر نہ ہوگا چنانچہ نہیں ہوا۔ اگر کسی
کے خیال میں قوت ہو تو عامل کے تصرفات سب دفع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہیں کانپور میں
ایک مرتبہ میں عامل آئے تھے عصر سے مغرب تک انہوں نے یہ عمل کیا کہ انہی تو مجھ سے میرا
پایہ اٹھ جائے گا اور وہ اس دھوکے میں تھے کہ تحمل حسین کی روح آئی اور اس نے اٹھایا
میں نے یہ عمل دیکھا اور اس پر غور کرتا رہا مغرب کے وقت میری سمجھ میں آگیا میں نے اپنے دو رفیقوں
سے کہا کہ یہ قوت نیا ہے اب بعد مغرب ان سے پھر درخواست اس تصرف کی کرو اور
ہم یہ خیال کریں کہ انکا تصرف نہ چلے وہ کہنے لگے ہم میں اتنی قوت کہاں میں لگے کہا عامل خواہ
کچھ ہی ہوں مگر تم ہی سمجھو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سب یہ خیال ہے اور ہمارے یہ خیال ان سے
قوی ہے تم یہی یقین کرنا۔ چنانچہ اسکے بعد میں نے مغرب کے بعد ان عاملوں سے کہا کہ

میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ متوجہ ہوئے اور ہم لوگوں نے اس کے غلات خیال جمایا تو ان سے کچھ بھی نہ ہوا۔ غرض خیال ایسی چیز ہے۔ اور اسی مصلحت سے اجازت کی ایجاد کی گئی ہے کہ خیال کی طاقت سے عمل میں اثر پیدا ہو۔ ہاں میں یہ بیان کر رہا تھا حامل کے چھپے ہوئے عملیات کی اجازت لینے کے واسطے میرے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں۔ لوگوں نے قرآن سے آجکل یہ کام لیا ہے، اس پر تعویذ گندوں کی بحث اس قدر طویل ہو گئی۔ اب میں مقصود کی طرف پھر عود کرتا ہوں۔ بہر حال قرآن بسین کو قرآن کا لقب دیکر یہ بتلادیا کہ یہ پڑھنے کے واسطے ہے اور کتاب کے لقب سے یہ معلوم ہو گیا کہ ٹھکر بھی رکھ لیں مگر تعویذ گندوں کا کہیں ذکر نہیں یہ نکتہ ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنُ مُبِينٌ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن واضح ہے، میں کتاب و قرآن دو لفظ اختیار کرنے کا وہ مصداق دونوں کا ایک ہی ہے گو اصل عطف میں تغایر ہی ہے مگر وہ تغایر عام ہے خواہ ذات کا ذات سے تغایر ہو یا وصف کا وصف سے تغایر ہو۔ چنانچہ عطف تفسیری میں یہ اصل دوسرے تغایر کے ساتھ صادق آتی ہے کیونکہ جائز ہے کہ مفہوم معطوف علیہ کا اور ہوا اور معطوف کا اور ہو مگر مصداق دونوں کا ایک ہی ہو چنانچہ وَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب وہ چیزیں مکی آپ کو خبر نہ تھی) میں بھی ایسا ہی عطف تفسیری ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا مصداق ایک ہے اور عنوان دو ہیں۔ اسی طرح وَنَزَّلَ وَعَلَّمَ میں بھی باوجود معنوں کے اتحاد کے ایک خاص نکتہ کے لئے دو جدا گانہ عنوان ہیں وہ نکتہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ہم نے محض تنزیل ہی پر بس نہیں کی بلکہ تعلیم بھی فرا دی۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو خط بھیجے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ خط بھیج دیا اور مخاطب کو سمجھا نہیں جیسے میرے چھوٹے بھائی نے طالب علمی کے زمانہ میں مجھے میرٹھ سے انگریزی میں خط لکھا جس سے مجھ کو انگریزی خواں کی تلاش میں پریشانی ہوئی۔ میں نے جواب عربی میں لکھا اسوقت ابتدائی زمانہ تھا تو عربی کا جو شمس مقادیم نے اس میں تمام لغات مقامات حریری کے بھر دیے۔ اب خط پہنچا تو انھیں ضرورت ہوئی کہ کوئی عربی خواں ملیں تو ان سے پڑھوائیں

چنانچہ ایک تارک الذریس مولوی صاحب نے گران سے الفاظ بھی نہیں پڑھے گئے بہت سوچتے رہے بھائی نے ان سے کہیں کم دیا کہ میں نے انگریزی میں ایک خط لکھا تھا یہ اسکا جواب ہے۔ بس پھر کیا تھا اب مولوی صاحب کو بات بنانے کا ہنا نہ لگیا کہنے لگے اچھا تو یہ خداوندی میں لکھا ہے اسکے معنی کیا ہوتے حالانکہ وہ بامعنی تھا یہ نہیں کہ خط بطل ہوتا مگر مولوی صاحب کو چونکہ معنی معلوم نہیں تھے تو انھیں یہ کہتے ہوئے عار آئی کہ مجھے معنی معلوم نہیں اور یہ کہنا سہل معلوم ہوا کہ ان الفاظ کے معنی ہی نہیں جیسے کسی مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ عربی میں سرین کو کیا کہتے ہیں یا مولوی صاحب بیچارے کو عربی معلوم نہ تھی کہنے لگے کہ عرب میں سرین نہیں ہوتے پھر اسکی عربی کیسے ہوتی تو ایسے ہی ان مولوی صاحب نے بات بنا دی کہ خداوندی میں معنی ہی کیا ہوتے۔ چنانچہ جب میں میرٹھ گیا تو پھر میں نے سمجھایا۔ غرض بعض خطوط ایسے بھی لکھے جاتے ہیں کہ مخاطب بھی نہ سمجھے۔ تو حق تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس سے مقصود محض تنزیل ہی نہ تھی بلکہ تنزیل سے مقصود تعلیم تھی۔ یہ نکتہ ہے عنوان کے جدا جدا ہونے میں۔ آگے فراتے ہیں

الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اَيْک عنوان یہ ہے کہ اسکے بعد اسی کو مَا لَمْ يَكُنْ تَعْلَمُ سے تعبیر فرمایا ایک عنوان یہ ہے۔ اول عنوان میں ذات کا بیان ہے کہ وہ ایک کتاب ہے حکمت کی اور دوسرے میں اسکے ایک وصف کا۔ اول عنوان سے معنی کی وقعت و عظمت بتلانا ہے اسلئے اسکو کتاب و حکمت فرمایا اور دوسرے عنوان سے اسکے ایک خاص وصف یعنی مَا لَمْ يَكُنْ تَعْلَمُ سے ایک خاص اتمان پر دلالت کرنا ہے کہ ہم نے آپکو ایسی چیز دی ہے کہ اسکے قبل آپکو اسکی خبر بھی نہ تھی۔ ہمارے خبر کرنے سے خبر ہوئی پھر ذات میں بھی دو عنوان ہیں کتاب اور حکمت، بعض نے اسکا فرق یہ بیان کیا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت (حدیث) پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ امپر انزل کا حکم فرمایا گیا ہے اور حکمت کو اگر سنت کہا جاوے تو یہ نازل نہیں ہوئی پھر اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ تنزیل عام ہے نزول ظاہری و نزول باطنی کو۔ میں کہتا ہوں کہ ایک توجہ یہ بھی لطیف ہے کہ خود کتاب ہی کو عام کہا جاوے قرآن اور

حدیث دونوں کیلئے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اَقْنِیْ بَيْنَنَا كِتَابَ اللّٰهِ یعنی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقدمہ میں عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرمادیجئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا قرآن میں اسکا کہیں ذکر نہیں مگر اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ خود ہی فیصلہ فرمادیا اور پھر فیصلہ کرانے والے نے بھی کوئی شبہ نہیں کیا کہ یہ فیصلہ تو قرآن میں نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ دونوں کو عام ہے، قرآن کو بھی حدیث کو بھی۔ اسی طرح حکمت کو بھی سنت کے ساتھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں یہ بھی دونوں کو عام ہے اور یہ عطف تفسیری ہے کتاب کا کہ ایسے علوم دینیے جو کتاب و حکمت دونوں کے ساتھ شمعیت ہیں۔ رہا یہ کہ جب کتاب و حکمت دونوں کو عام ہے تو سنت پر انزالنا دم نے نازل کیا، کیسے صادق آویگا سوا اسکا جواب یہ ہے کہ انزال کو بھی عام کہا جاوے گا کہ انزال دو قسم کا ہے حسی اور معنوی چنانچہ اس بنا پر وحی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک جلی جو بواسطہ جبریل کے آتی تھیں اور ایک معنوی کہ براہ راست قلب پر القا ہوتا تھا۔ پس اسی طرح تنزیل کی بھی دو قسمیں کہیں گے۔ اور جس طرح قرآن اور حدیث کو اس میں اشتراک ہے کہ دونوں پر تنزیل کا حکم صحیح ہے جیسا ابھی مذکور ہوا اسی طرح ان دونوں کو ایک اور وصف میں بھی اشتراک ہے وہ یہ کہ حدیث کا محل درود تو سب کے نزدیک قلب ہی ہے مگر ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا محل درود بھی قلب ہی ہے۔ وہ آیت یہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اس نے نازل کیا اسکو تمہارے قلب پر، پس حکم تنزیل اور محل تنزیل یعنی قلب قرآن و حدیث دونوں کو شامل ہو گیا اور نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ نازل کیا اسکو تمہارے قلب پر، پر ایک شبہ کیا ہے محدثین نے جو کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے منزل نہیں ہیں کیونکہ الفاظ کا محل درود تو سامع ہیں ذکر قلب، قلب پر صرف معنی کا درود ہوتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ قرآن کے معانی تو من اللہ میں الفاظ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں سوا اسکا جواب یہ ہے کہ تنزیل علی القلب کے حکم سے نفی لازم نہیں آتی تنزیل علی السامع کی، دونوں جمع ہو سکتے

ہیں۔ باقی تشریح علی القلب کا عنوان کیوں اختیار کیا گیا سوا میں مختصر یہ ہے کہ زبانیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک مادری اور ایک منکتاب ان دونوں کے احکام میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے جو زبان کی منکتاب ہوتی ہے اسکی خاصیت تو یہ ہے کہ جب اس زبان میں آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اول التفات اس میں الفاظ کی طرٹ ہوتا ہے جبکہ رک سمع ہے اور اس کے بعد معانی کی طرف مادری زبان میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اول ہی سے التفات معانی کی طرف ہوتا ہے پھر بعض اوقات الفاظ کی طرٹ۔ چنانچہ میں جو مضمون اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی مادری زبان میں ہے اس لیے اول التفات آپ کو معانی کی طرٹ ہو رہا ہے اور پھر الفاظ کی طرف قصہ کرنے سے ہوتا ہے تو حکمتہ علی قلبہ (تمہارے قلب پر) میں اس پر دلالت ہے کہ قرآن پاک آپ کی مادری زبان یعنی عربی میں ہے تاکہ آپ کے فہم میں کوئی کمی نہ رہے اور گو عربیاء بھی اس معنی کو مفید ہو سکتا تھا مگر یہ خاص بات نہ پیدا ہوتی جو علی قلبہ میں پیدا ہوتی کہ تصریح ہو گئی کہ اول التفات آپ کے قلب کو ہوتا ہے اس لیے فہم میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی عرض کتاب و حکمت دونوں میں تعیم ہو گئی قرآن اور حدیث دونوں کیلئے۔ چنانچہ قرآن کو ایک جگہ قرآن حکیم بھی فرمایا ہے اور یہاں زید عادل کے قاعدہ سے احکمتہ کہدیا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ حکمت کیا چیز ہے؟ سو حکمت کا مفہوم تو وہی چیز ہے جو حکماء نے بیان کیا ہے یعنی العلم بحقائق الاشیاء علی ما ہی علیہ بقدر العاقلۃ البشریہ (حقائق اشیا کے طاقت بشریہ کے بقدر انہی واقعی کیفیت کے ساتھ جاننا) البتہ اس حکمت اور اس حکمت کے مصداق میں ضرور فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ قرآن میں تو اصالتاً ان اشیا کی حقیقت سے بحث کی گئی ہے جنکو نجات و قرب میں دخل ہے اور اس حکمت میں مطلق ایمان خارجیہ سے بدون قید مذکور بحث کی گئی ہے تو اب حکمتیں دو ہو گئیں ایک جمیل تو بشریہ بحث کیجات اور ایک وہ جس میں امور تکونیہ سے بحث کیا وے مثلاً فلسفہ، ریاضی، منطق، اتلیدکس وغیرہ کہ سب حکمت تخریج ہیں۔ اور گو فلاسفہ بھی اپنی حکمت میں الہیات سے بحث کرتے ہیں اور ان کو علم اعلیٰ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں عقول واجب کے ساتھ جس

حکمت کا تعلق ہے وہ سب سے اول ہے۔ مگر انکی بحث کی حیثیت وہ نہیں جو شریعت کی بحث کی ہے بلکہ دلائل صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے بعض مباحث خلاف حق بھی ہیں مثلاً عقول کا قائل ہونا گو بعض نادانوں نے انکی حمایت کی ہے کہ عقول کی تفسیر ملائکہ سے کر کے ان مباحث کو شریعت پر منطبق کیا ہے۔ مگر واقع میں عقول کا ترجمہ ملائکہ سے کرنا خود یہی صحیح نہیں کیونکہ شریعت کے نزدیک ملائکہ اجسام ہیں اور حکماء عقول کو مجرد اور منزہ عن الحركات (حرکت سے پاک) مانتے ہیں تو دونوں کی حقیقت متحد کیسے ہوتی۔ البتہ عقول کی نفی سے مطلق مجردات کے استعمال کا حکم صحیح نہیں جیسا کہ بعض نے کہا ہے کیونکہ بخیر صوفیہ نے بھی روح اور قلب اور لطائف کو عالم امر سے مانا ہے اور ان کے نزدیک عالم امر عالم مجرد کو کہتے ہیں گو بعض متکلمین نے اس شخص کی تکفیر کی ہے جو ان کے مجرد کا قائل ہے کیونکہ انکے نزدیک یہ مقدار مسئلہ ہے کہ مجرد اخص صفات باری تعالیٰ میں سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اخص صفات باری تعالیٰ میں کسی کا شریک ماننا کفر ہے۔ مگر صوفیہ نے اسے جواب میں کہا ہے کہ اسی کی کوئی دلیل نہیں کہ مجرد اخص صفات باری تعالیٰ میں سے ہے۔ بلکہ اخص صفات حکماء کے نزدیک تو صرف وجوب بالذات ہے۔ اور اہل حق کے نزدیک وجوب بالذات کی طرح قدم بھی اخص صفات میں سے ہے بلکہ وجوب بالذات اور قدم دونوں متلازم ہیں۔ اور یہ جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ قدم کی دو قسمیں ہیں قدم بالذات اور قدم بالزمان اور قدم بالزمان کو واجب کے ساتھ خاص نہیں کہتے تو میں کہتا ہوں کہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ قدم بالزمان ممکن کیلئے کوئی چیز نہیں۔ اسی لئے کوئی ممکن چیز قدم بالزمان بھی نہیں۔ بہر حال حکماء بھی اسے قائل ہیں کہ جس حکمت کا تعلق واجب کی ذات و احکام سے ہے وہ سب سے افضل ہے۔ مگر واقع میں وہ حقان میمونک نہیں پہنچے اسلئے انکی حکمت کو حکمت الہیہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح گو انہوں نے اپنے یہاں اخلاق سے بھی بحث کی ہے مگر شریعت کے مقابلہ میں بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ شریعت مصطفویہ نے علم اخلاق کی حاجت کو پورا کر دیا اور اسکی بحث سے ہم کو مستغنی کر دیا۔ بہر حال انہوں نے حکمین کے آثار و احکام بیان کئے ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر اوایات کے

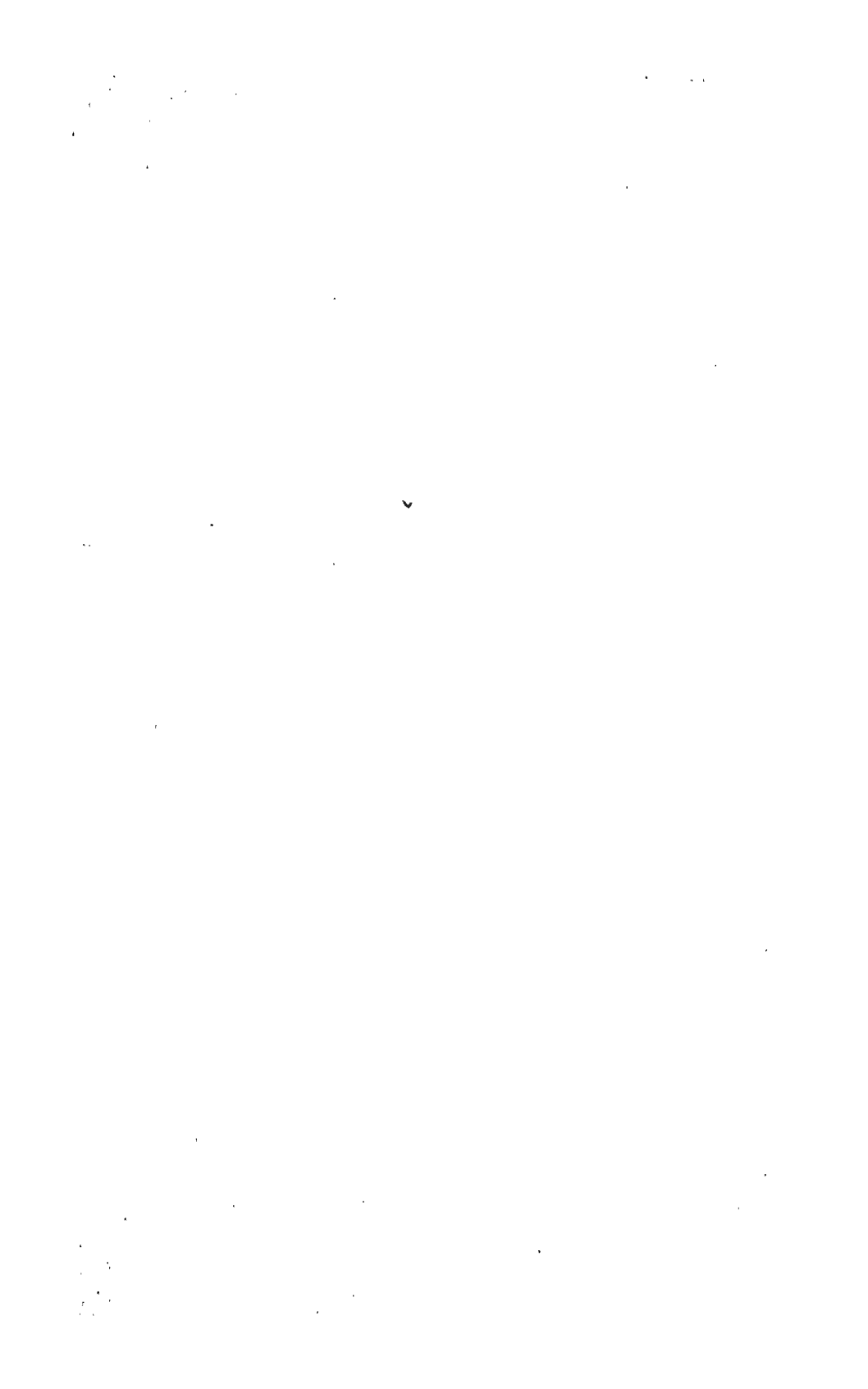
متعلق، اور اس میں بھی بہت غلطیاں کی ہیں۔ اور تشریعیات میں تو حکما بالکل چل ہی نہیں سکے کیونکہ اسکا تعلق وحی سے ہے اور وہ اسکے اتباع سے محروم ہیں۔ غرض یہ حاصل تھا حکمت کا جو بقدر ضرورت بیان کیا گیا۔ اب حاصل آیت کا یہی ہوا کہ ایسے علوم عطا فرما جنہیں نجات و قرب میں دخل ہے۔ پھر اسکے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی آپ پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یوں تو تمام نعماء فضل ہی ہیں۔ چنانچہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (اور روزی تلاش کرو) میں رزق کو بفضل فرمایا کیونکہ اسی آیت میں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (زمین پر منتشر ہو جاؤ) بھی ہے اور انتشار فی الارض پر جس فضل کی طلب مرتب ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ طلب رزق ہی ہے۔ لیکن سب افراد فضل کے برابر نہیں انہی لئے اس امر کو یعنی ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (روزی تلاش کرو) کو مفسرین نے اباحت پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ اسکے اوپر ہے وَذُرُوا الْبَيْعَ (خرید و فروخت چھوڑ دو) اس سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید ترک بیع کا امر مگر وہ پس فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (چلو پھرو زمین پر اور خدا کی روزی تلاش کرو) سے بتلا دیا گیا کہ بعد فراغ صلوٰۃ کے وہ اب جائز ہو گیا ہے۔ کیونکہ امر بعد الخطر اباحت کیلئے ہوتا ہے۔ غرض یہاں سب کے نزدیک تفسیر فضل کی رزق ہی ہے اسی لئے اسکے بعد یوں فرمایا کہ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَرْدًا كَمَا كُنْتُمْ تُادِیْهِمْ يَوْمَ كُنْتُمْ مَقْتُولًا (اللہ کے خدا کی بھی یاد رکھو یہ نہ ہو کہ رزق کو بفضل مقصود بالذات سمجھ کر اس کی تلاش میں خدا کو بھول جاؤ نہیں بلکہ دنیا غالب نہ ہو۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ تمدن کا بھی نکلتا ہے جسکو اسطراد ذکر کرتا ہوں) اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک اجتماع مفسدین کا اور یہ اکثر تو بیشک موجب خطر ہے۔ دوسری عام صالحین کا اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی ضرورت سے ہو دوسرے یہ کہ کام کچھ نہیں دیئے ہی اجتماع ہو گیا تو اس صورت میں تجربہ ہے کہ نفس خود کوئی کام اپنے لئے تجویز کرے گا اور ظاہر ہے کہ نفس میلان الی الشر زیادہ ہے اعلیٰ غالباً وہ شر ہی کو تجویز کرے گا اور جس شر کو جمع تجویز کرے گا اسکا اثر بھی بہت شدید ہوگا اگر چہ تنہائی میں بھی نفس اپنے لئے شر تجویز کرے گا مگر وہ بہت کم متعدی ہوگا مثلاً تنہائی میں تو یہ سوچتا رہے گا کہ کسی کی قسم لے لو، کسی کا راز کا بچھا ہے اسے گھوڑو، کوئی عورت ابھی ہے اسے تاکو۔

دفتر اسلامی ماهوار رساله

العملية

پریریل رساله شماره ۴۴

مکتبہ علمی
مکتبہ علمی
مکتبہ علمی

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالہ صفحہ	العبر والامتن	چندہ شاہی شہر آٹھ روپے
پندرہ روپے	السلام آباد	

زمرہ سرگودہ سستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیم دین صاحب مدظلہ

جانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹور

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

فی ترجمان

شمارہ ۴ مجلہ ۱۱۱ مطبوعہ لہور ۱۹۹۹ء

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ
- ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ
- ۳۔ وصیتہ الافلاک حصہ دوم (تعلیمات مصلح الامۃ)
- ۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۔ حالات مصلح الامۃ
- ۶۔ ترجمہ ملک سلوک (ترغیب الفقراء والملوک)
- ۷۔ سلسلہ تبلیغ کا وعظ اثرات العلوم
- ۸۔ حکیم الامت حضرت مولانا تقی الدین قادری قدس سرہ شاہ کی جو
- ۹۔ از جامی
- ۱۰۔ از جامی
- ۱۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۲۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۳۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۵۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۶۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۷۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۸۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۰۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۱۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۲۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۴۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۵۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۶۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۷۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۹۔ مکتوبات اصلاحی
- ۱۰۰۔ مکتوبات اصلاحی

ترمیم شدہ متن: مولوی محمد امجد صاحب ۲۳ بخشی بازار نے تھے اس سے

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبدالحیہ صاحبہ نے ترجمہ کیا۔ سب میں ان کا نام ہے
دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الآما

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

نعمہ و نعلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ کہ محض حق تعالیٰ کی مدد اور ان کے فضل و کرم کے سہارے رسالہ کی گاڑی براہِ ریلی جا رہی ہے۔ حالات کی نامازگاری اور ذہنی بے مردمانی کو دیکھتے ہوئے اگر کبھی اپنی ہمت میں کچھ پستی اور طبیعت میں کچھ سُستی پیدا ہونے کو آتی ہے تو اجاب کی قبولیت اور سعی و عمار سے اعانت اور مضامین رسالہ کی نانیئت کا پیہم ذکر و محفرت مصلح الامۃ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو پڑھ کر ناظرین کے اپنی قلبی مسرت کے اظہار کی وجہ سے من ناواں میں ایک ایسی اسٹیم بھر جاتی ہے کہ پھر تمام بے کیفی اور تکلیف دور اور سستی اور کم ہمتی کا فورہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ شہرت اور فخر اور ریاکاری اور دکھاوے کے لئے تو کسی کام کے کرنے سے حفاظت فرمائے لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی بھی کام کرنے والے کو جب یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اس کے کام سے لوگوں کو نفع ہے اور اسکی آواز صدابصیر نبیثا بیت ہو رہی ہے بلکہ اہل قلوب کی غذا بن رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کام کرنے میں جی نکٹا ہے اور طبیعت میں ایک انگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کسی کے بس کی بات علی نہیں محض حق تعالیٰ کا کام لے لیتے ہیں اور وہی کلام میں اثر پیدا فرما دیتے ہیں وہی دلوں کو متوجہ فرماتے ہیں اور رضی کے مطابق جس کام کو دیکھتے ہیں اسکو قبول فرماتے ہیں اور قلوب کو اسکی جانب ہیں۔

اسے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لئے۔ ہمارے اجاب اور رفتار کار کے لئے الی ہمت اور اخلاص عطا فرما دے اور ہماری اس ناچیز خدمت کو مصلح الامۃ کی باتوں سے ہدیۃ و صیۃ العرفان امت تمیز یاب ہو ماب ہوں۔ والسلام (ممدین)

تعلیمات مصلح الامۃ؎

(کسی پر طعن نہ کرنا چاہیے)

فرمایا کہ — انسان العین فی مشائخ المحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے شیخ ابوطاہر مدنیؒ کے ذکر میں انکا بیان کردہ ایک واقعہ لکھا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ شیخ محی الدین بن العربیؒ نے فتوحات میں فرمایا ہے کہ ایک شخص سے بھکواسلئے عداوت تھی کہ وہ ابو دین مغربی پر طعن کیا کرتا تھا اور میں انکو اچھا سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ تم فلاں شخص سے کیوں کدورت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ ابامدین کو بڑا بھلا کہتا ہے حالانکہ وہ اچھے شخص ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یہ بتاؤ وہ اللہ و رسول سے بھی محبت کرتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں اسکو اللہ و رسول سے تو محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابو دین کے تعلق کا تو خیال کیا کہ ان پر طعن کرنے کی وجہ سے تم نے اسکو بیخوش جانا لیکن میرے تعلق کا تمھیں خیال نہ آیا کہ جب وہ اللہ و رسول سے محبت بھی کرتا ہے تو اسکی وجہ سے تم نے اسکو محبوب کیوں نہ رکھا۔ شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ بس میں نے اسی قیمت اسکی عداوت سے توبہ کی اور اس شخص سے ملنے کے لئے اسکے مکان پر گیا اور معتذر کی اور سارا دوا قدم نہایا۔ کچھ بیش قیمت کپڑے دیدیے میں نے گیا غرض اسکو راضی کر لیا اور پھر اس سے دریافت کیا کہ اچھا بھائی بتاؤ تو سہی ابو دین کی کس بات پر تم کو اعتراض ہے جسکے سبب تم انکو بڑا کھتے ہو۔ انھوں نے کوئی ایسی بات بیان کی جو حقیقتہً اعتراض کی تھی نہیں کیں نے حقیقت حال سے مطلع کیا اور انکی غلط فہمی کو دور کیا اپر انھوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بہت توبہ کی اور جو کچھ کہا کرتے تھے اس سے باز آ گئے۔ اس طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اچھوٹدہم سب میں ٹرانڈاز ہوئی

(انسان العین ص ۱۳۱)

فرمایا کہ — ضمان الفردوس میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلویؒ نے ارقام فرمایا ہے کہ — "منافق کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ دل میں کافر ہو اور ظاہر میں مسلمان۔ کلام اللہ میں آیا ہے کہ ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار اس سے مراد اسی قسم کے منافق ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایمان ضعیف ہو اور بسبب ضعف ایمان کے اصل منافقوں کی جیسی حرکات اس سے سرزد ہوں اور ایسا ایمان اسکا قومی نہ ہو کہ گناہوں سے روکے؟ انتہی میں کہتا ہوں کہ یہ دوسری قسم نفاق علی ہے۔ اسکی مزید توضیح سینے مند احمد میں ہے کہ قلب مصفح فیہ ایمان ونفاق یعنی ایک قسم کا قلب مصفح کہلاتا ہے اور وہ اسکو کہتے ہیں جس میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہوں یعنی منافقوں کی جیسی حرکات اس سے سرزد ہوں اور اسکا نشانہ اسکا قلبی نفاق اور خبیث باطن ہو یہ نفاق مغائر ہے اولیٰ کے۔ پہلے کو اعتقادی اور اسکو علی کہتے ہیں۔ میں اسکو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ تارک صلوٰۃ بالعمد کو کافر کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عمل عمل الکافر (یعنی جس نے قصداً ترک کر دی تو اس نے گویا کافروں کا سا کام کیا) اسی طرح یہاں یہ معنی ہونگے کہ عمل عمل النفاق یعنی منافقوں جیسا کام کیا۔ آخر میں یہ فرمایا کہ

فاصل النفاق مشترك	اصل نفاق تو دونوں میں مشترک ہے
بینہما ونفاق کلی مشکک	اور نفاق کلی مشککی ہے لہذا
فدرجاتہ متفاوتہ خلاصۃ	اسکے درجات مختلف ہوسکتے ہیں۔
المرام النفاق من امراض	ماصل یہ کہ نفاق کوئی خرابی چیز نہیں
انقلوب وقل من تخبہ لہ	ہے بلکہ ایک باطنی اور قلبی مرض ہے
فتفکر وتشکر فلتہ الحمد	اسکو لوگ کم سمجھتے ہیں۔
والمنة -	

اس سے معلوم ہوا کہ دراصل قلب ہی میں ہوتا ہے اور وہ ایک باطنی رذیلہ ہے اور ظاہر میں انسان سے جو اقوال اور افعال صادر ہوتے ہیں وہ چونکہ اسی منشا سے ناشی ہوتے ہیں اس لئے انکو کبر کہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھئے ابلیس کے قدم میں آتا ہے کہ

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے کہا: انا اور ہو گیا کافروں میں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ابی کے معنی میں کہنا ماننے کے معنی عدم امتثال کے ہیں جو کہ ایک فعل تھا جسکا منشا استکبار تھا۔ چنانچہ یہ امتناع بھی اسکے کبر باطنی کا ایک ثمرہ تھا جو بشکل فعل ظاہر ہوا۔ اور اسی واقعہ میں دوسری جگہ اس کے بعض الفاظ بھی نقل فرمائے گئے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ایک جگہ ہے کہ اس نے کہا کہ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اس نے کہا کہ أَنَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا تو یہ سب اقوال بھی اسکے کبر باطنی کے ثمرات تھے

اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے اندر کبر ہوتا ہے تو اسی کے مناسب اس سے بہت سے اقوال و افعال اور احوال صادر ہوتے ہیں ان سب کو بھی کبر کہ دیا جاتا ہے ورنہ فی الواقع تو کبر ان سب امور کے منشا کا نام ہے جو ایک باطنی اور قلبی چیز ہے اور جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سب رذائل میں اصل یہی کبر ہے۔ پس سمجھئے کہ شیطان کا اصل مرض یہی کبر تھا حضرت آدمؑ کے مقابلہ میں اور فرعون نے حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ میں یہی کیا تھا۔ چنانچہ فرعون کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ أَمْرًا نَّاخِيَرُ مِمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلِي میں کہیں بہتر اور بڑھکر ہوں اس ذیل سے جو کہنا وَلَا يَكَاذِبُ يَتَّبِعِينَ۔ مانی الغیر کو ڈھنگ سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔

یہ اسکے کبر باطنی کا ثمرہ قوی ہے کہ جس کے کہنے پر اسکا اسکے کبر باطن نے آمادہ کیا تھا اور اسی طرح سے ہر زمانہ میں جاہل کو علماء و مشائخ سے عار و استکبار رہتا ہے اور یہ بہت برا حال اور نہایت خطرناک مقام ہے۔

سب سے بڑی نرا اسکی جو ملتی ہے وہ دولت و خوارگی ہے اور خلق و خالق کے نزدیک ایسا شخص ملعون ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اسکی جانب سے پھر جاتی ہے

چنانچہ کہا گیا ہے کہ

مکبر عز و اذیل را خوار کرد
بزدانِ لعنت گرفتار کرد
(مکبر نے عز و اذیل کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانہ میں گرفتار کر دیا)
اور کیوں نہ ہو مکبر شخص دراصل اللہ تعالیٰ سے مزاحمت کرتا ہے اسلئے کہ حدیث شریف
میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”مکبر و دانی“ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر فرمایا
پس کسی شخص کو کب زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اسکی کسی چیز میں مزاحمت کرے۔
صاحب روح المعانی نے ابلیس کے واقعہ میں آبی و امت تکبر و کفان من الکافرین
کے تحت نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے جی چاہتا ہے کہ ناظرین بھی اسکو ملاحظہ فرمائیں اور بار بار
اسکو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ کچھ کم موثر کلام ہے اور اس واقعہ کے سننے کے بعد کوئی قائل
مکبر کر سکتا ہے اور کوئی سمجھا کر شخص کبر سے تنصت باقی رہ سکتا ہے۔ صاحب روح المعانی
لکھتے ہیں کہ:-

ثم الظاهر ان كفره كان عن جهل
بان استرد سبحانه تعالى منه ما
عار من العلم الذي كان مرتدياً
به حين كان طاؤساً الملائكة و
اظا في القضا اذا حكمت ادمت و
قسمي القدر اذا امت اصبحت
وكان سراج الوصل اظهر بيننا
فصبت به ريح من البين فالطغي
وقيل عن عناد حبل الريبة
والا عجاب بما اوتي من النفاسة
ولم يدرك المسكين انه لو امتثل
ارفع قدره وسمما بين الملاء
پھر ظاہر یہی ہے کہ ابلیس کے کفر کا نشاء اسکا جہل تھا اس
طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم اسکو عطا فرمایا تھا جبکہ وہ اپنی
چادر بنائے ہوئے تھا جبکہ فرشتوں کے درمیان طاؤس جبکہ
رہتا تھا اسکو اس سے سلب فرمایا۔ اور قضا کے ماتم
جب گڑائے جلتے ہیں تو زخمی کر دیتے ہیں اور قدر
کی لکان جب تیر اندازی کرتی ہے تو ہر بنا دیتی ہے یہ
”شیطان زبان حال سے کہتا تھا کہ وصل کا چراغ بجایا
اور لکھ دیا روشن تھا کہ اچانک فتن کی ہوا چلی اور وہ بج گیا
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسنے کفر کا سبب اسکا عناد
تھا جس پر حب جاہ نے اور جس شرف سے وہ
شریف تھا پھر مہینے اسکو ابھارا تھا اور کہیں نے یہ نہ جانتا کہ اگر
اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال کر لیتا تو اسکی قدر اور بڑھ جاتی اور عالی

الاسمى فخره ولكن
افالم يكن عون من الله للفتى
فاول ما يعجنى عليه اجتماعه
آگے فراتے ہیں کہ :-

وكم ارقّت هذه القصة جفونا
وارقت من العيون عيونا
فان ابليس كان مدة في دلال
طاعتهم يختال في رداء مرافقة ثم
صار الى ماترى وجرى ما به القلم
جرى

اور اس واقعہ نے مجھے آنکھوں کی نیند کو ہمیشہ ہمیش کھلے اڑا دیا
اور آنکھوں نے ہلک جھپکا محروم کر دیا اور معلوم کتنی آنکھیں میں کچھ نہیں
اس قصہ کو سن کر چٹپٹے جاری کر دیئے اسلئے کہ شیطان ایک زمانہ
تک اپنی طاعت کے غرور و ناز میں تھا اور حق تعالیٰ کے
تعلق کی پاد میں اگر تارہا لیکن اسکے بعد اس کا جو مشر ہو
وہ معلوم ہی ہے۔ تقدیر کا کھاسنے آیا

وكتا وليلى في صعود من الهوى
فلما تواقينا ثبت وزلت
(ص ۲۱۳ روح المعانی)

ہم اور اہل عشق و محبت کے پہاڑ پر تھے لیکن جب ہم دونوں
باہم ملے تو میں تو ثابت قدم رہا اور وہ پھسل گئی۔

دیکھا آپ نے اسی گم کہ رہا تھا کہ شیطان کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ سب
سے پہلا قصہ ہے جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسلئے اس میں بہت بڑی
ہدایت فرمائی ہے اور اللہ کے بہت سے بندوں نے اس سے ہدایت حاصل کی ہے اسی کو
صاحب روح المعانی فرما رہے ہیں کہ معلوم کتنی آنکھوں سے اس واقعہ نے نیند اڑا دیا اور خدا
معلوم کتنی آنکھوں نے اس قصہ کی وجہ سے آنسوؤں کے دریا بہا دیئے۔ لیکن یہ سب کچھ
اس وقت تھا جب قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھا پڑھا یا جاتا تھا اب ہم لوگ بھی ان آیات پر سے گزرتے
ہیں مگر قلب میں ذرا سا حرکت نہیں ہوتی حالانکہ کبر صیغے رولیک کو بیچ و بن سے اکھاڑ پھینکنے
کے لئے اہل احساس کے لئے یہی ایک واقعہ کافی ہے میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ
اب بھی کسی کسی وقت جب ابلیس کو اپنا پہلا حال اور حجت کا قیام اور وہاں کی نعمتیں اور
حق تعالیٰ سے تعلق کی لذت یاد آجاتی ہے تو دیرانہ وار اپنے سر کے بال نوچتا اور اپنے سر پر

خاک اڑاتا ہے کہ اُسے میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ یا تو قرب کے کس مقام پر غارتھا اور اب بعد اور طرد کی اس منزل میں مقیم ہوں۔ واقعی جیسی کوئی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو اسکو جب اپنی پہلی حالت یاد آتی ہے تو برا قلق ہوتا ہے اتنا رنج ہوتا ہے کہ اسکا اندازہ دوسرا شخص کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہی حال طریق کا ہے کہ آدمی کو کوئی حال ملا ہوتا ہے اور اسکی ناقدری سے جب وہ اس سے سلب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بالکل حیران و سرگرداں رہ جاتا ہے۔ اسلئے اس حالت سے پناہ مانگنی چاہیئے۔ عموماً باشندن انکو بعد انکو۔

حضرت مولانا کبھی کبھی اہلبیں کے اسی واقعہ کے بیان کے سلسلہ میں خاقانی کے کچھ اشعار عجب انداز سے پڑھا کرتے تھے ایسا پڑھتے تھے کہ اہل مجلس پر ایک کیفیت سا طاری ہو جاتا تھا ایسے اشعار کے پڑھنے اور سننے کو ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ خاقانی کہتے ہیں کہ

اہلبیں گفت طاعت من بیکرانہ بود سیرغ وصل رادل و جاں آشیانہ بود

(اہلبیں کہا کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں طاعت میں سب سے بڑھا ہوا تھا اور حق تعالیٰ کا دل ہو کہ سیرغ تھا اور دل جانا کا آشیانہ تھا،

آدم ز خاک بود من از نور پاک او گفتم من یگانہ و او خو و یگانہ بود

(آدم تو مٹی سے بنا ہوا تھا اور میں نے نیک پائی پیدا ہوا تھا اسلئے میرا خیال تھا کہ میں منظور ہوں مگر وہی محبوب حق تھا)

و روح بدو نشتر کہ ملعون شود یکے بردم گماں بہر کس و بر خود گماں نہ بود

(روح محفوظ میں رکھا تھا کہ ایک ذات ملعون ہوگی چنانچہ میں گمان ہر ایک پرے گیا انوس کہ اپنے متعلق وہ تم نہ تھا)

او خواست تافانہ لعنت کند مرا کرد انچہ خواست آدم خاکی بہانہ بود

(بات یہ ہے کہ اسی کو یہ منظور ہوا کہ مجھے لعنت کا فائدہ بناوے اسلئے جو جاہلیا کی باقی آدم خاکی کا واقعہ، تو ایک بہانہ تھا)

آگے بطور نتیجہ کے فرماتے ہیں کہ

خاقانی تو سیکھ بر طاعات خود ممکن کیں پس ہر دانش اہل زمانہ بود

(اے خاقانی تو سیکھ تم اپنی طاعت پر ناز اور تم کو کبھی عورتا اسلئے کہ یہ واقعہ اہلبیں آدم اہل انس کے جوش بدیہی کیلئے واقعہ میں ہے)

سیمان اشرا اس مضمون کو کیا اچھا ادا کیا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن شریف

کی یہ تعلیمات جو حکایات اور قصص سابقین کے ضمن میں موجود ہیں ہماری اصلاح کیلئے کچھ کم ہیں؟

اور ان کے بیان کرنے سے قلب پر کچھ اثر نہیں پڑتا ان کے اندر کچھ تاثیر نہیں ہے؟ پھر لوگ

اصلاح کے لئے ان چیزوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ میرا تو خیال ہے کہ اصلاح کا یہی واحد اور
خدائی ذریعہ تھا جب سے لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا اگر اسی کا شیوع ہو گیا اودہدایت کے اسباب
کی کثرت کے باوجود ہدایت کا کہیں پتہ نہیں ہے۔
کبر کی تعریف اور اسکی حقیقت کی اس تشریح کے بعد اب اسکا علاج بیان کرتا ہوں
ہیئے:-

مثلاً یہ میں کبر کا بیان کر رہا ہوں تو بہت سے طالبین کے خطوط آتے ہیں اور وہ لکھتے
ہیں کہ میرے اندر کبر کا مرض ہے اسی سے سمجھتا ہوں کہ یہ مرض اس زمانہ میں عام ہو گیا ہے۔ اور
دیکھتا ہوں کہ بیٹا باپ سے تکبر کرتا ہے۔ شاگرد سے تو استاد سے تکبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔
رعایا ہے تو بادشاہ سے تکبر کرتی ہے۔ لوگوں کے ان حالات سے اندازہ ہوا کہ اصل سبب
ان امراض کا جہل ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کبر کی شاعت اور قباحت ہی مستحضر نہیں ہے
اور نہ اسکے انجام پر نظر ہے نہ اسکے فروع سے اندیشہ ہے اسلئے اس سے بچنے کی بھی فکر نہیں
ہوتی ورنہ اگر اسکے فروع کا احساس ہو جائے تو بادجو دیگر نفس کو بعض رذائل میں ایک حفاظتی
منا ہے مگر آدمی کی فطرت اگر سلیم ہے تو یہی چیز (یعنی اسکے فروع کا تصور ہی) اس سے
انسان کو نکال دے۔ ہاں فطرت ہی کسی کی فاسد ہو چکی ہو تو دوسری بات ہے۔ ایک
بزرگ اپنے کسی مرید کو کسی رذیلہ سے نفرت دلاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اگر کھانا خوش رنگ و خوشبودار بغایت لذیذ و خوشگوار میں عین کھانے کیوقت
یقین ہو جائے کہ اس میں کوئی ناپاکی ملی ہوئی ہے تو عجب نہیں کہ اس سے قے ہو جاوے
اور سب کھایا پیا اس کے ساتھ نکل جاوے اور اسکا رنگ و روپ اور خوشبودار لذت
طبیعت کو روک دے۔ ہاں حریص کیفیت الطبع کو اگر ایک وجہ رغبت کی لجاوے تو کتنا ہی
کوئی امراض طبع اسکے پیش آوے اسکے طلب میں فرق نہیں آتا۔ یہ بات جو میں نے تمکو
لکھی ہے انشاء اللہ اس مادہ فاسد کو تمھارے خیال سے نکال دیگی۔“ (مکتوبات یعقوبیہ)۔

میں کہتا ہوں کہ۔ یہی حال تمام رذائل کا ہے کہ اللہ و رسولؐ نے جب ان پر تکبر
فرمائی ہے تو اسی سے سمجھنا چاہئے کہ اس میں سمیت ہے اور انکا ارتکاب ہمارے لئے

ملک اور ہم قاتل ہے اب جس شخص کی استعداد ایمانی قوی ہوتی ہے وہ اللہ و رسول کی اس درجہ تصدیق قلب میں کھتا ہے تب تو اسکا ایمان ہی ان امور سے انکو متغیر کر دیتا ہے اسکے لئے میں قرآن و حدیث میں آئی ہوئی وعید اور مذمت کے استحضار ہی کو کافی سمجھتا ہوں دل سے انکو پڑھے اور اس پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ غور کرے انشاء اللہ تعالیٰ یہ مرض ان سے نکل جائے گا۔

لیکن بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم بھی ان صفات سے متصف ہوتے ہیں تو غلمان ہو سکتا ہے کہ اگر محض علم کافی ہوتا ہے تو یہ لوگ کیوں اسکے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ تو اسکے متعلق یہ سمجھنا چاہئے کہ مرض کا یہ دوسرا درجہ ہے لہذا اسکا علاج بھی پہلے درجہ سے مختلف ہے اسکے لئے ہم پہلے احیاء العلوم سے یہ اشکال اور اسکے اسباب بیان کرتے ہیں اور پھر انہیں حضرات کی برکت سے اور اپنے اکابر کے کلام اسکا بھی علاج اور جواب بیان کرتے امام فرماتے ہیں کہ :-

فان قلت فما بال بعض الناس	اگر تم یہ کہو کہ بعض لوگوں کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ علم کی
يزداد بالعلم كبرا وامنا — فاعلم	وجہ اور زیادہ تکبر کرنے لگتا ہے میں اور حق تعالیٰ کی عزت
ان لذلك سببين احدهما ان	سے اپنے کو مومن سمجھنے لگتے ہیں — تو اسکے
يكون اشتغاله بما يسمي علما	متعلق یہ سمجھ کر ایسا دوسبب سے ہوتا ہے۔ ایک تو
وليس علما حقيقيا وانما العلم	یہ کہ یہ شخص ایسی چیزوں میں مشغول ہے جبکہ عورت میں
الحقيقي ما يعرف به العبد ربه	علم ضرور کہا جاتا ہے مگر حقیقتہً وہ علم ہی نہیں ہے
ونفسه وخطرا مره في لقاء الله	اسکے کہ علم حقیقی تو وہ ہے جس سے بندہ اپنے کو اور
والحجاب منه وهذا يورث	اپنے رب کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس
الخشية والتواضع دون الكبر	سے حجاب میں اپنے معاملہ کے خطرہ کو محسوس کرے کہ خدا
والا من قال الله تعالى: اِنَّمَا	معلوم کیا ہو اور یہ چیزیں انسان میں خشیہ اور تواضع پیدا
يُعْشَىٰ لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	کرتی ہیں نہ کہ کبر اور بے غوثی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فاما ما وراء ذلك كعلم الطب	کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے بندوں میں سے صرف علماء ہی

ڈرتے ہیں اسلئے کہ انکے اسوا کو کچھ ہے جیسے علم طب، علم حساب، علم اللغۃ والشعر، الخ و فعل انحصارات اور مجاہدات کے طریقہ کا علم وغیرہ تو جب انسان ان کے لئے فارغ ہو جاتا ہے یہاں تک ان سے بھرپور ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ کوہِ نفاق سے بھی بھر جاتا ہے۔ اور ان علوم کو فنون کہنا زیادہ مناسب ہے اس کے انکو علم کہا جائے اسلئے کہ علم تو عبودیت، ربوبیت اور طریق العبادۃ کے جاننے کا نام ہے جو کہ اکثر دہیترہ و توحش ہی پیدا کرتا ہے۔

اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص علم میں گھمتا ہے اور وجہیث الباطن، رومی النفس (فاسد الطبیقہ) اور فاسد الافلاک ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے سے وہ اپنے نفس کی اصلاح اور قلب کا تزکیہ مختلف مجاہدات کے ذریعہ نہیں کئے ہوتا اور اس کا نفس اپنے رب کی عبادت میں دل سے تیار نہیں ہوتا لہذا وہ ذات اور جوہر کے اعتبار سے غیث ہی ہوتا ہے تو جب ایسا شخص کسی علم میں غوص کرتا ہے تو علم اس کے قلب کے غیث مقام میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے لہذا اس کا چل و ٹھکانہ نہیں ہوتا اور نہ اس سے کچھ خیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے چنانچہ حضرت دہبؒ نے اسکی مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ علم کی مثال آسمان سے اترتی بارش کی طرح ہے کہ جو نہایت صاف شفاف ہوتی ہے اور درختوں کی جڑ اسکو چوستی ہے پس ہر ایک اسکو اپنے مزہ والا بنا لیتا ہے اور کرکڑی کی کرکڑا ہٹ اور

والحساب واللغة والشعر والخ
وفصل الخصومات وطرق المجاہدات
فاذا تجرد الانسان بها حتى امثلاً
منها امثلاً بها كبرا ونفاقاً وهذا
قسم من صناعات اول من ان
قسم علوم ما قبل العلم هو معرفة
العبودية والربوبية وطريق العبادۃ
وهذا تورث التواضع خالياً

والسبب ثانی ان یخوض
العبد فی العلم و هو خبیث
الدخله رومی النفس مئی الاخلاق
فانه لم یشغل اولاً بتمهذیب
نفسه وتزکیة قلبه با نواع
المجاهدات ولم یرض نفسه
فی عبادۃ ربہ فبقی خبیث الجوہر
فاذا خاض فی العلم امی علم کات
صادف العلم من قلبہ منزلاً
خبیثاً فلم یطب ثمرہ ولم یظهر
فی الخیر اثرہ وقد ضرب دہبؒ
بہذا مثلاً فقال العلم کالغیث
ینزل من السماء حلوا صافاً
فتشربہ الاشجار بعروقہا
فتحولہ علی قدر طعمو مہما

فیزداد المرمرارة والحلحلاوة
فکذبت العلم یقفظه الرجال
فتموله علی قدرهمها واهوالها
فتزید المتکبر کبراً والمتواضع
تواضعاً وهذا لان من کانت همته
الکبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم
وجد ما یتکبر به فاذا کبر
واذا کانت الرجل خائفاً
مع علمه فاذا کانت علماً
علم ان الحجة تاکدت
فیزداد خوفاً واشفاقاً
وذلاً وتواضعاً فالعلم اعظم
ما یتکبر به -

ثیری کی شہاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے
علم کو بھی لوگ عاجل کرتے ہیں اور اپنے ہمت کو مصلحت اور
خواہشات کے بقدر اس کو ڈھال لیتے ہیں چنانچہ متکبرین کا کبر
اور بڑھ جاتا ہے اور تواضع میں اور تواضع کا اضافہ ہو جاتا
ہے۔ یہ اسلئے کہ جس کے اندر مادہ کبر کا ہوا اور وہ عاجل بھی
تھا تو جب علم حاصل کر لیا تو متکبر کا اس کے ہاتھ لگ گیا
اسلئے قلبی کبر کا اب اجرا کر گیا۔ اسی طرح سے جب
کسی شخص کے اندر علم کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف
ہوگا تو جب اسے زیادہ علم ہو پئے گا تو وہ یہ سمجھے گا
کہ خدا کی محبت اور نوک ہو گئی ہے چنانچہ اس کا قلبی
خوف اور ڈر اور بڑھ جائے گا۔ ذلت اور تواضع
میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا عاشاؤ کلاً علم حقیقی متکبر کا
ذریعہ نہیں وہ تو خیر ہے اور خیر سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے

(۱۰ اجازۃ ج ۳۵۲)

امام نے اہل علم کے اس مرض کا جو پہلا سبب بیان فرمایا ہے وہ نہایت عمدہ
ہے اور بالکل ظاہر بھی ہے کہ جس علم سے تکبر ہو وہ حقیقتاً علم ہی نہیں ہے کیونکہ علم حقیقی کا اثر
خفیہ اور تواضع ہی ہے نہ کہ تکبر اور غفلت۔

لیکن امام نے دوسرا سبب جو بیان فرمایا ہے مجھے اس میں کلام ہے اور انہیں
کی برکت سے کہتا ہوں کہ علم دین تو بہر حال خیر ہی خیر ہے اسلئے کہ کسی شرمناک ذریعہ اور منشاء
کیسے ہو سکتا ہے؟ پس میرے نزدیک اہل علم میں جو تکبر ہوتا ہے اس کا منشاء علم نہیں ہے بلکہ اس کا
منشاء جہل ہے یعنی ان کا علم ابھی ناقص نہیں جو حصہ کہ علم کا ابھی نہیں حاصل ہے وہی سبب ہے
اس رد ذیل کا کہ علم کا وہ حصہ جو ان کو حاصل ہو چکا ہے اور میں اسکی یہ مثال بیان کرتا ہوں کہ جیسے
دو شاخیں فرض کیجئے ایک ان میں سے میوہ سے بھری ہوئی ہے اور دوسری آدمی خالی ہے

آدھے میں صرف میوہ ہے تو ظاہر ہے کہ میوہ سے لدی اور بھری ہے وہ اس نصف خالی والی سے زیادہ جھک جائے گی اور خالی والی میں رفعت ہوگی یعنی اوپر کو اٹھی ہوگی تو اب آپ اس کم میوہ والی کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ترخ کا سبب اس کے پھل میں۔ یہ نہیں بلکہ اس کے ترخ کا سبب اس کا غلوا و نقص ہے یعنی آدھا حصہ جو اس کا خالی ہے اس کی وجہ سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہے ورنہ اگر یہ بھی پوری بھری ہوتی تو اول کی طرح یہ بھی زمین سے لگ جاتی، اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ جس عالم میں آپ تکبر دیکھ رہے ہیں اس کا سبب اس کا علم نہیں ہے۔ علم نے تو اپنا کام کیا کہ اس کو بہت کچھ بنادیا نہ پڑھتا تو اور بھی خراب حالت میں ہوتا مگر اب بھی یہ ردیہ جو موجود ہے تو اس لئے کہ اس کا علم کامل نہیں ہے نقص پس اس کے علو کا سبب اس کا یہی خلو ہے۔

اس جواب کا حاصل بھی قریب قریب وہی ہو جاتا ہے جو امام نے سبب اول کے ذیل میں بیان فرمایا ہے فرق یہ ہے کہ امام نے علم رسمی اور حقیقی سے اس کو تعبیر فرمایا ہے اور میں اس کو ناقص اور کامل کہہ رہا ہوں۔

غرض کبر ہو یا اور کوئی ردیہ ہو ایک درجہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی مرض کا سورخ نہیں ہوا تو اس وقت تو معمولی وجہ سے مثلاً قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سننے سے خیال پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اصلاح پر آسانی سے قادر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک درجہ ذلیل کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مرض کی لذت صلب نفس میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کی حلاوت سوزدائے قلب میں مستحکم ہو کر رہنشین ہو جاتی ہے اور بعض بعض امراض کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نفس کی تو وہ غذا ہی ہو جاتی ہے چنانچہ نفس اس کے طلب میں حیران و سرگرداں ہی رہتا ہے۔ اس وقت اس کا علاج ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بزرگ کا کلام نقل کرتا ہوں جس سے معلوم ہو گا کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو قلب میں خوب راسخ ہو جاتے ہیں۔ فراتے ہیں کہ

جميع ارباب طب روحانی اتفاق
کرمہ اندک برائیکین رافق را ایضاً حقوق نفس
تمام ہی روحانی اطباء اس بات پر
متفق ہیں کہ راہ حق کے سالکین کے ذمہ فردی
ہے کہ نفس کے حقوق ادا کریں ہاں غلو ظن نفس سے بچنا
ضرورست و اتجار غلو ظن آں مضر۔ لایسا

خطر فیکہ لذات آں ور صلب نفس راح گردد کہ یہ مفر ہے باخصوص وہ مظلوم جسکی لذت نفس کی تہ میں
و حلاوت آں در سوداے دل مستحکم نشیند جم جاتی ہے اور جی شیرینی سودا ر قلب میں مستحکم ہو جاتی ہے
و نفس در طلب آں ہیماں و سرگرداں گردد۔ اور نفس جسکی طلب میں حیراں و سرگرداں ہو جاتا ہے
(مراد مستقیم)

نیز ہم نے ابلی ایک اور بزرگ کا ارشاد نقل کیا تھا جس میں انہوں نے ایک سالک
کو کسی روئے سے نکالنے کے لئے اس سے نفرت دلائی تھی اور آخر میں فرمایا تھا کہ یہ بات جو
میں نے کھی انشاء اللہ اس مادہ فاسد کو تمہارے خیال میں سے نکال دیگی۔ وہی بزرگ
اسکے بعد فرماتے ہیں کہ:-

”اور اگر میرے یہ خیالات کام نہ دیں اور رغبت قدیم تہ دل کی جمی ہوئی نہ نکلے
علی الخصوص جبکہ اوہر سے بھی سلسلہ جنائی ہوتی ہو تو حقیقت میں ظاہر میں دشوار ہے“

(مکتوبات یعقوبیہ)

ان اکابر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ کوئی روئے قلب کی تہ میں جم جاتا ہے
اور راسخ ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکا ازالہ بھی دشوار ہو جاتا ہے

لیکن ان حضرات نے اسکا کوئی علاج بیان نہیں کیا۔ انکی برکت سے اور انہیں
حضرات کے کلام سے میں نے جو علاج سمجھا ہے وہ عرض کرتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک
بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے ابتداء میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کبر اور قلبی روئے
کا نام ہے اور ایک چیز ہوتی ہے تنکبر اور یہ ان افعال اور اقوال اور احوال کو کہا جاتا ہے جو
اس باطنی کبر سے ناشی ہوں۔ ان دونوں میں سے تنکبر کا ترک تو انسان کے لئے آسان ہوتا
ہے کہ وہ سب افعال اختیار یہ ہی ہوتے ہیں اسلئے تنکبر کی اصلاح کے لئے بس یہ کرے
کہ ان اقوال و افعال متکبرانہ کو اپنے اختیار سے ترک کر دے۔ خواہ کبر کا ادنیٰ درجہ ہو جیسے
کسی جاہل کو ایک عالم سے ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب کہیں کوئی عالم دین ہوتا ہے تو
لوگوں کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے اسکو کچھ جاہ و ترفع حاصل ہو ہی جاتا ہے اسکو دیکھ کر دوسرے
لوگوں کو اس سے کبر اور ابا ہو جاتا ہے اور اسکی اتباع کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اسکی

کرامت اور اسکے مرتبہ سے راضی نہیں ہوتے۔ بزرگان دین اسکو بھی کبر کہتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ افعال و اقوال تکبر کو ایک سخت ترک کر دے۔ اور خواہ وہ منجبر اعلیٰ درجہ کا ہو جیسے کسی عالم کو اپنے سے بڑے عالم سے یہی سب ہو جاتا ہے اسکا نشانہ بھی کبر ہی ہے۔ اسکا بھی علاج یہی ہے کہ ان افعال اور اقوال کو جو کراسکے کبر باطن پر دال میں چھوڑ دے۔

باقی رہا قلبی اور باطنی کبر تو اسکے ازالہ کا طریق یہ ہے کہ وہ جب راسخ ہو جاتا ہے تو آسانی سے زائل نہیں ہوگا بلکہ اسکے لئے مجاہدہ بھی سخت ہی کرنا ہوگا۔ یعنی جسدرجہ کا رسوخ ہے اور جہاں اس مرض کا رسوخ ہے اسی درجہ کا اور اسی جگہ علاج کرنا ہوگا۔ مرض اگر تزلزل میں اور صلب نفس میں راسخ ہے تو دو اکو بھی دہاں ہی پہنچانا ہوگا۔ اور جسقدر رغبت نفس کو اسکے ساتھ ہے اب اسی قدر نفرت پیدا کرنی ہوگی غرض جس نوع کی غفلت ہے اسی نوع کا ذکر پیدا کرنا ہوگا تب جا کر اسکی اصلاح ہوگی یہ نہیں کہ مرض اور غفلت تو ہے دل کے اندر اور علاج اسکا ظاہر میں اور بالکل سرسری ہو گیا جائے اس سے نفع نہ ہوگا۔ اور یہ بات تو ہم علاج ظاہری میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر دشکم میں ہوتا ہے تو پیٹ کے اوپر لیپ نہیں لگایا جاتا بلکہ دوا کھائی جاتی ہے چنانچہ یہی وجہ اسکی بھی ہے کہ جو عشاق مجاز مجملت کرنے والوں کی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت تو ہمارے سویاے قلب میں ہوتی ہے اور ملامت گروں کی ملامت کا وہاں تک گزیر ہی نہیں ہوتا، وہ قلب کے اندر تو کیا پہنچتی قلب تک بھی اسکی رسائی نہیں ہوتی بلکہ وہ قلب کے ارد گرد ہی گھوم کر رہ جاتی ہے۔ پس اس سے اسپر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اسی کو متنبی کہنا ہے کہ

هذه النواذل حول قلبي الناصه وهو الاحبه منه في سوانحه

(لامت گروں کی ملامت تو میرے قلب صغیر کے ارد گرد ہی رہ جاتی ہے اور دوستوں کی محبت سویاے قلب ہی ہوتی ہے) الغرض میں کہ یہ رہا تھا کہ جہاں مرض کی غفلت ہو وہیں نور پہنچانا چاہیئے تب نفع ہوتا ہے اور یہ نور پہنچنے کا کثرت ذکر سے، التزام طہارت سے اور اتباع سنت سے۔ اب

اسکے لئے خواہ سالک مجاہدہ کرے یا کسی شیخ کامل کی اس پر توجہ ہو جائے اور وہ اپنی شفقت سے اس کو اس گھاٹی سے نکال دے۔ اور یہ طریقہ علاج کسی خاص مرض کیلئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وہ ذلیل جو قدیمی ہو اور قلب میں اسکی جڑ راسخ ہو جائے اور اسکی لذت دل کی تہ میں جم جائے ان سب کا یہی حکم ہے۔ چنانچہ سب کے بڑا مرض جو انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے وہ ہے غفلت۔ شیطان اس کو بھی خوب راسخ کر دیتا ہے اور دوسرے امراض تو ذکر سے ختم بھی ہو جاتے ہیں جیسا مولانا دوم فرماتے ہیں :-

ذکر حق پاک است و چوں پاکی رسید زحت می بند بروں آید پلید
حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور پاکی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کہ پلید پوچھ جاتی ہے تو وہاں سے پلیدی ختم ہو جاتی ہے
چوں برآید نام پاک اندر دہاں نے پلیدی ماند و سنے آں ہاں
جب نام پاک منہ کے اندر آتا ہے تو وہاں پلیدی باقی رہ جاتی ہے اور ذرا بپلا جیسا منہ رہ جاتا ہے
لیکن غفلت ایسا مرض ہے کہ یہ ذکر سے بھی بعض مرتبہ نہیں جاتا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے
کہ عین ذکر کی حالت میں بھی غفلت موجود ہوتی ہے حالانکہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔
بات یہ ہے کہ وہ ذکر صرف لسانی ہوتا ہے ظاہری اور سرسری ہوتا ہے، باطنی، اصلی، حقیقی اور دلی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جس طرح سے زبان بھی اسکی کبھی غیر ذکر تھی لیکن ذکر کرتے کرتے آخر وہ ذکر ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر قلب کو بھی ذکر بنانے کی کوشش کیا جائیگی تو وہ بھی ذکر ہو جائے گا، اس میں اشکال کیا ہے؟

بہر حال غفلت ہو یا کبر یا کوئی اور ذلیلہ جب اس کا راسخ نفس میں ہو جاتا ہے تو اسکے لئے سخت مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے اور قلب میں فوراً پیدا کر کے نفس کو اس سے منور کیا جاتا ہے تب جا کر اسکی مزاحمت ختم ہوتی ہے۔

صاحب روح المعانی نے اسی معنی کو نہایت عمدہ طریقہ سے بیان فرمایا ہے
ماصل ہے کہ نفس قلب کا متبادل ہے۔ باقی انسان جب اخلاص کے ساتھ اصلاح نفس کی جانب توجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی برکت سے اس کو نفس پر قدرت دیدیتے ہیں اور نفس کی متفرقات حاصل ہو جاتی ہے اور پھر اخلاص و تقویٰ میں اپنے ذوق کی وجہ امتیاز بھی کرنے لگ جاتا ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۲۲)

حال : اس غلام نے ایک سال کے قریب ہوا یہ اجازت چاہی تھی کہ تہجد کے بعد دو ماہ ذی الحجہ پڑھنے کے بعد میں شجرہ پڑھتا ہوں اور اس میں حضرت فالان اپنا اسم گرامی حضرت مولانا تھانویؒ کے قبل مجھے اضافہ کرنے کی اجازت اگر مناسب ہو تو مرحمت فرمادیں۔ حضرت والا نے (ازراہ عنایت اجازت) مرحمت فرمادی تھی اور اب تک میرا معمول ہے

حضرت والا کو میرے حالات کا پورا علم ہے کہ حضرت مرشدی مولانا تھانویؒ نے مجھے بیعت فرمایا اور شفقتیں فرماتے رہے مگر میں ایسا نالائق کہ کورا رہا۔ اہاں ایک ہی چیز حضرت کے تصرف اور دعا کی برکت سے حاصل ہوئی وہ یہ کہ آخر عمر میں پوچھ کر حضرت والا کے قدموں میں پڑ گیا۔ اور حضرت کی جو بے پناہ شفقتیں مجھ پر رہتی ہیں انکو بھی کچھ اپنے دادا اور مولانا تھانویؒ کا ہی تصرف اور دعا سمجھتا ہوں۔ مگر ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ حضرت والا سے بیعت یا تجدید بیعت کے لئے عرض کروں مگر اب تک ہمت نہیں پڑتی تھی۔ بہت ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں معلوم نہیں یہ عرض کرنا مناسب بھی ہے یا نہ السلام۔

حقیقاً : محب من سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کے خط کے مغایں سے بہت خوش ہوا آپ تو میرے نزدیک اہل بیعت سے زیادہ ہیں۔ اور بھی یہاں سے آپ کو ملے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
آپ کی خاطر مجھ کو نہایت عزیز ہے۔

والسلام۔ وصی اللہ عنی عنہ

(پھر مولانا موصوف سے زبانی یہ گفتگو ہوئی)

حضرت والا نے فرمایا کہ۔۔۔ آپ تو حضرت مولانا تھانویؒ سے بیعت ہیں مجکی وجہ سے

آپ کو نسبت عالی حاصل ہے اور حضرت حاجی صاحب سے بھی آپ بہت زیادہ فر ہو چکے ہیں اس کے باوجود آپ نے جو مجھ سے بیعت کی درخواست کی ہے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ اس سے آپ کو تو کوئی شرف حاصل نہ ہوگا ہاں البتہ آپ کا تعلق میرے لئے باعث فخر ہوگا، اس لئے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسے حضرات میری جانب توجہ فرما رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل اور میری بخشش کا سامان ہے۔

باقی اس زمانہ میں جو کوئی بیعت ہوگا تو بیعت کے اس کا مقصد طریق کا حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت و تعلق پیدا کرنا تو یہ شاید و نا درمی ہے۔ کہیں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ اس نیت سے بیعت ہوتا ہوگا ورنہ حالات یہی ہیں کہ لوگ کسی کو پا جاتے ہیں تو اس کے بدن پر گرنے کو کافی سمجھتے ہیں اور طریق سے جو مقصود ہے اس کی تکمیل کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت کا خیال، یہ سلسلہ تو ایک زمانہ ہوا ختم ہو چکا ہے۔ تاہم آپ نے جو ارادہ ظاہر فرمایا ہے اس سے اگر آپ کا مقصد طریق کے مقصود کی تکمیل ہے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ میں اگر اس خدمت میں پکا تر یک ہو جاؤں تو زہے سعادت و زہے نصیب۔

اس کے بعد حضرت والا نے ان مولوی صاحب سے دریافت فرمایا کہ آئندہ حضرت تھانویؒ سے بیعت ہو چکنے کے بعد پھر مجھ سے بیعت ہونے کا داعیہ اور خیال کیوں پیدا ہوا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ اپنی اصلاح کے لئے بیعت ہونا چاہتا ہوں پھر فرمایا کہ آپ میرے یہاں آتے جاتے ہیں مجھے حالات لکھ کر دیتے ہیں، آپ کے خط واسے اور آپ کے حالات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اصلاح میں قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ اصل چیز طریق میں اپنے نفس میں ہاتھ لگانا ہے اور اسی میں تواضع اور فروتنی پیدا کرنا ہے۔ جو آپ کے حالات سے ظاہر ہے۔ پھر مقصد بیعت تو آپ کو حاصل ہے اب اس کے بعد بیعت سے آپ کی غرض کیا ہے؟ آپ کو اسے بتلانا ہوگا!۔۔۔ اس انھوں نے عرض کیا کہ۔۔۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانویؒ کے یہاں حاضر ضرور ہوا ہوں لیکن کورادہ اور اب جب سے حضرت کی مجالس میں عاضری کا اتفاق ہوا

حضرت کی باتوں کو سنا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرتؑ اپنی جگہ نہایت کامل و مکمل تھے لیکن میں اپنی بد استعدادی اور کم علمی کے سبب نہ تو طریق ہی کو سمجھتا تھا اور نہ حضرتؑ ہی کی معرفت حاصل کر سکا۔ اسلئے حضرتؑ سے تعلق رسم سے زیادہ نہ ہو سکا۔ طریق کی حقیقت سے واقفیت اور خود اپنی معرفت مجھے حضرتؑ والا کی صحبت سے ہوئی اور بصیرت یہیں پیدا ہوئی۔ اس لئے اب یہ سمجھتا ہوں کہ حضرتؑ والا سے میری جو بیعت ہو گئی وہی اصل بیعت ہے۔ باقی حضرتؑ مولاناؒ سے جو بیعت ہو وہ تہرکا تھی۔

(پھر ایسا صاحب سے فرمایا کہ مولانا۔۔۔ سے جا کر کہو)

میں آپ کو بہت ماننا ہوں مگر یہ جو سوالات کہہ رہا ہوں تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ نسبت مع اللہ پیدا ہو۔ اسلئے کہ بندہ اصل میں مرید اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے مشائخ تو محض واسطہ ہوتے ہیں۔

ان مولوی صاحب نے عرض کیا کہ — حضرتؑ میں اب اصلی مرید ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت پیدا ہو۔ پہلے جو مرید ہوا تھا تو محض تبرکات ہوا تھا۔ اب حضرتؑ والا کی برکت سے اپنی تربیت و اصلاح کا صحیح احساس ہوا ہے اسلئے اپنے کو حضرتؑ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔

اسپر حضرتؑ والاؒ نے نہایت متاثر و آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ آپ جیسا مرید مجھے کہاں ملے گا (مکر فرمایا کہ) آپ جیسا مرید مجھے کہاں ملے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق خاتمہ میرا ہے اور میری آخرت بن رہی ہے اور بخشش ہو رہی ہے۔

ان مولوی صاحب نے عرض کیا کہ — یہ ذرہ نوازی ہے اس سے بڑھ کر میرے لئے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ مجھ کو قبول فرمائیں اسی سے دنیا میں کچھ ملے گا اور آخرت میں میری بخشش ہو جائے گی۔

حضرتؑ نے فرمایا کہ — جا کہ کہہ دو کہ حقیقی قبولیت تو اس وقت حاصل ہو گئی، یہی صورت تو رمضان میں کسی وقت ہو جائیگی۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ حق بھگوار رسید۔

(لاحظہ فرمایا آپ نے یہ بھی کسی اہل علم کا خط ہے جنہیں علاوہ علم کے اور بھی بعض دوسری خصوصیات حاصل ہیں کس قدر عقیدت اور لجاجت کے ساتھ خود کو پیش کیا ہے اور حضرتؑ نے بھی اس کا کیا اصلہ نمٹا کئے پیار اور شفقت و محبت کیساتھ ان سے گفتگو منبر مانی اور کس قدر تواضع کا مظاہرہ فرمایا۔ اپنے انہیں اوصاف کی بنا پر حضرتؑ یاد آتے ہیں اور اب قلع ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کو یا کرا فوس ہم نے کچھ نہیں کیا شیخ کتنی ہی محبت اور شفقت سے پیش آئے اللہ تعالیٰ نے نفع باطن کی شرط خود طالب کے صدق عقیدت اور صدق طلب کو مقرر منبر مار رکھی ہے۔ اسلئے کامیاب وہی ہوتا ہے جو طالب صادق ہو، یوں طلب ہو اور صدق ہو پھر اسکے بعد شیخ کی جانب سے توجہ میں بالفرض کچھ کمی بھی ہو تب بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ لیکن اُدھر سے بہت زیادہ توجہ ہو مگر طالب ہی میں سور عقیدت ہو یا قلب طلب ہو تو صرف اسکی توجہ کچھ زیادہ کار آمد نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ حضرت دالاک کی نرمی، شفقت، محبت اور احترام مشائخ کا تو یہ حال! لیکن لوگوں کی زبان پر بس یہی جاری ہوا کہ حضرت مولانا بہت سخت اور بڑے غصہ و رپ۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کہنا تو بس اس کا مصداق ہوا کہ سہ

تمہیں لے دیکے ساری داستان میں یاد آتا کہ مالگیر مہدوش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا

(مکتوب نمبر ۱۲۳)

حال، میرے گھر کے سبھی لوگ مجدد اشرف انجناب سے عقیدت رکھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انجناب کے صدقہ میں دین و دنیا کی بھلائی سے نوازیں۔ میں تو پہلی بار کی حاضری سے ہی انجناب کی غلامی میں ہوں، لیکن بد قسمتی سے رسمی بیعت سے اب تک محروم ہوں حالانکہ یہ بھی (یعنی بیعت صوری اور ظاہری)

بزرگوں کا طریقہ ہے اور یقین ہے کہ بڑی برکت کا باعث ہوگا۔ لہذا درخواست ہے کہ اسد فخر باقاعدہ غلامی میں داخل فرمایا جائے۔
 نیت: ضرور بیعت کر لوں گا تاکہ مجھ کو بھی اس کا ثمر حاصل ہو۔

(مکتوب نمبر ۱۲)

ل: حضرت والا! کیا مرید کا اپنے مرشد کے پاس ہونا اور مرشد سے دور رہنا دونوں برابر ہوتا ہے۔ یعنی جتنا فائدہ مرشد کے پاس رہنے سے ہو گا کیا اتنا ہی فائدہ دور رہنے سے بھی ہو گا؟
 نیت: آپ نے چند سوالات کئے ہیں انکے جوابات عرض کرنا ہوں۔ مولانا رحمہ فرماتے ہیں کہ

غائبانہ راہوں نوالہ می و ہند حاضران از غائبان لاشک بہ اند
 (یعنی اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو بھی جو غائبانہ راہ عطا فرماتا ہے سب کو جو لوگ ملے ہیں وہ غائب لوگ سب لائے ہیں)
 اس سے معلوم ہوا کہ جتنا مرشد کے پاس رہنے میں فائدہ ہو گا اتنا دور رہنے میں نہیں ہو گا (یعنی دونوں یکساں نہیں ہیں گو نفع سے وہ بھی خالی نہیں)۔
 ل: حضرت والا! کیا بغیر مرشد کے بھی افسانہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟
 ب: جنت میں داخل ہونے کے لئے کسی پیر سے تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شرط ہے۔ ہر مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی سے جنت میں داخل ہو گا۔
 ل: حضور والا! ایک آدمی کے دل میں ارادہ ہے کہ میں خدا کے راستہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے راستہ میں جانے سے اُسے ایک بہت بڑا فائدہ (دنویہ) بھی ہوتا ہے جسکی قیمت بہت زیادہ ہے (اس لئے) کچھ دھیان اس پر بھی ہوتا ہے — تو کیا یہ اخلاص کے خلاف ہو گیا؟

تحقیق: یہ بات اخلاص کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔
 حال: حضرت کیا بغیر پڑھا آدمی اپنے پیر کے قدموں پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے جو کہ بالکل جاہل ہو کچھ نہ جانتا ہو۔
 تحقیق: جاہل آدمی اگر رشد کا صحیح اتباع کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے اپنے اخلاص (کیوجہ) سے۔

حال: آپ ہمیں معاف فرمائیں زیادہ باتیں بھی ہمارے لئے غور کی بات ہے۔ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ تمام دل کی خرابیوں کو خداوند کریم دور فرما دے اور میں پکا مسلمان بن جاؤں جو کہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے اور ہر وقت خدا کا خوف ہمارے دل میں اس طرح سے پوست ہو جائے جیسے جسم میں جان۔
 تحقیق: آپ کے خط سے خوش ہوا اچھی باتیں لکھی ہیں۔ اور سب باتوں کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۲۵)

حال: گزارش خدمت اقدس ہے جیسا کہ اپنی کم علمی و عمل کے احساس کی ایک ہنگامی ایسی ہے جو اکثر و بیشتر دہکا کرتی ہے اور اس وقت ایک رنج و غم اور ایک قسم کی اضطرابی کیفیت میں ڈالتی ہے اور اس وقت مجھ پر گویا ایک سخت وقت ہوتا ہے تحقیق: یہ کیفیت اہل طریق کے لوازم سے ہے۔ اسی کو طلب خدا کہتے ہیں۔ اسکے بعد سیر اور سہولت کا وقت ہوتا ہے۔

حال: ایسی حالت میں خدا کے دربار میں سوا کا ح و ذاری کے اور کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آتا۔ تحقیق: بالکل صحیح ہے

حال: ادھر کئی روز سے بار بار شدید داعیہ پیدا ہوتا رہا کہ حضرت والا سے اپنے لئے علم و عمل، صلاح و فلاح کی دعا کی درخواست کروں۔ کیونکہ حضرت والا

میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علم ہے اور عمل۔ یہ عقل ہے نہ فہم جس پر کہ
تجیکہ اور بھروسہ کر سکیں۔

تحقیق: ماشا اللہ تجیکہ اور بھروسہ تو صرف خدا پر ہونا چاہیے۔
تجیکہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کا اثر راہِ درگاہِ مہر وادار توکل باید شش
یہ شعر طریق کی روح ہے اور علم و عمل پر ناز کا خاتمہ کرنے والا ہے۔

حال: بس صرف حضرت والا کی شفقت و محبت اور کیمیائی نظروں کا بھروسہ ہے اور
اب تک جو کچھ ظاہری و باطنی دولت ملی اسی شفقت و کرم بے پایاں سے ملی۔
تحقیق: بیشک۔

حال: جوں جوں وقت عزیز گزرتا جا رہا ہے توں توں اس پریشانی اور خیال میں اضافہ
ہوتا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہی کدرا کا کدرا رہ جاؤں اور سوائی و ذلت اٹھاتی پڑے
تحقیق: اسکا سبب میری علالت ہے۔ اللہ تعالیٰ (آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔
حال: حضرت والا سے دست بستہ گزارش ہے کہ حضرت اس ناکارہ بھکاری کے لئے
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی جوتیوں کے طفیل میں اپنی محبت و انس اور
اور صحیح تعلق سے نوازیں۔ تحقیق: آمین

حال: اور اخلاص و زہد و تقویٰ کی زندگی میسر ہو۔ اور ایمان کامل اور خدا پر بھروسہ
عطا ہو۔ تحقیق: آمین

حال: حضرت والا بار بار یہی خیال مہربا تھا کہ اس متبرک مہینہ میں بیعت ہونے کا شرف
حاصل ہو جاتا تو بہت بڑی سعادت مندی نصیب ہو جاتی۔ الحمد للہ علی احسانہ کہ
دلی آندہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی اور بہت ہی فائدہ محسوس کیا اور کدرا ہوں۔
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: کیا فائدہ؟ اب اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں پاتا کہ اسے بیان کروں۔
تحقیق: الحمد للہ یہ (فائدہ ایک) وجدانی چیز ہے۔

حال: یوں تو بہت مرتبہ تجدید بیعت کا شرف حاصل ہوا ہے مگر ابھی مرتبہ ایک خاص

حالات محسوس نہ ہوئی۔ تحقیق: الحمد للہ

حال: اس شب خلافت معمول تقریباً ایک بجے تک نوافل وغیرہ پڑھتا رہا اور ایک خاص لطف (اکیف) کے ساتھ پڑھتا رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضرت والا کی صورت دل پر چھپ گئی کسی طرح صورت بھٹی نہ تھی۔

تحقیق: الحمد للہ اسی کو مولانا رومؒ نے فرمایا ہے

چون خلیل آدم خیال یار من صورتش بت معنی ادب تنکون

(یعنی میرے یار کا خیال بھی مانند خلیل اللہ کے ہو کر میرے پاس آیا کہ جیسا ظاہری صورت

تو بت کی تھی لیکن اسکے معنی (یعنی نفع و کام) بت کا ڈھنا تھا)۔

حال: اور اپنے سلسلہ کے بزرگوں کی طرف ایک خاص کشش محسوس کی تحقیق: الحمد للہ حال: اور جب ہی سے شجرہ شب میں ضرور پڑھتا ہوں۔

تحقیق: الحمد للہ۔ بزرگوں سے نسبت کیلئے یہ ایک اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

حال: حضرت والا دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حال قائم و دائم رکھے۔ اور رمضان شریف

اور قرآن شریف کے طفیل میں اور بہتر سے بہتر حال عطا فرمادیں تحقیق: آمین

حال: اللہ تعالیٰ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل عطا فرمادیں اور اس پر عمل کی

پوری توفیق عطا ہو۔ طبیعت ثانیہ بن جائے۔ تحقیق: آمین

(مکتوب نمبر ۱۲۶)

حال: اب تک اپنے طور پر جو سمجھ میں آیا پڑھتا رہا مگر اب جی بھی چاہتا ہے کہ حضور

ہی کچھ ایسا ارشاد فرمادیتے جس سے دل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جائے

تحقیق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و

باطنی اعمال کو اپنائیے اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و عشق پیدا ہو گا۔

اور اس کے ساتھ ساتھ دود شریف کی کثرت کیجئے۔ والسلام

مثلاً ایک بار فرمایا :-

لوگ یہاں آتے ہیں اور مجھ سے اپنے نفاق کی قیمت مانگتے ہیں (یعنی خود تو نفاق برتتے ہیں اور ہم سے اپنی قدر کرنا چاہتے ہیں) بات یہ ہے کہ دنیا دار کے متعلق تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بھید کو (یعنی اندرونی چیز کو جان جائیں گے) اور ہم کو پرکھیں گے لیکن ہم جیسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انکو دھوکا دیا جاسکتا ہے حالانکہ یہاں بھی رات دن پکڑے جاتے ہیں اور ذلیل کر کے نکالے جاتے ہیں پھر بھی آتے ہیں تو یہی خیال دل میں لئے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آتے ہو اپنے نفاق کو لیکر الگ رہو ہمیں جب اسکی ضرورت ہوگی تو خبر کر دیں گے (تب آنا) اور اسوقت کہنا کہ تم تو اپنے نفاق کی قیمت ایک ہزار لیں گے۔ اگر ہم کو ضرورت نہ ہوئی تو تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہارا نفاق بھی محفوظ رہے گا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ

ابھد شر یہاں نفاق کی مٹی پلید ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دھوکہ دیکر چلا جائے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں مگر وہ اسکو ایک امر اتفاقی پر محمول کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اعتقاد تو ہوتا نہیں بس اپنی چالاکي چلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کو ذرا اعتقاد نہ تھا بعض مرتبہ کوئی گفتگو یا کام انہی عقل کے موافق ہو جاتا تو کچھ جھک جاتے تھے یعنی یقین کی طرف انکا دل مائل ہو جاتا تھا لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام انہی عقل اور مصلحت کے خلاف پڑتا تھا تو پھر وہ اپنے ولی حید اور عباد کے جذبات کو ضبط نہ کر سکتے تھے اور پھر آپ کے غصہ کی طرف معاذ اللہ لوٹ جاتے تھے (یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہوا۔ تو یہ تو یہ)

اس زمانہ میں بھی کثرت سے لوگ ایسے ہیں کہ انکے دل میں بات ہوگی اور ظاہر کریں گے اور۔ اس سے استفادہ کھٹن ضیق اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جبکی حد نہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اگر اسکا صحیح احساس ہو جائے تو شاید نہ برداشت کر سکیں بلکہ مری جائیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسکو برداشت کی طاقت مرحمت فرمادی ہے ورنہ تو شاید لوگوں کے ان حالات سے پریشان ہو کر عقل ہی کھو بیٹھتا۔

راقم عرض کرتا ہے کہ اللہ اکبر ہی وہ دشوار گزار گھاٹی ہے جس کا اظہار حضرت والاؒ کبھی کبھی ان غفلتوں میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ

خون دل پینے کو اور سخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جاناں ترے دیوانے کو
چنانچہ اصلاح امت کا سلسلہ ہر زمانہ میں مشکل ہی رہا اور ایک ناصح مصلح کے قلب پر اس سلسلہ میں جو حالت گذر جاتی ہے اسکو وہی جانتا ہے یا خداے عظیم و جمیر جانتا ہے۔ دیکھئے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یوں فرمانا پڑا کہ تَعْلَقَ بِأَحْمَرَ نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُ مَوْحِينَ یعنی ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان ہی کو ہلاکت میں ڈال دینے لے۔ حقیقی تبلیغ اور اصلاح ناس بڑی ہی دلسوزی کا کام ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کوئی مومن من اللہ ہی اس منصب کا حق ادا کر سکتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ — بھائی وعظ کہنا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے وعظ و تبلیغ کے صحیح مصداق تو مولانا اسماعیل صاحبؒ شہید جیسے حضرات تھے کہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کا تقاضا اور جذبان کے قلوب میں اس طرح سے موجیں اڑاتا تھا اور انھیں بے چین کر دیتا تھا جیسے ہم لوگ امور طبیعہ بھوک پیاس وغیرہ سے بیتاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی ناصح کا یہ حال ہو جائے اور اس تڑپ کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تب اس سے کوئی نفع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اگر اپنی اس حالت کے ساتھ یہ حضرات یوں مترنم ہوں تو کیا عجب ہے کہ

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے وہ اسکو دیا جس کے جو قابل نظر آیا

بلبل کو دیا نالہ تو پروا سننے کو جلنا غم مہکو دیا سب میں جو شکل نظر آیا

اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں اور کادوشوں کا پورا پورا بدلہ اور صلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارے حضرت اقدسؒ کو بھی آخرت میں مراتب عالیہ اور قرب قاص سے نوازیں گے جس طرح سے کہ دنیا میں انھیں مقبول قاص و عام بنایا اور انکا شہرہ بلند فرمایا۔ سچ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان مٹھ کان اللہ لہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسکا ہو جاتا ہے حضرت والاؒ نے جب اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کی اصلاح کی جانب ایسی توجہ فرمائی تو

اللہ تعالیٰ نے بھی حضرتؑ کو زما کے خواص کی آنکھوں اور قلب میں جاگزیں فرمادیا جس کا ایک ادنیٰ سامنود ہے کہ ہمارے ایک دوست نے جو ایک بڑے عربی دینی مدرسہ کے خادم ہیں مجھے ایک مرتبہ لکھا کہ

”اچھٹا سوقت حالات پر سکون ہیں اور اسمیں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اکثریت زبانی طور سے حضرت والا کا موقرانہ اور محترمہ تذکرہ کرتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہ حضرت کی زیارت کر لی ہے (ان میں کے تقریباً سب ہی حضرات) اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ صرف یہ ہمارا ہی مدرسہ نہیں بلکہ اس دور کے تمام مدارس کی بقا حضرت والا ہی کی توجہ کی برکات ہیں۔ حضرت والا مظاہر اصلاح امت کے ساتھ بقائے علوم دینی کی ضمانت ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری صدی بقائے سنت و علوم دینی و اصلاح امت میں حضرت والا کی مرہون منت رہیگی کوئی مدرسہ عالم، مفسر، مبلغ اور پیر بغیر انہرم سے رابطہ پیدا کئے زندگی کے کسی گوشے و محلی میں کامیاب نہیں ہو سکتا آخرت تو خیر آخرت ہے دنیا بھی حضرت ہی کے دم قدم کی برکت سے سوز بہاں۔۔۔ صاحب نہایت درجہ معتقد معلوم ہوتے ہیں اودان پر اس اعتقاد کے اثرات بھی نمایاں طور سے ہیں اور اسکے خاوند کا ہر فرد حضرت والا کی خیریت اور حالات معلوم کرتا رہتا ہے اور حضرت گرامی کی بقا و صحت سے نہایت درجہ محفوظ ہوتا ہے۔ مولانا... صاحب اور... صاحب کی ترقی ہوگئی ہے ان حضرات نے مجھ سے کہا کہ یہ حضرت والا کی برکت ہے۔ حضرت کی زبان سے کوئی لفظ نکلے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا نہ فرمائیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا (یعنی اچھٹا حضرت مستجاب الدعوات ہیں)۔

غرض ہر طرف حضرت کے قائلین اور معتقدین کا جھگمٹ بڑھ رہا ہے۔۔۔ صاحب جوش و گرمی سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ اور... صاحب باہوش انداز اختیار کر کے کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جمعہ کے دن حضرت والا کے ملفوظات طیبات سناتے ہیں۔ میری بے تبری اور بے ہوشی سے آپ واقف ہی ہیں اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو کچھ کہنے کی اہلیت نہیں ملتی، کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں ممکن ہے یہ کہنا حضرت والا کی برکت سے کارگر ہو جائے ورنہ

ایک دن ہوں جنون میں کیا کیا لوگ سمجھیں خدا کرے سب کچھ

ہو سکتا ہے کہ عزیز محترم کے اس طرز بیان اور تعبیر عزوان میں حضرت والا کی عقیدت اور محبت نے بھی کچھ اپنا حصہ لیا ہوتا ہم نبات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت والا نے خود کو جس قدر دیا اور مٹایا اللہ تعالیٰ نے اسی قدر شہر فرما دیا اور زمانے کے اہل حق کی اکثریت نے حضرت والا کو مانا اور بہت سے علماء و مشائخ نے تو خود کو حضرت والا کے سامنے ایک مسترشد کی حیثیت سے پیش فرمایا۔ وذلک فضل اللہ یوتیرین یشاء۔

مسند ارشاد و طریق کار

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت مصلح الامۃ؎ نے کام تو اپنے وطن ہی سے شروع فرمایا چنانچہ یہی حضرت حکیم الامۃ؎ کی ہدایت بھی تھی اور ہمارے حضرت کا بھی یہی بعد میں اصول ہو گیا کہ اصلاحی کام اپنی ہی بستی میں کرنا چاہیے اور ایک جگہ جم کر کرنا چاہیے کیونکہ پاس رہنے سہنے کی وجہ سے لوگوں کو اس مصلح سے ایک انس ہو جاتا ہے اور اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ان امور کو کسی سے اخذ فیض و ہدایت میں جیسا کچھ دخل ہے ظاہر ہے۔ نیز لوگوں کے جزئی جزئی حالات کا علم ہو جاتا ہے اور ان کے مزاج اور طبائع کا اندازہ ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے جس کا باب اصلاح میں ضروری ہونا معلوم ہی ہے۔ چنانچہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو باہر سے مصلحین اور واعظین آتے ہیں اور دھواں دھار تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں ان سے خاطر خواہ نفع لوگوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ نفع پائدار اور ٹھوس اس شخص سے ہوتا ہے جو کہیں ایک جگہ رہ پڑتا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اسکی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور وہ بتدریج انکو دین کی باتیں بتاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی فرماتے تھے کہ — مگر ہے یہ کام مشکل اور پتہ اری کا نہایت بے مزہ بلکہ کڑوا۔ کیونکہ

خون دل پینے کو اور سخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جاناں ترے دیوانے
اب جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہی حاصل ہو گا اور اللہ کے بندوں کی نصیحت و خیر خواہی

اسکے قلب میں جاگزیں ہوگی وہی توفیق و مخلوق دونوں کا حق ادا کرنے کیلئے اس میدان میں کوہِ سہاگہ کی ہر کس و ناکس کے لئے اس دادی پر غار میں داخل ہونے کی توفیق ہی ہوتی ہے اور ذہمت ہی پڑ سکتی ہے۔ اسلئے ہمارے حضرت واللہ نے واہند عشیرت الاقربین (اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے) کے پیش نظر پہلے اپنی بستی سے کام کی ابتداء فرمائی چنانچہ اسکے لئے باقاعدہ تیاری فرمائی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ عالم کی زینت علم صحیح سے ہوا کرتی ہے اور اسکا ذریعہ کتب و فیہ میں جمل کے ساتھ قوم کی تعلیم و تبلیغ ناممکن ہے۔ اسلئے حضرت نے مکان پر قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلے فراہمی کتب کا انتظام فرمایا۔ خود فرماتے تھے کہ:-

”حضرت مولانا تھانویؒ کے وصال کے بعد جب گھر رہنے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ اب لوگ مجھ سے مسائل بھی دریافت کریں گے اور یہاں میرے پاس ایک کتاب بھی نہیں ہے اسلئے خیال کیا کہ کم از کم حضرت تھانویؒ کے فتاویٰ ہی منگا دوں۔ ایک مولوی صاحب جو میرے پاس رہتے تھے انھوں نے کہا کہ بیشک کتابوں کا آنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ اور دوسرے لوگ چاہے ہم سے مسئلہ بھی پوچھیں تاہم خود اپنے عمل کرنے کے لئے بھی تو مسائل جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے انہی یہ بات بہت ہی پسند آئی۔ چنانچہ میں نے تقریباً سب ہی کتابیں فقہ اور فتاویٰ کی منگالیں۔“

(۱۵۔ معرفت اربع سہ) (لیت)

ملاحظہ فرمایا آپ نے آج ہندو بیرون ہند حضرت مصلح کی اس پیاد پر جو مقبول ہوئی وہ اسی امر کا ثمرہ تھا کہ حضرت نے بھی دین کا کام صحیح اصول پر کیا تھا اور عقلموس کام کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب علم سے نوازا تھا اور عالم دین بنایا تھا تو حضرت نے بھی اسکے شکر یہ میں خلق خدا کی اس علم کے ذریعہ خدمت کرنا اپنے ذمہ لازم فرمایا تھا۔ آج حوام کو تو چھوڑیے کتنے اہل علم کو آپ دیکھتے ہیں کہ فارغ ہونے کے

بعد اپنی اپنی بستی میں قیام کو اور اہل بستی کی خدمت دینی کو ضروری جانتے ہوں۔ اور اپنی قوم اپنی برادری کی خدمت دین کو اپنے ذمہ لازم سمجھتے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے علم دین کو بھی بس حصول دنیا ہی کا ایک ذریعہ بنالیا گیا ہے۔ خدا کے لئے اور خدا کے دین کی اشاعت کیلئے اسکو کام میں نہیں لایا جاتا ذریعہ اس لئے کہ ایک بڑا مسئلہ روزی کا آج بدقسمتی سے زمانہ نے ہم سب کے بھی سامنے لا کھڑا کر رکھا ہے اور یہ سب بات یہ ہے کہ کچھ لوہا کھوٹا کچھ لوہا ہم بھی اس کے مقابلہ سے ہمت ہار گئے ہیں۔ چنانچہ بقول حضرت اکبر الہ آبادی آج مہاز بھی بالکل یہی حال ہو گیا ہے۔

نہیں پریش ہے اسکی طاعت اللہ کتنی ہے یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے یوں تو ہر زمانہ ہی میں دینداروں بالخصوص مولویوں کو لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہے ہیں۔ انکو تنہا کہا گیا۔ مسجد کا منڈھا بتایا گیا۔ قوم پر اس جماعت کو بارہ ہونے سے تعبیر کیا گیا، غرض کیا کیا نہ کہا گیا۔ مگر پہلے کے لوگوں نے ان سبکو سنا اور اسکو برداشت کیا اور اپنے کام میں لگے رہے اور طرہ حلقے پس دیوانہ و دیوانہ بکارے۔ کا مصداق بنے رہے لیکن اب چونکہ اخلاص و ولایت کی کمی اور نفسانیت کی زیادتی ہو گئی ہے اسلئے مخلوق کے ان تیر و نشتر کا سہارہ نہ کر کے دینی علوم کے مالین نے بھی دوسری راہ نکال لی۔ چنانچہ اب نہ استعداد علمی کا اہتمام ہو گیا ہے نہ عمل کا التزام باقی رہا نہ اخلاص و تصبیح نیت ہی کی فکر رہی نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت مع اللہ کے حصول کا جذبہ اور داعیہ قلب میں موجزن رہا نتیجہ یہ ہوا کہ اس روح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا علم بے نور عمل بے اثر اور تمام تر دینی مساعی بے اثر ہو کر رہ گئیں۔ قوم کے اہل علم کا یہ نقشہ حضرت والاؒ کے بھی پیش نظر تھا

چنانچہ حضرت مصلح الامۃؑ نے پہلے مدرسہ میں علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی پھر خانقاہ میں قیام کر کے اپنے اس علم کو پختہ کیا۔ اور حکیم الامۃؑ کی تربیت اور آپ کے فیض صحبت نے اس علم میں جو نور و تاثیر پیدا کر دیا تھا اسکی چمک سے ایک عالم کے قلوب کو منور فرما دیا۔ یہی وہ تربیت تھی جس کے ساتھ ہمارے اسلاف براہِ برصفت رہے

اور اس نصاب سے ایک ایک فرد ایسے پیدا کئے جنہوں نے تنہا ایک بڑی جماعت کا کام کیا اللہ تعالیٰ انہی سعی کو قبول فرمائے۔

ہمارے حضرت کمالات ظاہری و باطنی کسب فرمانے کے بعد دیکھنے کو تو ہند کے ایک گوشہ میں (یعنی خانقاہ فتحپور تال زربا میں) بیٹھ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص کی برکت سے انہی شہرت تمام ہی ہندوستان بلکہ اس سے باہر باہر دور تک فرمادی۔ لوگوں کو حضرت کی باتیں ملی پہنچیں اور زیارت کا شوق اور آپ کا زیادہ سے زیادہ کلام پڑھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہوا۔ حالانکہ حضرت والاؒ نے ابتداء بہت دنوں تک صرف اپنے وطن اور اطراف وطن ہی تک اپنے کام کو محدود فرما رکھا تھا۔ مگر خود فرماتے تھے کہ آدمی خدا کے لئے کام تو کرے اگر اخلاص سے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردن پر پڑا سکے پانچ بیس گے کیونکہ سب لوگوں کی پیشانی خدا کے قبضہ میں ہے۔ اب یہ حال ہے ہم لوگوں کو چونکہ مجمع مقصود ہو گیا ہے اس لئے لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔

ان اصولوں کو لیکر حضرت والاؒ نے کام شروع فرمایا اور خود فرماتے تھے کہ میں شروع شروع میں میران تھا کہ یا اللہ کس طرح سے کام کروں؟ چنانچہ نہایت عمدہ عمدہ معنائیں قرآن و حدیث سے نکال نکال کر لوگوں کو سناتا تھا جس میں فغان بھی ہوتے تھے مسائل بھی ہوتے تھے مگر دیکھا کہ جس قسم کا نفع ان میں دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر نہ آتا تھا۔ اسکے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے دل میں یہ کہہ دیا ہو کہ اس طریقہ سے لوگوں کو نفع نہیں ہو گا لوگ اس زمانہ میں کچھ دوسرے ہی قسم کے ہو گئے ہیں ان کے لئے یہ سب معنائیں مفید نہ ہوں گے نہیں گے اور واہ واہ کر کے ختم کر دیں گے۔ یہ اہل نفس لوگ ہیں اچھے سامنے تو نفس کے رذائل اور اسکے کید کا بیان کرو اور سنت اور شریعت کا معیار اسکے سامنے پیش کرو اسلئے کہ شریعت کی وضع ہی اس لئے ہوئی ہے (یعنی وہ خدا تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہی اسلئے ہے) کہ انسان کو صحیح معنوں میں عہد اللہ (اللہ کا بندہ) بنادے اور اس کو نفس و ہویٰ کی پیروی سے نکال کر نفس و ہویٰ کی پیروی میں

اسکو لگا دے اس قسم کا بیان انکے سامنے کرو اور پھر دین کی باتیں بیان کر کے ان سے ان پر عمل کا بھی مطالبہ کرو اور پھر جو رستہ پر لگتا ہوا نظر آئے اسکو تو رکھو اور جو کام نکمے اور مہمل ثابت ہوا اسکو نکال دو، جائے یہاں سے اور جا کر دنیا ہی کا کر دکھاوے۔ اور اگر تم نے اس طریقہ میں ذرا سی بھی سستی کی تو یہ لوگ تمہارا سب وقت لے لیں گے اور عجب نہیں کہ تمکو بھی اپنے ہی مقام پر آ مار لانے کی کوشش کریں اور اسپر یہ واقعہ سناتے کہ — ہمارے اطراف میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ میں پہلے ان اطراف کے لوگوں کو مرید کر لیتا تھا لیکن اب نہیں کرتا اسلئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب میرے پاس جمع ہوتے ہیں جب میں کوئی بات کہنا شروع کرتا ہوں تو قبل اسلئے کہ وہ پوری ہو یہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں یعنی بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بے سمجھے ہی روتے ہیں۔ اور وہ بزرگ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو تو میں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا لیکن یہ لوگ البتہ مجھکو اپنی طرف کھینچ لیجائیں گے اس موقع پر وہ ایک مثال بیان کرتے تھے کہ ایک بت پر کسی نے ایک بھینسا چڑھا دیا تھا جب وہ اسکو بت سے باز دھکوا پس چلا گیا تو اس بھینسے نے اپنے کو چھڑانے کیلئے زور لگانا شروع کیا وہ بھینسا قوی تھا ایک مرتبہ جو زور لگایا تو بت کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ لیا اور اسکے سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ اسکو بیان کر کے وہ فرماتے تھے کہ جس طرح وہ بھینسا بت کو کھینچ لے گیا اسی طرح سے یہ لوگ بھی مجھکو کھینچ لیجائیں گے اور میں انکو اپنی طرف نہیں لاسکوں گا اسواسطے میں نے اس اطراف کے لوگوں کو چھوڑ ہی دیا ہے جانتے ہیں انکا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ کہ میں تو انکو ذکر و طاعت کی طرف نہیں لاسکتا مگر یہ لوگ اتنے قوی ہیں کہ مجھکو غفلت میں ڈال دیں گے۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کے اس ارشاد سے یہ سبق ملا کہ مصلح کو ان عوام الناس سے بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا چاہیئے اسلئے کہ کبھی کبھی اسکے حق میں ہی کو قطع الطریق درازن بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور بقول حضرت شیخ اکبر قدرا نیا سقطا دم بہت مشائخ کو دیکھا کہ اپنے مقام سے ساقط ہو گئے) مشائخ ہی کو یہ لوگ اپنے مقام پر اتلا سکتے ہیں۔

ترغیب الفقراء والمملوک

بندہ بخشی گوید یا لبت من درختی
 بودی کہ وقتی وجود خشک من بہرزم
 دیگران محتاج شدی قال عثمان
 رضی اللہ عنہ و دردت اذا امت
 لم البعث و قالت عائشہ رضی اللہ عنہا
 یا یبتی لم اکن شیئاً مذکوراً عنزیر من
 هیچ میدانی کہ این چہ نو میدی
 از چیت از بیم آتش کہ اورا
 سہ ہزار سال تافتہ اند بشتو بشتو
 چنیں گوید وقتی ہاروں رشید
 در گرما بہ بود و حمای بغیر قصد
 آبی گرم بر سر و اندام اور بخت
 چنانچہ وجود او دباں متا لم شد
 بیرون آمد چندین ہزار دینار صدقہ کرد
 و گفت امروز طاقت آب گرما بہ
 ندارم فردا آتش فرستند کہ او
 را سہ ہزار سال تافتہ اند حال
 چگونہ شوند۔ قطعہ

بخشی نیک فاقی از حشر
 اند و نم نہ بہر تو دیش است
 در چہ کاری تو هیچ میدانی
 تا چہ روزی عظیم دیش است

بندہ بخشی کہتا ہے کہ اے کاش میں کوئی درخت ہی ہوتا
 کہ میرا خشک وجود کسی وقت مخلوق خدا کے لئے سوختہ ہی
 کا کام آتا۔ حضرت عثمان بن عفرا تھے کہ مجھے تن
 ہے کہ جب میں مروں تو پھر دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں
 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے کاش میں کوئی ایسی
 چیز ہی نہ ہوتی جس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آتا۔ عنبرین
 کچھ سمجھے جلی کہ یہ سب ناامیدی کس وجہ سے ہے بہ دوزخ
 کی آگ کی وجہ سے جسے تین ہزار سال سے جلایا جا رہا
 ہے۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ ہارون رشید غسل خانے میں تھا وہاں کے
 لازم نے بلا قصد و ارادہ زیادہ گرم پانی اسکے
 سر و جسم پر ڈال دیا۔ اسکے تمام بدن کو سخت
 تکلیف پہونچی غسل خانے سے باہر آیا اور کئی ہزار دینار
 صدقہ کیا اور یہی کہتا تھا کہ آج کے دن اس حمام کے
 ذرا سے گرم پانی کی سہا نہیں رکھتا تو کل اگر مجھ کو
 دوزخ میں ڈالا گیا جو تین ہزار سال سے گرم
 کی جا رہی ہے تو میرا کیا حال ہو گا۔

ترجمہ قطعہ

اے بخشی تم حشر سے بہت ہی زیادہ خائف
 ہو۔ میرا قلب تمہاری اس حالت کی وجہ سے
 زخمی ہو رہا ہے تم آخر کس کام میں لگے ہوئے
 ہو کہ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ عظیم میں کیا پیش آیا اللہ

سلک چل و شتم

(سلک نمبر ۸۴۸ خدا کی غلامی سرکاری ہے)

قیل اعر مقام البدر مراقبۃ
حدود العبودیۃ و محافظۃ حقوق الرئیۃ
ہلال غلامی بود کہ اورا جز خواہد بقلمین
کسی نشاخت و از نجا چنساں
متواری رفت کہ از مردن او خواہد
را خبر بودی چو خواستند کہ اورا
بشنوید امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ
دریں کار میاں بر بست ہلال چوں
آں بدید بے محابا میاں بر بست
بگفت یا عمر انت است منا۔ ای
عمر تو ہمہ وقت خواجگی کردہ تو چہ دانی
کہ ذل بندگی چہ گونہ باشد ہلال چوں
در ذل بندگی مردہ است شستن او
حق ہلال است۔ گریہ و عمر افتاد
رسالت چوں در و عمر بدید گفت
وہ یا ہلال کنا مولیٰ لشہ تعالے
بشنو بشنو! خواہد می گوید وقتی
غلامی خریدم و نیم شب اورا آواز
داوم در خانہ پہنچاں بستہ بودو
واو در خانہ نمود با ما دیار و دینا
در دست من و او بجائی سکے

بیان کیا جاتا ہے کہ بندے کا رفیع ترین مقام
حدود عبودیت کا مراقبہ ہے اور حقوق ربوبیت کی
محافظت ہے۔ ہلال ایک غلام تھے جنہیں سوا کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پہچانتا نہ تھا اپنے
آپ کو دیا چھپایا کہ ان کے مرنے کی خود انکے مالک
کو خبر نہیں ہوئی۔ جب لوگوں نے چاہا کہ ان کو غسل دیں
تو حضرت عمرؓ نے اس کام کے لئے مکر کسی اور آگے
بڑے۔ حضرت ہلالؓ بھی وہیں موجود تھے انھوں نے
جب آپکو بڑھتے دیکھا تو کمر کس کر بہت تیزی سے آگے
بڑھے اور کہا کہ اسے عمرؓ آپ ہماری جماعت
میں سے نہیں ہیں سارا زمانہ آپ کا سرکاری میں گذرا
آپ کو کیا خبر کہ غلامی کی ذلت کیسی ہوتی ہے۔ آج اہمارا
بھائی ہلالؓ چونکہ غلامی کی زندگی میں مرا ہے لہذا
اسکے غسل کا حق ہلال کو ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر چھوٹ
پھوٹ کر رونے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حضرت عمرؓ کی یہ تکلیف دیکھی تو فرمایا کہ اسے
ہلال چھوڑ دو انھیں کو غسل دینے دو ہم سب خدا کے غلام ہیں
منو منو ایک رئیس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک
غلام خریدا۔ آدمی رات کو میں نے اسے آواز دی۔ مکان کا دروازہ
اندھے سے بند تھا مگر وہ موجود نہیں تھا۔ صبح کو آیا اور ایک
اشرفی مجھے دیا جس پر مجھے کسی اور ٹھپے اور نقشہ کے سوا کوئی

سورہ اخلاص منقوش ہو دو گفتم
ای خواجہ ہر روز ترا مثل میں یک
دینا رخا ہم داد می باید کہ مرشب
کار می نفرمانی بعد از چند روز
تومی بر من آمدند کہ ایں غلام تو شبها
نباشی می کند گفتم اور امتحانی بکنم
چوں شب شد او بیرون آمد اور
عقب شدم در گورستانی برفت
وجامہ خود بکشید و زندہ پوشید
و در عبادت شد چوں صبح قریب شد
روی سوی آسمان کرد و گفتم
الہی بات اجرة مولائی! فوقع
در ہم من الہواء فافذہ و جعلہ
فی جیبہ۔ چوں من آں حال معائنہ
کردم متحیر شدم از آں گمان فاسد
مستغفر گشتم و با خود گفتم چوں اور
بندگی حق مشغول است من اورا
آزاد کنم چوں ازین جا باز گشتم
یک سیلی زرقہ بودم کہ روز شد
سوار می بدیدم گفتم آں فلاں شہر کہ
من آنجا باشم از ہما چند باشد
گفتم دو سال را ہست تیز رو
ہما آنجا ہشتم چوں شب شد غلام

کھی تھی اور کہا کہ اے میرے مالک اسی طرح سے ہر روز
آپنی خدمت میں ایک اشرفی پیش کرو یا کروں گا بشرطیکہ
آپ مجھ سے شب میں کوئی کام نہ لیں۔ چند دنوں کے بعد
ایک جماعت میرے پاس آئی اور کہا کہ جناب من! آپ کا
یہ غلام رات کو قبرستان میں جا کر کفن چراتا ہے۔ میں نے
کہا اسکی تحقیق کرو دیکھا۔ جب رات ہوئی حسب معمول
وہ گھر سے باہر نکلا۔ میں کچھ فاصلہ سے اسکے پیچھے پیچھے
لگ گیا وہ ایک قبرستان میں گیا اپنے عمدہ کپڑے
اتارے اور ایک کبل اوڑھا اور عبادت میں مشغول
ہو گیا۔ جب صبح صادق ہونے کو آئی تو چہرہ آسمان کی
طرت اٹھایا ہاتھ پھیلا یا اور عرض کیا خداوند! میرے
مولیٰ کی مزدوری لا۔ بس نفعا سے ایک اشرفی اس کے
ہاتھ پر گری اس نے لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا جیب
میں نے اسکا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تو متحیر رہ گیا۔ اپنی
بدگمانی سے استغفار کیا اور بطور خود بیٹے کر لیا کہ جب وہ
حق تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مشغول ہے تو میں اسے
آزاد ہی کر دوں۔ یہ سوچتا ہوا ابھی ایک میل بھی نہ گیا ہونگا
کہ سویرا ہو گیا۔ ایک سوار کو میں نے دیکھا اس سے اپنے
شہر کے متعلق پوچھا کہ یہاں سے کتنی دور ہے، اُس نے
کہا کہ اگر تیزی کے ساتھ جایا جائے تو دو سال کی مسافت
ہے یہ سنکر میں تو دہریں بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو
اسی راستہ سے وہ غلام آیا اور مجھ سے
کہا اے میرے مالک آپ نے مجھے آزاد

برسید و گفت امی خواجہ تو مرا
آزاد کردہ شکرانہ خوبستاں
و از نجا باز گرد و سنگ ریزہ چند
در دامن من انداخت و روان شد
چوں گامی چند با او قدم خود را
نزدیک شہر خویش دیدم اورا ندیدم
در دامن خود نگاہ کردم آں جہہ
سنگ ریزہ با جوار قیمتی شدہ بود چوں
در خانہ رسیدم آں قوم کہ اورا
نباش میگفتند برسیدند و از حال او
استفسار کردند۔ غفتم ہو نباش النور
لا نباش القبر و ان خبر ہم بحالہ نیکو
و قالوا اتبنا الی اللہ و ندو در جہو
منہ متحرین۔ قطعہ ۵

نخشبی خواجہ و سلام میں
بندہ خواجہ شہزادہ فضل احمد
اہل تحقیق خود چنیں گویند
بندہ نیک بہ خواجہ بد

کر دیا ہے۔ اچھا تو اسکا شکرانہ قبول فرمائیے
اور ہمیں سے واپس ہو جائیے یہ کہہ کر چند
کنکریاں پتھر کی میرے دامن میں ڈالیں اور میرے
شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں چند ہی قدم
اسکے ساتھ چلا ہوتا تھا کہ اپنے شہر کے بہت
ہی قریب پہنچ گیا اور اس غلام کا کہیں پتہ نہ تھا
اور اپنے دامن کو جو دیکھا تو وہ سنگ ریزے نہیں
تھے قیمتی جواہرات تھے۔ جب گھر پہنچا تو وہ تو
میرے پاس آئے اور میری تحقیق کی تفصیل
دریافت کی اور اس کا حال پوچھا۔ میں نے
کہا ارے بھائی وہ نور کا نباش تھا قہر کا نہیں یعنی
چھپ کر قبرستان نور حاصل کرنے جاتا تھا رکھنے چلنے نہیں
پھر میں ملے واقعہ کی اطلاع کی۔ ان لوگوں نے کہا ہم بھی اندھکڑ
سے تیرے ہیں اور اپنی بدگمانی سے توبہ کرتے ہیں۔ اور بڑی
حیرت لیکر میرے پاس سے گئے۔

"اے نخشبی خواجہ کو دیکھو غلام کو دیکھو حق تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے
تو بندہ بھی خواجہ ہو جاتا ہے اہل ظاہر آقا کو غلام سے بڑھتا نہیں
لیکن اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں نیک غلام مجھے آقا سے کہیں اچھا ہے۔"
فاسق

سلک چل و نہم

بیاید دانست کہ توبہ بدل
طاعت است۔ چنانچہ خاک

سلک نمبر ۴ (توبہ اور نالہ دونوں محبوب ہیں)

جاننا چاہیے کہ توبہ طاعت کا بدل ہے جس طرح
سے کہ مٹی پانی کا بدل ہے اگر طاعت کا عوض جنت

ہے تو قویہ کا بھی ثمرہ محبت ہے۔ ارشاد ہے
 بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتے
 ہیں۔ عزیز من! اگر تم کبھی دعا کے لئے ہاتھ
 اٹھاؤ اور وہ قبول نہ ہو تو دیکھو خبردار اس
 درگاہ سے ناامید نہ ہونا کیونکہ دنیا کا تو فائدہ
 ہے کہ اگر وزیرِ خوش کرے گا تو امیرِ خوش کو دے گا۔
 لیکن اگر خدا تعالیٰ ہی نے نہ بخانا تو پھر کون بخشے گا؟
 ارشاد ہے گناہوں کو سوائے خدا کے کون بخش
 سکتا ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا
 قرآن شریف میں تو آیا ہے کچھ سے دعا کرو میں
 تمہاری اجابت کروں گا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ
 بعض عبادت گزار لوگ دعا کرتے ہیں اور مقصود
 نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت انسؓ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جبریل علیہ السلام کے حوالے بندوں کی حاجات کر دی
 گئی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مومن بندہ
 دعا کرتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے جبریل میرے
 اس بندہ کی حاجت کو روک لینا اسلئے کہ یہ مجھے محبوب
 ہے اور اس کی دعا مجھے محبوب ہے اور جب کوئی کافر
 دعا مانگتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے جبریل اس کی حاجت
 کو ٹوڑ پھوڑا کر اس لئے کہیں اسے ناپسند کرتا ہوں اس کی
 آواز مجھے ناپسند ہے۔ عزیز من! بہت سے لوگ یہ
 ہیں کہ حق تعالیٰ جس طرح سے انہیں دشمن رکھتا ہے

بدل آب است اگر عرض طاعت
 جنت است ثمرہ توبہ محبت است
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ عَزِيزِينَ
 اگر وقتی بد عادت برداری کہ آن
 بعز اجابت مقرون نشووز بہار از لب
 درگاہ نوید نشوی اگر ترا وزیر خوش نکند
 امیر خوش کنما اگر تر خدا کی نیامزد
 کہ تواند آمرزد و من یغفر الذنوب
 الا اللہ۔ بزرگی را پر سیدند
 در قرآن میفرماید ا دعونی استجب
 لکم چونست بعضی از اہل علمت
 میخوانند و می یابند عن انس عن
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان
 جبریل علیہ السلام موکل ب حاجات
 العباد فاذا داعی اللہ تعالیٰ عبده
 المؤمن قال لا یا جبرئیل اہب
 حاجۃ عبدی فانی اجبہ و احب
 صوتہ و اذا دعا عبد الکافر قال یا جبرئیل
 اقص حاجۃ فانی ابغضہ و ابغض
 صوتہ عزیز من بعضی از بندگاں
 از اہلنا ند کہ حضرت صمدیت
 تعالیٰ است آلاؤہ چنانچہ ایشان را
 دشمن دارد التماس ایشان را ہم

دشمن دارد و بعضی از اہلناشد کہ چنانکہ
ایشان را دوست دارد
الہامس ایشاں را ہم دوست
دارد و بشنو! بشنو! سافر
شُبْحَانَ الَّذِیْ اُتِیَ بِعَبْدِهِ یَلَاءُ
شَبِّ مَعْرَاجِ اَنْزَلْ وَاِیَّامِ سَمَوَاتِ
شَنیدِ کہ یکے با آواز حزین تر می
گفت اِیُّ رَبِّیْ بِیَغْتَمِرُ کَفْتُ
عَلِیَّ السَّلَامِ یَا جَبْرِئِلُ مِنَ الَّذِیْ
زَاہِمِ مُوسٰی فِیْ وَرْدِهِ جَبْرِئِلُ کَفْتُ
یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اَزِیْنَ غَمَّاهُ عَشَقْ جَزْ
مُوسٰی کہ چوہ تواند نو شید موسٰی
ہو موسٰی قطعہ ۵

نخشبى! ناہامے خود را باش
طبع بے درد خود ملول بود
نالہ کس قبول نہو و لیک
نالہ اہل دل قبول بود

انہی دعا کو بھی ناپسند کرتا ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ
کہ حق تعالیٰ جس طرح انھیں دوست رکھتے ہیں ان کی
دعا اور درخواست کو بھی دوست رکھتے ہیں۔

مَسْنُوْنَ اُسْتَحْثَانَ الَّذِیْ اُتِیَ بِعَبْدِهِ یَلَاءُ
شَبِّ مَعْرَاجِ مِیْنَ آسْمَانِ كَہ كُوفُوْنَ سَے اِیك آواز سنی کہ كوئى
شخص بڑی ہی غمگین آواز سے کہہ رہا ہے کہ رَبِّ اَرْبِیْ
رَسُولُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ سے پوچھا
کہ اے جبریلؑ! یہ کون ہے جس نے وظیفہ موسٰی
میں موسٰی سے مزاحمت کر رکھی ہے۔ جبریلؑ علیہ السلام
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس
غمخوار عشق سے بجز موسٰی کے اور کسے یہ جام نصیب
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسٰی ہی ہیں، یہ
موسٰی ہی ہیں۔

اے نخشبى! اپنے اندر نالہ و فریاد کی شان
پیدا کر۔ جس طبیعت میں درد کی آمیزش نہ ہو وہ بالکل
ملول و بے کیفیت ہے۔ ہر شخص کا نالہ قبول نہیں
ہو اگر تا لیکن اہل دل کا نالہ ضرور قبول ہوتا ہے۔

سلک پنجاہم

قیل السرود با اللہ السرود
والسرود بغیر اللہ الغورای بانہا
واختلاط، ہجو خودی مغر و بیچ نعمتی

سلک نمبر ۵ (غول و استغنا عجبت ہے)

کہا گیا ہے کہ جو سرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت
کی وجہ سے ہو وہ تو سرور ہے اور جو سرور کہ
غیر اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہو وہ سرور نہیں غور

درای آں نیست آں یکی از خلق

بے نیاز باشد عزیز من! حیلہ

آں چکنی کہ بحیلہ بخلق پیوندی حیلہ

آں باید کرد کہ بحیلہ از خلق

بے نیاز باشی و از جدا افتی

کہ از میں میرای سرسری کہ سرسری

سرسری ہم کی از دوازده و در سر

کسی سالم ماند کہ داور کسی شناسد

و نہ او کسی را قطوبی بعد

لا یعرف الناس ولا یعرفونه

بشنو بشتو! چنین گویند

بادشاہی کہ سنانی حکیم در وقت

سلطنت او بود و موسس دیدن

سنائی کہ در ہر جا کہ اورا بطلبیدند

نیافتند تا عاقبت از خانہ مخفی

بیاد و در چوں بیاد دستہا

در کش کردہ آمد و چوں بنشت

پای دراز کردہ بنشت بادشاہ

گفت ای خواہر با شنیدہ ایم

کہ تو حکیمی سنانی گفت در من

چہ خلاف حکمت دیدی؟ گفت

یعنی دھوکا ہے یعنی وہ انبساط و خوشی اور اختلاط چاہنے میںوں کے

ساتھ کیوہرے انسان میں ہو وہ خوشی نہیں ہے بلکہ خوشی کا دھوکا ہے

کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔

اور آتم عرض کرتا ہے کہ غالباً یہی وہ نعمت ہے جسکی تمنا ہمارے خواہجہ

نے یوں کی ہے۔

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی جگہ کہیں ہوتی

ایکے بیٹھے ہوتے یا دائمی نشستیں ہوتی (

عزیز من! اسکے لئے کیا تدبیریں کرتے ہو کہ کسی ترکیب سے مخلوق

کا قرب حاصل کرو۔ تدبیر اسکی کرنی چاہئے کہ کس ترکیب سے مخلوق

بے نیاز ہو جاؤ اور خلق سے جدا ہو جاؤ اسلئے کہ یہ سرائے دنیا جو کجا

سرسری ہے ایک سرسری کے برابر قدر نہیں رکھتی اسکے درد سر سے وہی

شخص محفوظ رہ سکتا ہے کہ نہ اسکو کوئی پہچانے اور نہ وہ کسیکو پہچانے

پس خوشخبری ہے اس بندے کیلئے جسکی غربت اور مسکنت کی وجہ

کوئی بھی اسے نہ پہچانتا ہو اور حق تعالیٰ سے محبت اور تعلق کیوجہ

وہ بھی کسی کو نہ جانتا ہو۔ صنومنو ابیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ

جس کے وہ سلطنت میں حکیم سنانی موجود تھے اسے سنانی سے ملاقات

کا شوق پیدا ہوا اور جب انھیں تلاش کرایا مگر نہ پایا بہا تنک کا ایک مخفی

کے گھر میں لے لوگ جا کر بادشاہ کے پاس لائے جب حکیم سنانی بادشاہ کے

سامنے آئے تو اس طور پر کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل کے پاس باندھ

ہوئے تھے اور جب دربار میں بیٹھے تو پاؤں پھیلا کر بیٹھے بادشاہ نے کہا

کہ جناب میں! ہم نے تو آپ کے متعلق سنا تھا کہ بہت بڑے دانشور اور

حکیم میں سنانی نے کہا تو پھر میرے اخذ حکمت کے خلاف کیا بات کہی

بادشاہ نے کہا کہ اسوقت میں نے تین باتیں آپکے اندر ایسی دیکھیں کہ

اُن کلام اندر بادشاہ گفت اول
 آنست که تو در غایب غنخت چه کنی
 سنائی گفت من بھی یکس را در غل غل
 همچو خود نیافتم مگر آن غنخت را
 بنا بر اں کہ مرا تمام بر بنیت مرداں
 آفریده اند اما از من کار مرداں برنی
 آید، من غنخت طریقتم داد و غنخت ثلثت
 دوم گفت چوں آمدی دستہا
 بستہ چرا آمدی گفت از انکہ
 بیش تو وقتی بسوال خواہم کناد
 گفت سوم چون شستی پائی
 چرا دراز کردی گفت از برای
 آنکہ تا برانی کہ من شغفی ام بے ادب
 تا بار دیگر مرا بر خود خوانی و وقت
 خود را و وقت مرا صنایع
 نمکنی۔

ان میں سے ہر ایک ادب و محنت کے غلات ہے سنائی نے
 پوچھا وہ کونسی باتیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ پہلی بات تو
 یہ کہ آپ کو غنخت سے کیا تعلق آپ اسکے یہاں کیوں
 گئے؟ حکیم سنائی نے کہا کہ حضور والا میں نے عمل میں
 اپنا جیسا بجز اسکے اور کسی کو نہیں پایا اسی مناسبت سے
 اسکے پاس اٹھنا بیٹھتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے
 مجھ کو مردوں کی صورت پر پیدا کیا ہے اور محمد سے
 مرد کا سا کام تو ہوتا نہیں لہذا میں غنخت ہی کی طرح بہ
 ہوں صورتاً مرد ہوں میرا کارہ میں فرق مجھ میں اور انہیں
 یہ ہے کہ میں طریقت کا غنخت ہوں اور وہ ثلثیت کا۔ اچھا دوسری
 بات فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ میرے پاس آئے تو اپنے
 ہاتھوں کو کیوں باز کرے ہوئے تھے کہا اسلئے کہ آپ کے سامنے سوال
 کھلے اسے دراز نہ کر سکوں۔ اب تیسری چیز فرمائیے؟ بادشاہ نے کہا
 جب آپ میرے پاس بیٹھے تو اپنے اپنے پاؤں کو پھیلا کیوں؟
 حکیم سنائی نے کہا یہ اسلئے کیا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بے ادب
 شخص ہے اور دوبارہ مجھے طلب فرما کر اپنا اور میرا
 وقت ضائع نہ کریں۔

قطعہ
 غنختی اہل گوشہ گوشہ بگو
 وہ ترار و زگار شایع کرد
 گوشہ نشین چوں ز گوشہ برون رفت
 دقت خود را تمام ضایع کرد

غنختی اہل گوشہ کیلئے گوشہ ہی بھلا ہے
 کیوں حکومت ہوتے ہو تعین زاد خود ہی مشہور ہو گیا
 لیکن اگر کوئی گوشہ نشین اپنے گوشہ سے باہر نکلا تو
 دن بھوکا اس نے اپنے تمام وقت کو ضائع کیا

وَعظُ ظَحِيمِ الْأُمَةِ

اور مجلس میں جو شر توہین ہو گا وہ آجکل کی اصطلاح کے موافق تبادلہ خیالات سے تجویز ہو گا خدا جانے یہ تبادلہ کتنا صیغہ ہے۔ غیر میں بھی انھیں کے الفاظ میں کہتا ہوں جس میں سمجھنے میں آسانی ہو تو تبادلہ خیالات سے ایک جوش اور میجان پیدا ہو گا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ پھر دوسرا سوچے گا کہ اسکی تجویز میں ہمارے خلاف جواز ہیں انھیں رد کرنا چاہئے ورنہ سکوت و خاموشی سے تسلیم و رضا لازم آئے گی۔ اول تو دونوں راؤ بننے کے ایک نے دوسرے کے قول کو رد کیا پھر دونوں مردود ہو گئے کہ کچھ انھوں نے انکار کر دیا اور کچھ انھوں نے، اور یہی فساد ہے۔ اس لئے اس صورت میں عقل یہ حکم کرتی ہے کہ جب مجمع ناجائز ہو تو منتشر کر دو چنانچہ اسی حکم عقلی کے موافق تمام حکومتوں نے قانون بنایا ہے۔ لیکن اس میں ایک کسر تھی کہ اسی حالت میں منتشر کرنے کا حکم دیا۔ جب غرض ناجائز کے لئے اجتماع ہوا ہو۔ اور شریعت نے اس کسر کو اپنے یہاں نہیں رکھا بلکہ مجمع ناجائز اسے بھی قرار دیا جو طاعت میں مشغول نہ ہو اگرچہ وہ ناجائز غرض سے مجمع نہ ہوا ہو۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آگیا تو اب جب نماز ختم ہو گئی تو مسجد میں خالی بیٹھ کر کیا ہو گا ایک ایک کی غیبت ہوگی پھر رد و قدح ہو گا اور اس سے فساد برپا ہو گا اسلئے حکم ہوا کہ ذکر و طاعت میں مشغول ہو تو مسجد میں ٹھہر دو ورنہ چلے جاؤ اور چونکہ وعظ بھی ذکر ہے اسلئے بعد نماز جمعہ اگر وعظ کیلئے اجتماع باقی رہے تو جائز ہے اور اس مقام پر ایک مسئلہ فاسع و آلی ذکر اللہ (پس سچی کرو ذکر اللہ کی طاعت) سے مستحب ہوا اسکو بھی استطراداً ذکر کرتا ہوں وہ یہ کہ خطبہ اردو میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور وہ استنباطیہ ہے کہ قرآن نے خطبہ کا نام ذکر اللہ رکھا ہے چنانچہ فاسع و آلی ذکر اللہ فرمایا ہے جب ذکر ہے تذکیر نہیں تو خطبہ کو اردو میں نہ پڑھیں گے جیسے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ خطبہ سے مقصود تذکیر ہے اور تذکیر موقوف ہے فہم پر اسلئے، اور یہی زبان میں پڑھنا چاہئے تو اس سے اسکا جواب ہو گیا کہ قرآن نے خطبہ کو ذکر فرمایا ہے جسکی غرض فہم پر موقوف نہیں تذکیر نہیں بلکہ قرآن مجید کو جا بجا ذکر میٰ یعنی تذکیر فرمایا گیا ہے مگر پھر بھی کسی کے نزدیک نماز میں اور یہی زبان میں نہیں پڑھا جاتا تو خطبہ کے لئے تو جہد اولیٰ یہ حکم ثابت ہو گا تو فاسع و آلی ذکر اللہ سے مسئلہ مستحب ہوا اور یہ تبرع ہے ورنہ اگر اس سے پہلے مستحب مذہب بھی فتویٰ اس پر موقوف

نہیں فتویٰ تو فقہار کے قول پر ہے کہ انھوں نے اس پر نہایت قوی استدلال کیا ہے کہ صحابہؓ نے کبھی غیر عربی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا حالانکہ وہ فارس و روم میں برابر رہے اور صحابہؓ وہاں کی فارسی اور ترکی زبان کے ماہر بھی تھے مگر خطبہ کبھی ترکی یا فارسی زبان میں نہیں پڑھا بس ہمارے لئے فقہار کا یہ کہہ دینا کافی ہے۔ خیر میں نے نکتہ اور لطیفہ کے طور پر آیت سے بھی اسکو مستنبط کر دیا۔ جیسے فائنتشر وا (تم چلو پھرو) سے وہ تمدن کا مسئلہ ذکر کر دیا تھا کہ نماز کے بعد اگر وہ عطا میں مشغول ہو گئے یا کسی اور طاعت میں لگ گئے تو ان کے لئے اجتماع جائز ہے کیونکہ اسکے لئے بھی تو جمع ہی کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو اپنے اپنے کام کو جاؤ، غالی مست بھیج دو کہ فاد کا اندیشہ ہے فائنتشر وا کا یہی حاصل ہے۔ اب اگر اس فقر پر فائنتشر وا کو بجائے اباحت کے استحباب کیلئے کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ کوئی جزئی اس علت کے سبب امر کو واجب کے لئے بھی کہہ سکتا ہے مگر یہ واجب بغیر ہوگا بعد از ہوگا اسکے بعد ارشاد ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (خدا کی روزی تلاش کرو) یعنی منتشر ہونے کے بعد رزق تلاش کرو یہ نہیں کہ ہولعب میں مشغول ہو جاؤ۔ جیسے اہل ہوی صرف اسی آخری ٹکڑے کو لے لیتے ہیں کہ قرآن میں تلاش رزق کا حکم ہے۔ بس رات دن اسی میں مشغول رہنا چاہئے۔ گویا تمام قرآن میں انکو یہی حکم پسند آیا۔ جیسے کوئی شخص روزہ تو رکھتا تھا مگر افطار و سحری میں شریک ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا روزہ تو رکھتا نہیں سحری افطار ہی کیوں کھاتا ہے کہنے لگا کہ تمہارا یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی کافر ہو جاؤں۔ چونکہ روزہ میں مشقت تھی اس لئے اس نے روزہ تو چھوڑ دیا اور افطار و سحری میں چکو تھیاں ملتی تھیں کہ مسجد میں دس گھر کی افطاری جمع ہوتی ہے اُسے پسند کر لیا۔ ایسے ہی انھیں بھی اوپر کی آیت کے احکام ذُرُوا الْبَيْعَ (خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو) اور فَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ (تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑا کرو) تو پسند نہیں آئے صرف آخر میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پسند آیا یہ نفس بڑا اپنے مطلب کا ہے انتخاب اعمال میں اس نفس کا یہی غامد ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے باب میں شیخ نے کہا ہے

پر سنت نہ بنی وراثتیں اثر مگر خواب پیشین و نمان سحر

اسوائے قیل و قول اور سحر کی روٹیوں کے ان میں کوئی سنت کا اثر نہ پاؤ گے (یعنی انکسنتوں میں صرف دوستیں پسند آئیں ایک قیل و قول اور ایک سحر کی روٹیاں ایسے ہی ایک شخص کی حکایت ہے کہ اس سے پوچھا گیا تم کو احکام میں سے کیا پسند ہے کہنے لگا کُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ اور پیو۔ پھر پوچھا گیا دعاؤں میں سے کون سی دعا پسند ہے کہنے لگا رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اے اللہ ہمارے لئے آسمان پر سے دسترخوان نازل فرما دیجئے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے محض فَاَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (پھر زمین پر چلو پھرو) پر اکتفا نہیں فرمایا کیونکہ محض مسجد سے نکل جانا ہی مقصود نہیں کیونکہ وہاں تو نمازی تھے اور یہاں اہل بازی ہیں اور محض اِيتِغَاءِ رِزْقِ (روزہ تلاش کرنا) پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے ساتھ وَادَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا (کثرت سے اللہ کی یاد کرو) بھی فرمایا پھر اس واجتہاد میں بھی ایک قید لگائی یعنی رِزْقِ کو جو فضل سے تعبیر فرمایا تو اسکو اللہ کی طرف مضاف فرمایا یعنی اس طرح فرمایا وَاجْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (خدا کی روزہ تلاش کرو جس میں عجیب بلاغت ہے کہ فانی فضل نہیں فرمایا کہ بلکہ فضل اللہ فرمایا یعنی رِزْقِ کو رِزْقِ سمجھ کر حاصل کرو بلکہ خدا کا فضل سمجھ کر حاصل کرو کہ اس میں بھی خدا سے تعلق رکھو۔ سبحان اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طلبی میں بھی خدا سے تعلق رکھو۔ محض دنیا کا قصد نہ رکھو بلکہ اسکے ساتھ خدا کے تعلق کو بھی ملاو۔ یہی عارفین کی تعلیم کا بھی فلاح ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر امر میں خدا سے تعلق صحیح باقی رہے۔ اور اسی تعلق کے سبب عارف کو نعمت سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی غیر عارف کو نہیں ہوتی۔ کیونکہ عارف یہ سمجھتا ہے کہ اسے محبوب سے تعلق ہے اور اسی اصل پر طالب کو شیخ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ موصول الی اللہ ہے۔ اور اسی حیثیت سے عارف کو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ انکی بہت حفاظت کرتا ہے کہ حلو سے کھا رہا ہے ٹھنڈی کھا رہا ہے کیونکہ یہ سب سرکاری چیزیں ہیں اس حیثیت سے انکی حفاظت ضروری ہے جیسے سرکاری مشین کا نوکر مشین کو اس حیثیت سے تیل

دیا کرتا ہے اس پر شاید کوئی نفس پرست کہے کہ اچھا اب سے ہم بھی یہی سمجھ کر خوب علو سے
 مٹھائیاں کھایا کریں گے۔ صاحب خوب سمجھ لو یہ بات کہیں محض سمجھنے سے تھوڑا ہی ہوتی ہے
 بلکہ وہ تو ایک حال ہے کہ یہ سرکاری چیزیں ہیں اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو ارجح و افرافی
 میں مشغول نہ ہوں کیونکہ سرکاری چیزیں خلافت قانون استعمال نہیں کجاتیں تو جب یہ حال
 ہو جائے تو ایسا شخص جو کچھ کھائے گا وہ عبادت ہے۔ دودھ کھائے تو وہ بھی عبادت
 ہے علو کھائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں یہ

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است انتم پیائے خود کہ جویت رسید است
 (مجھ کو اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انھوں نے تیرے جمال کو دیکھا اور اپنے بیروں پر قربان ہوتا ہوں کہ وہ تیرے کو دیکھ میں پہنچے)
 ہر دم ہزار بوسہ زخم و دست خویش را کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است
 (ہر گھڑی اپنے ہاتھوں کو ہزار بوسہ دیتا ہوں کہ انھوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر میری طرٹ کھینچا ہے)
 غرض اس شخص کو اس حیثیت سے اپنی حالت پر بھی ناز ہے پاؤں ہاتھ پر بھی ناز ہے اور
 اپنی آنکھ پر بھی ناز ہے، اس میں ایک دودھ سر نہ بھی لگا تھے۔ اور بعض اوقات ایک
 دوسری حالت بھی پیش آتی ہے کہ آنکھ پھوٹنے کی بجلی پرواہ نہیں کرتا اس میں تفصیل یہ ہے
 کہ جسکی معرفت عشق پر غالب ہوتی ہے وہ تو سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور جس کا
 عشق معرفت پر غالب ہوتا ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی حال کو مولانا جبران
 فرماتے ہیں یہ

زاہدے را گفت یارے در عمل کم گری تا چشم را ناید خلل
 یعنی زاہدہ مست رو کہ آنکھیں نہ جاتی رہیں یہ

گفت زاہد از دو بیرون مست حال چشم بیند یا نہ بیند آں جمال
 اس نے جواب دیا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو آنکھ وہ جمال دیکھے گی یا نہ دیکھے گی
 گر بہ بیند نور حق را غم است در وصال حق و دودیدہ کے کم است
 ورنہ بیند نور حق را گو بر و ایں چنین چشم شقی گو کور شو
 یعنی اگر آنکھ وہ جمال دیکھے گی تو ہزاروں آنکھیں اس پر قربان ہیں اور اگر نہ دیکھے گی تو

ایسی منحوس آنکھ کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے اور جتنی معرفت غائب ہے انہی حالت یہ
ریت ہے إِنَّ نَعْنُكَ عَلَيْكَ حَقَّادُونَ لَعْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّادُونَ یَقِیناً تمہارے نفس کا بھی تمہارے
نہ ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تمہاری حق ہے (چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر نہ لگاتے تھے
وہ اسلئے کہ آنکھ سالم رہے تاکہ راستہ چل سکیں مسجد میں جماعت کے لئے حاضر ہو سکیں
بت اللہ کے حج کو جاسکیں تو آنکھ کا بھی حق ہے اور اس مرتبہ والا یہ بھی کہتا ہے

نازم کچم خود کہ جمال تو دیدہ است انتم پائے خود کہ بجویت رسیدہ است
پہر اگر کوئی شبہ کرے کہ جمال کہاں دیکھا ہے یہ حکم کیسے صحیح ہے اگر دیکھے گا بھی تو وہاں
یکھے گا کیونکہ یہاں دیکھنا تو دلائل شرعیہ سے ناممکن ہے اور جس جمال کو یہاں دیکھ سکتا ہے
وہ تو آنکھ بند کر کے بھی چاہے دیکھ سکتا ہے۔ وہ تو ایک قسم کا تصور ہے اس میں
کھ کو کیا دخل۔ جواب یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ مظاہر جمال دیکھے ہیں۔ یعنی قرآن
دیکھا ہے۔ بیت اللہ و بیت الرسول کو دیکھا ہے۔ آیات اور مناظر قدرت اسی نظر سے
یکھے ہیں کہ یہ سب انھیں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس حیثیت سے معنوعات کو دیکھنا ایک
نئی کر صانع کو دیکھنا ہے اسی کو کسی نے کہا ہے

ہر چہ بنیم در جہاں غیرے تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
مطلب یہ کہ تمام عالم آپ کی صفات کا منہر ہے ہر چیز کو آپسے تعلق ہے فی موجود ہی نہیں ہر جگہ آپ کا ہر
وہ اسی بنا پر ایک بزرگ عارف نے اس شعر میں اصلاح دی ہے۔ کسی شاعر کا قول
ناہ

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے
نہ عارف نے یہ اصلاح کی ہے
گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی بو ہے
یہ مطلب اس شعر کا بھی ہے

ہر چہ بنیم در جہاں غیرے تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
اس معنی کہ جمال تو دیدہ و است ہمہ یاد کہ واقع میں سب میں انھیں کا جلوہ نظر آیا

جسکو جمال تو دیدہ است کہد یا سہ

نازم بحشم خود کہ جمال تو دیدہ است فتم بہائے خود کہ بوحیت رسیدہ است

ہر دم ہزار ہوسہ زخم دست خویش را کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است

تو ہر چیز سے انکو اس حیثیت سے محبت ہو جاتی ہے کہ ان میں جلوہ سے محبوب کا اور تعلق ہے محبوب سے۔ چنانچہ رزق سے بھی اسی لئے محبت ہوتی ہے کہ فضل اللہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ بڑے خوش وضع مشہور ہیں، امام مستغفریؒ نے آپکی ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت غوث اعظمؒ کے پاس ایک بڑھیا اپنے لڑکے کو سپرد کرتے لائی اور جیسا کہ آجکل بھی لوگ مدرسوں میں مدرسوں یا بزرگوں کے سپرد دیتے ہیں اور منشا یہ ہوتا ہے کہ بلا سے پڑھے یا نہ پڑھے روٹی تو مفت کھانے کو ملے گی اور یہ حضرت ہیں کہ نور الانوار سے آگے بڑھتے ہی نہیں تاکہ روٹی ملتی رہے۔ ایک طالب علم نے خود مجھ سے آگے نہ بڑھنے کی یہی مصلحت بیان کی تھی چنانچہ اس بڑھیا کا لڑکا ضعیف نحیف تھا اس نے بھی یہی خیال کیا کہ حضرت عمدہ عمدہ کھانے نوش فرمایا کرتے ہیں اگر بچا کھچا بھی دیدیں گے تو میرے لڑکے کا کام بن جائے گا۔ چنانچہ جب تھوڑے دنوں کے بعد وہ آئی تو اس نے اپنے لڑکے کو پہلے سے بھی زائد دہلایا اور حضرت کو دیکھا کہ مرغ نوش فرما رہے ہیں اور لڑکا الگ بیٹھا سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ بس یہ دیکھ کر جل ہی گئی کہنے لگی کیا یہی مروت ہے کہ آپ تو کھائیں مرغ اور میرے لڑکے کو کھلائیں سوکھی روٹیاں؛ آپ نے فرمایا کہ جب تمھارا لڑکا مرغ کھانے کے قابل ہو گا اسے بھی مرغ دیں گے۔ اُسکے بعد اپنے سب بڑیاں جمع کر کے فرمایا تم باذن اللہ کہ اسے مرغ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ وہ مرغ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا آپ نے فرمایا ابھی میں تو ایک مرغ زندگی بھر کو کافی ہے۔ تمھارے لڑکے کو ہزاروں مرغ ہوں جب وہ روز کھائے تو پھر کہاں سے لائیں؟ یہ جواب احیاء مرغ سے تو اسکے مذاق کے موافق دیا ورنہ اصل تو قلب کا زندہ کرنا ہے اور احیاء قلب کے لئے مجاہد کرنا پڑتا ہے اسلئے اس لڑکے کو ہنوز مجاہدہ کی ضرورت تھی اور کرامت میں مجاہدہ نہیں اور صاحب کرامت وہی ہو سکتا ہے جو مجاہدہ سے فارغ ہو چکا ہو۔ ایک اور حکایت ہے

کہ ایک تاجر بغداد میں کپڑا اتنا قیمتی لایا کہ خلیفہ بھی نہیں خرید سکتا تھا وہاں کوئی بزرگ بھی تھے غالباً یہ بھی حضرت غوث الاعظم ہی ہیں انھوں نے اس سے وہ کپڑا خرید لیا بادشاہ کو خبر ہوئی تو نہایت ناگوار ہوا وزیر کو حکم دیا کہ شاہ صاحب کو پکڑ لاؤ انھوں نے ہماری امانت کی جب وزیر شاہ صاحب کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کپڑے کی بجائیں جی جالی جا رہی ہے اور اس میں ایک کلی کم ہے شاہ صاحب نے حکم دیا کہ اچھا ایک کلی ٹاٹ کی لگا دو۔ یہ حال دیکھ کر وزیر واپس گیا اور خلیفہ سے سب حال کہا اور کہا کہ جسکی نظریں ٹاٹ اور قیمتی کپڑا سب برابر ہو اسکو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے اسکی حقیقت کے متعلق ایک آسان سی بات فرمائی کہ عارف ان نعمتوں میں آخرت کی نعمت کا مشاہدہ کرتا ہے اس لئے انکی طرف توجہ کرتا ہے۔ فقہار نے بھی اسی کے قریب قریب اسے سمجھا ہے۔ چنانچہ چار انگل حریر کے جواز کی دلیل دیا یہی بیان فرماتی ہے لیکون انموذجا لحریر الجنة تاکہ حریر جنت کا نمونہ ہو جائے۔ اور باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اسی بنا پر ہے وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ الْمُنَافِقُونَ۔ کہ ان نعمتوں کے بارے میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمائے آخرت کی رغبت واجب ہے تو جو معین ہو گا اس رغبت کا وہ بھی مرغوب ہو گا تو جسے جنت کے لباس کی رغبت ہو اسکے واسطے چار انگل حریر کا استعمال مستحسن ہو گا مگر اسکے لئے محض الفاظ کافی نہیں کہ ہمیں بھی لباس آخرت کی رغبت ہے اس سے کیا ہوتا ہے بلکہ حال ہونا چاہئے ورنہ زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے دل میں بھی تو اسکا اثر ہو۔ یہاں مجھے مدرسہ جامع العلوم کا ایک قاعدہ یاد آیا کہ ایک طالب علم نے مولوی اسحاق صاحب سے کچھ گستاخانہ سوال و جواب کیے تھے جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب سے معافی مانگو تو دل میں تو اسنے معافی کا خیال تھا نہیں محض میرے کہنے سے معافی مانگنے کو تیار ہوئے۔ پس تن کر کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ چپے کر کے باندھ لئے اور زبان سے اتنا کہہ دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ لہجہ میں ذرا سا بھی حضور نہیں تھا جس سے اپنے کردار پر نادمگی ظاہر ہوتی۔ جیسے آجکل تو تعلیم یافتہ معافی مانگتے ہیں۔ بلکہ آجکل تو یہ بھی لطف ہے کہ گستاخی سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں گستاخی معاف ہو یہ بات یوں ہے۔ ارے بھائی

جب اسے گستاخی ہی سمجھتے ہو تو پھر کہتے ہی کیوں ہو اسی طرح زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہمیں بھی لباس آخرت کی رغبت ہے۔ بہر حال یہ حال ہونا چاہیے۔ غرض جس چیز کا خدا سے تعلق ہو اسکو خدا کا فضل سمجھ کر حاصل کرو مقصود بالذات سمجھ کر حاصل مت کرو آگے فرماتے ہیں **وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا** خدا کا ذکر زیادہ کیا کرو اسمیں یہ تعلیم ہے کہ اگرچہ تلاش رزق فضل اللہ سمجھ کر کرو مگر اسمیں بھی غلو زیادہ نہ ہونا چاہئے بلکہ ذکر کی حیثیت غالب رہنی چاہئے اسی لئے ابتغاء رزق میں انہماک نہ ہونا چاہیے۔ بہر حال رزق کو اس آیت میں بھی فضل کہا اور دوسری جگہ بھی فضل کہا ہے مگر اسکے ساتھ ہی ذکر اللہ سے غافل ہونے کو منع فرمایا ہے۔ اسی کو سعدی فرماتے ہیں ۷

خودن برائے زیتن و ذکر کردن است تو معقد کہ زیتن از بہر خوردن است
دکھانہ زندہ رہنے اور اللہ کی یاد کرنے کیلئے ہے، تمہارا اعتقاد ہے کہ زندگی کھانے کیلئے ہے
تو اس طرح ذکر اللہ کے ساتھ ابتغاء فضل میں کوئی مفاہقہ نہیں۔ چنانچہ حج میں اکثر لوگ عطر وغیرہ
بھی لپیٹتے ہیں تاکہ بکری ہو اور اس سے حج کے اخراجات میں آسانی ہو اور اسکو مقصود سمجھ کر
نہیں لپیٹتے کہ مال بچیں گے اور نفع اٹھائیں گے اور مفت میں حج بھی کریں گے سو حج کی افات
کے لئے ایسا کرنا مفاہقہ نہیں اور اس صورت میں حج کا ثواب بھی پورا ملے گا۔ ہاں اگر بکری
ہی مقصود ہو جیسے بعض لوگ اسی غرض سے جاتے ہیں اور وہ حج کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے پیران
کلیر اور اجیر کا عرس جبکی شان ایک میلہ سے زیادہ نہیں تو اگر حج اس واسطے کیا کہ بکری ہو تو
یہ حج خراب گیا اور اسکا سارا سفر بکری ہی بکری پر ہو گیا اور اگر نیت حج کی ہے نہننا بکری بھی
کری تو بکری بھی حج میں داخل ہو گئی اسی طرح رزق کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے فضل اللہ
سمجھ کر حاصل کرو اور ساتھ میں ذکر اللہ بھی کرتے ہو تو ساری تجارت ذکر ہی میں شمار ہوگی
اسی درجہ کے ظاہر کرنے کیلئے حق تعالیٰ نے رزق کو محض فضل اللہ فرمایا ہے۔ فضل عظیم نہیں
فرمایا جس طرح کتاب و حکمت کے متعلق ارشاد فرمایا **وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** (آپ
اللہ تعالیٰ کا ہر فضل ہے) اور نکتہ اسمیں یہ ہے کہ رزق محض دین نہیں ہے بلکہ اسکا ذریعہ
اور علم و اعمال میں دین محض میں اسلئے وہ فضل عظیم میں رزق انکے مقابلہ میں وہ عظمت نہیں کہ

بینہ صوفیہ و غیرہ

وصية علي

۵۳۵۴

كتاب وصية العاقل

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

شہ

آٹھ روپے

العبر والما

چندہ سالانہ

صفحہ

پندرہ روپے

الہ آباد

زیر نگرانی حضرت مولانا قاری شاہ محمد دہلوی صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹور

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ترجمہ

شمارہ ۵ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۹ھ مطابق مئی ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین

- ۱- پیش نظر مدیر
- ۲- تعلیمات صح الامۃ (وصیۃ الافلاک مجددہ) مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب ۵
- ۳- حالات صح الامۃ از جاتی ۱۴
- ۴- سلک السلوک (ترغیب الفقراء واللوک) از جاتی ۲۵
- ۵- مکتوبات اصلاحی مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب ۳۳
- ۶- سلسلہ التبلیغ کا دعفا اثرات العلوم حکیم الامۃ حضرت مولانا تقاوی ۳۹

ترمیم و ترمیم: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ نکشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز صغیر حسن نے با اتمام عبد المجید صاحب ترمیم و ترمیم پر لایا ہے جو اگر دفتر ماہنامہ وصیۃ العرفان ۲۳ نکشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۲-۹-۱-۷۱ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

حضرت علیہ السلام کے اس رسالہ کے متعلق مولانا عبدالمجید صاحب دہلی آبادی نے تو ابتداءً تحریر فرمادیا تھا کہ اس علمی و علمی دنیا میں ایسا خشک رسالہ (یعنی جو کہ مضامین تصوف پر مشتمل ہو) نکالنے کی آپ حضرات نے ہمت ہی کیسے کی ہے۔ پھر اسکے بعد مولانا عبدالباقی صاحب ندوی نے ایک موقع پر کسی صاحب سے یہ فرمایا کہ کیا اراکین ادارہ کا یہ اعلان ہی ہے کہ رسالہ حضرت فدا احمد مدظلہ کے بعد بھی اسی طرح سے شائع ہو رہا ہے ورنہ تو اگر اجراء رسالہ سے ان حضرات کا مقصود دنیا ہوتی تو رسالہ کب کا بند ہو گیا ہوتا۔

اب اول الذکر بزرگ کا ارشاد تو مضمون رسالہ سے متعلق تھا اور یہ ظاہر ہے کہ مضامین اسمیں حضرت علیہ السلام جی کے ہوتے ہیں اسلئے یہ حضرت ہی کی کرامت ہے کہ لوگ اسکی جانب متوجہ ہیں اور افسر قائلے کے یہاں ان مضامین کی یہ مقبولیت ہے کہ اپنے خاص بندوں کو اسکی جانب متوجہ فرمائے ہوئے ہیں۔ لیکن ثانی الذکر بزرگ کا روئے سخن چونکہ اباب ادارہ کی طرف تھا اسلئے بہت عجب ہوا کہ حضرت مولانا کی یہ بات ہم تک بھی پہونچ گئی کیونکہ اعلان کا تو ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں تاہم مولانا ندویؒ کے اس فرمان نے ہمارے لئے تنبیہ کا کام فرمادیا کہ اپنی نیتوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع ہاتھ آیا اور براہِ سکودست رکھنے کی نوبت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمادے اور ہم کو بزرگوں کے من ظن کے مطابق بنادے۔ آمین۔

یہ تو ہم سے متعلق چیز تھی جسکا الحمد للہ ہم کو بھی اہتمام ہے اور آپ سے بھی اسلئے مزید دعا کی درخواست ہے، باقی یہ معلوم ہی ہے کہ اس عالم اسباب میں کسی جریدہ کے اجراء کے لئے اجاب کے تعاون کی بھی حاجت ہوا کرتی ہے چنانچہ اس سلسلہ میں ہمیں اپنے اجاب سے عمومی شکایت تو نہیں ہے اسلئے کہ بہت سے اجاب نے اسمیں شک نہیں کہ حق تعاون ادا کیا ہے اور رسالہ سے اپنی محبت اور تعلق کو واضح طور پر ثابت کر دیا ہے، لیکن اس امر کا اظہار بھی ناگزیر ہے کہ دوسرے بہت سے رفقاء نے ہماری ان مسلسل گزارشات کو درخور اعتنا ہی نہ جانا چنانچہ پچھلانا صاحب بہت سے لوگوں کے ذمہ اب بھی باقی ہے۔ اب آپ خود ہی خیال فرمائیے کہ جب تک بہت سے علماء کرام اور صالح عظام

یہ خدمت میں رسالہ اعجازی طور پر جاریا ہے۔ طلباء مدارس عربیہ اور ارباب انجمن و دارالمطالعہ رعایت کے ساتھ رسالہ طلب فرار ہے میں چنانچہ اشاعت دین متین اور تبلیغ معنایں حقہ کے خیال سے سب ہی کی خدمت بھی کیجا رہی ہے۔ اور ایشیاء کی گرانی بھی جیسی کچھ بڑھتی جا رہی ہے مخفی نہیں ہے ان حالات میں اب اگر چند گئے چنے اجاب ملی بے توجہی پر تنے لگ جائیں اور تعاون سے صرف نظر کرنے لگیں تو پھر اس صورت میں کسی بھی رسالہ کے جاری رہنے کو اسکی پس ایک کراست ہی سمجھنا چاہئے جو مقام شکوہ ہو سکتا ہے مگر اسکو سبب بے نقوی نہیں قرار دیا جاسکتا نوٹ: کوپن پراپنا نام مقام اور رقم کی مقدار اور مد ضرورت تحریر فرمادیا کیجئے۔ والسلام
مدیر

(۳۷) کا مکتوبات کا بقیہ)

(ترجمہ: ثبوت تصوف کی) چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت نے جو ایسی ہے کہ ان سب کا کذب پر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھتی ہے اور وہ جماعت بھی ایسی ہے کہ ہر فرد اسکا بہ سبب اپنے علم و تقویٰ کے ایسا متدین سمجھا جاتا ہے کہ کذب کی تہمت بھی ان پر جائز نہیں ہے۔ ایسی جماعت نے تحریر اور تقریر یا یہ خبر دی ہے کہ ہمکو ان مشائخ عظام کی صحبت کیوجہ سے جنکا سلسلہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متعلقاً پہنچتا ہے، اپنے باطن میں ایک حالت کا پیدا ہو جانا محسوس ہوا ہے۔ عقائد اور مسائل کے علاوہ کہ جن سے تو ہم ان حضرات کی صحبت میں آنے کے قبل ہی سے واقف تھے اور مسائل حاصل شدہ کیوجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور غامضان حق کی محبت اور اعمال صالحہ کی محبت اور نیکیوں کی توفیق اور عقائدات حقہ میں راسخ پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگا ہے۔ بلاشبہ یہ حالت خود ایک کمال ہے اور دوسرے کمالات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔

۱۔ کمالات کی جو نفی کیجاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے کیجاتی ہے (یعنی جیسے تو کمال کمال ہے ورنہ کمال کا دھوکا ہے کمال نہیں ہے)۔

مرض باطنی کی حقیقت

حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانویؒ نے فرمایا کہ — ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا کہ میں ایک ملازم پیشہ ہوں میری خواہ بھی کافی ہے مگر باوجود اسکے جھکوا اسکی خواہش ہے کہ میری ترقی ہو اور میں اسکی کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر حب دنیا کا مرض ہے لہذا میرے اس مرض کا جو علاج ہو وہ فرمایا جاوے۔ حضرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اسکے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ مرض باطنی کی حقیقت ہی نہیں سمجھ۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت باطنی مرض کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا مرض باطن کی تعریف یہ ہے کہ جہات معیت ہو وہ مرض ہے اور جو معیت نہیں وہ مرض نہیں۔ اب شلّا حب دنیا کو جو مرض کہا گیا ہے تو اسکا مطلب یہ نہیں کہ حب دنیا کی ہر قسم مرض ہے بلکہ حب دنیا کی جو قسم معیت میں داخل ہے مثلاً دے دے پیسے کی اتنی محبت ہونا کہ اسکے پیسے حرام و حلال کی بھی تیز نہ رہے یہ معیت ہے اور حب دنیا کی یہی قسم مرض باطن ہے اسی طرح حرص ہے کہ اسکو جو مرض قرار دیا گیا ہے تو اسکے یہ معنی نہیں کہ حرص کے تمام اقسام مرض باطن میں داخل ہیں بلکہ جو قسم معیت ہے مثلاً کسی منکراور مہنی عنہ چیز کی حرص ہو یہ مرض ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہو تو گو وہ لغتہً حرص ہوگی مگر حرص کی اس قسم کو امراض باطنہ میں داخل نہیں کہیں گے۔ اسکے بعد حضرت حکیم الامتہؒ نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کہا جاوے کہ مثلاً حرص کے تمام اقسام معیت نہیں لیکن اگر کسی شخص میں حرص کی عادت ہو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس شخص کا حرص کی اس قسم پر عمل ہو جائے گا جو قسم معیت ہے لہذا اگر کسی کے اندر مطلق حرص ہو تو اسکو بھی معیت کہنا چاہئے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ صرف ایسے اندیشہ کی وجہ سے اسکو معیت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا اندیشہ تو ہر وقت اور ہر شخص کو ہے اور ہونا چاہئے کیونکہ اندیشہ کا ذرہ بڑا تو بغیر کسی مغنی الی الکفر ہے۔ چنانچہ ایک بار مجھ پر عوف کا یہ غلبہ ہوا تو میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر ارشاد فرمائیے کہ اطمینان حاصل ہو تو فرمایا کہ کیا کفر کی تباہی ہو۔

اور اخلاص و وجدان صحیح سے مدرک بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اہل وجدان صحیح کو اسکا اور اک صحیح ہوا ہے جس پر ان حضرات کی حکایات و قصص بکثرت شام ہیں۔ نمونہ کے طور پر کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔۔۔ سنئے۔۔۔

ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور حضرت سے بھی سنا کہ دریا کے کنارے جا رہے تھے سانسے ایک کشتی پر کچھ ٹپکے لے آ رہے تھے۔ پہاڑی سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شاہی شراب کے ٹپکے ہیں انکو غصہ آیا اور ڈنڈا لیکر ایک ایک کر کے فو یا ۲۹ ٹپکے توڑ دیئے حضرت سے ۱۰ سنا تھا لیکن اجار میں سے ۳۰ ٹپکے تھے اور ایک چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو اسکی اطلاع ہوئی تو انکو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے ٹپکے کیوں توڑے؟ تم متعجب ہو۔ انھوں نے کہا ہاں میں متعجب ہوں۔ اس نے کہا سنا اعتساب دکھلاؤ تم کو متعجب کس نے بنایا۔ انھوں نے کہا جس خدا نے مکہ کو حکومت بخشی ہے اسی نے تم کو متعجب بنایا ہے۔ اور حضرت سے سنا یہ جواب دیا کہ سنا اعتساب یہ ہے یا بُنَّی لَا تُشْرِفُ بِاللَّهِ وَأُمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاشْتِهَارٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اسے لڑکے خدا کا شریک مت بناؤ دینی کا حکم کراہے برائی سے منع کرے یہ سنا بادشاہ خاموش ہو گیا اور گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا اسکے بعد پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس جرأت پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ کہا کہ محض امیر المؤمنین کی شفقت اور نصیح نے کہ اگر میں دیکھوں کہ آپ کی طرف کوئی سانپ یا بچھو آ رہا ہے تو خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں اسکو اردوں اور آپ کو اسکے ضرر سے بچاؤں۔ اس پر اسنے دیر تک گردن جھکائے رکھا۔ نادام ہوا۔ اور واقعی ایسی بات ان بزرگ نے فرمادی تھی کہ اسکا قلب بھی موم ہو گیا۔ حالانکہ بہت جا برد ظالم تھا اور فوجا قتل کر دیتا تھا مگر یہ اسنے اخلاص کی برکت تھی کہ اس پر اثر ہوا پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجئے کہ آپنے ایک شکار چھوڑ کیوں دیا اس میں کیا مصلحت تھی۔ انھوں نے کہا کہ جان بخشی ہو تو عرض کروں وہ یہ کہ جب تک میں سب مشکوں کو توڑتا رہا تو میرے قلب کی حالت نہایت عمدہ تھی اور ایسی تھی کہ اس حالت میں اگر دوئے زمین مشکوں سے بھری ہوتی تو سب کو توڑ دیتا مگر جب آخری مشک پر پہنچا ہوں تو قلب کی حالت بدل گئی یہ خیال ہو گیا کہ میں بھی کتنا جبری ہوں کہ

میر المومنین تک کی پروا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ نعم ہوگئی نفعانیت آگئی اسلئے اس کام سے
بک گیا۔

دیکھا آپ نے یہ تھا و جہان صحیح میں نے ان بزرگ کو غلات اغلام چلنے نہیں
دیا حالانکہ وہ ایک جو بچا تھا وہ شراب ہی کا ٹھکانا تھا اور اسکی شراب بھی حرام تھی مگر کام
میں غلام نہیں رہ گیا تھا اسلئے یہ بزرگ اس سے باز رہے۔

بادشاہ نے کہا اچھا آج سے ہم آپ کو محاسب بناتے ہیں لیکن یہ بزرگ وہاں
سے چلے گئے اور جب تک وہ بادشاہ زندہ تھا وہاں نہیں آئے۔ اسی لئے نہ قبول کیا ہوگا
کہ ہر وقت اغلام ختم ہونے کا اندیشہ رہا ہوگا کہ شاید یہ خیال ہو جائے۔ اور خود کو مذہبی ہو
تو کم از کم اور لوگ تو انکشت نمانا کریں گے کہ یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر میں بادشاہ تک کی پروا نہ کی اس سے نفی مجرہ اسلئے وہاں سے
چلے گئے۔

اب میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ملے گا کہ ہم لوگوں کو بہ ان حضرات کو و جہان
صحیح حاصل تھا جسکی وجہ سے نفس کا چور پھر پالتے تھے اور ہمارا یہ حال ہے کہ نفس پر ذرا
قابو نہیں۔

ایک پہلوان کو لوگوں نے دیکھا کہ اسے غصہ کے کانپ رہا ہے کسی نے دریافت
کیا کہ اسکا یہ حال کیوں ہے؟ کہا گیا کہ اسکو کسی نے گالی دی ہے جسکی وجہ سے اسکا
یہ حال ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا یہ کیمنہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے اور اس سے
ایک بات برداشت نہیں ہوتی۔

(۲۱) اور سنیئے سیرت و جہان صحیح والوں کی مولانا روم ثنوی میں بیان فرماتے ہیں
کہ گفتن امیر المومنین باقرین خود کہ سب ناکشتن تو چہ بود و مسلماں شدن او بدست حضرت
واقفہ مشہور ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک یہودی کو مغلوب کیا اور اسکے سیز پسمار ہو کر چلا
کہ اسکو قتل کر دیں کہ اس مال میں وہ اور تو کچھ کر نہیں سکا آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا گیا آپچی
انتہائی توہین کی کیونکہ کسی کے چہرہ پر تھوک اسکی سخت توہین ہے بلکہ اور کسی جگہ تھوک دے تو ایسی نہیں

ہے جیسی کہ چہرہ پہ اسکا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ فوراً اسکو قتل کر دیجئے اور سخت بد لیتے مگر آپ نے یہ کیا کہ اسکے سین پر سے اتر آئے اور پھر وہ یہودی بھی بھاگا نہیں کہ سوچتا کہ جان بھی لاکھوں پاسے بھاگ جاتا اور جا کر اپنے دوستوں میں اپنے اس کارنامہ کو فوراً بیان کرتا یہ سب اس نے نہیں کیا بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اس فعل کا سبب دریافت کرنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا

گفت امیر المؤمنین با آن جوان کہ بہ ہنگام نبرد اسے پہلواں

چوں عدو انداختی بر روئے من نفس جنید و تہ شد خوئے من

نیم بہر حق شد و نیمے ہوا شرکت اند کا ر حق نبود روا

یعنی حضرت امیر المؤمنین نے اس شخص سے اس عفو کا سبب بیان فرمایا کہ لڑائی کے وقت جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو غصہ سے غلبہ ہوئی اور میرا خلق حسن بھڑکنے لگا پس میرا یہ لڑنا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے لئے رہ گیا اور کچھ ہوا فحشاء کیلئے ہو گیا اور حق تعالیٰ کی جہاد میں شرکت جائز نہیں۔ چنانچہ رضا رخلق کے واسطے زیارتی العبادۃ کو حدیث میں شرکت فرمایا ہے۔

تو نگاریدہ گفت من نیستی آن حقے کہ وہ من نیستی

نقش حق را ہم با مر حق شکن بر زجاج دوست تنگ دوست زن

یعنی تو دوست حق کا بنایا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کا مملوک ہے اور میرا مملوک نہیں کہ جس طرح سے چاہوں تصرف کروں۔ پس وہی تصرف جائز ہوگا جو باذن حق ہو اور شرکت فی العبادۃ میں اذن حق نہیں ہے اسلئے تجھکو چھوڑ دیا کیونکہ تو معصوم حق ہے اور معصوم حق کو امر حق ہی سے توڑا جاسکتا ہے اور شیشہ دوست پر تنگ دوست ہی مارنا چاہئے

گبر این بشنید و نورے حق پدید در دل او تاکہ ز نار کشش برید

گفت من تخم جفائی کا شتم من ترا نوئے دگر پنداشتم

تو ترا نوئے اعدو بلو دہ بل زبانہ بر ترا نو بلو دہ

یعنی کافر نے جو یہ بات سنی تو اسکے قلب میں ایک نور ظاہر ہوا جس سے اس نے زنا توڑ ڈالا اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ تخم جفا بوتا تھا کہ آپ کا مقابل بنا اور گستاخی سے پیش کیا

میں تو آپ کو کچھ اور ہی طرح کا سمجھتا تھا کہ مال و مہار کے لئے انکا قاتل ہے مگر آپ تو
میزان عدل کے جو معلق باخلاق الہیہ میں بلکہ آپ تو دوسری میزانون کے سان میں سے
من غلام آں چراغ شمع غم کہ چراغیت روشنی پذیرفت اندو
من غلام موج آں دریائے نور کو چنیں گوہر دزد آرد در غمور
عرض کن برین شہادت را کہ من من ترا دیدم مبرا فراز زمین
یعنی میں تو اس چراغ شمع کو کا غلام ہوں جن سے آپ کے چراغ کو نور حاصل ہوا۔ مراد
رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہیں جن کے فیض سے آپ کو یہ کمال ملا۔ میں تو اس موج دریائے نور
کا غلام ہوں جو ایسے گوہر کو جیسے آپ میں ظاہر کریں۔ پس مجھ پر کلمہ شہادت کو پیش فرمائیے کہ میں
آپ کو اس وقت تمام زما دے افضل سمجھتا ہوں

قرب پیو کس ز خویش قوم او عاشقانہ سوئے دیں کر دندرو
او نہ تیغ علم چند میں خلق را و اخیر از تیغ چند میں خلق را
تیغ علم از تیغ آہن تیز تر بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر
غرض اسکے اقارب اور برادری میں سے تقریباً پچاس آدمیوں نے نہایت ذوق و شوق سے
اسلام قبول کیا آپ نے تیغ علم سے اتنی خلق کو تیغ کی ہلاکت سے بچالیا۔ سہمان اللہ تیغ کا
کام تو ہلاک کرنا ہے اور آپ نے اپنے تیغ علم سے ان لوگوں کو ہلاکت سے بچالیا۔ آگے
مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی تیغ علم تیغ آہنی سے زیادہ تیز ہوتی ہے بلکہ صد بالشتک سے بڑھکر
باعث فتح و ظفر ہے۔

دیکھا آپ نے یہ ذوق دینی اور وجدان صحیح مولانا دردم کے اس بیان کو پڑھ کر
معلوم کتنے لوگ خلع ہو گئے ہوں گے بلکہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ سمجھئے کہ آپ نے بھی بیوی بچے
سب خدا کی مملوک ہیں لہذا ان میں بھی تعزت آپ باذن حق ہی کر سکتے ہیں اور امر حق میں
شرک روا نہیں ہے کہ کچھ ان کے اذن سے کریں اور کچھ اپنی رائے سے۔

اور سینے تو بزرگان دین کی حکایات تھیں اب سلاطین دنیا کے واقعات
سینے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ہمارے بادشاہ بھی کیسے ہوتے تھے اور ان میں کس درجہ

اخلاص اور وجدان صحیح ہوتا تھا کہ اب مشائخ میں بھی دینا ہونا مشکل ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ خراساں کے خلیفہ میں سے کسی نے ایک بے ادب کے متعلق حکم فرمایا کہ اس کو سرزنش کیجائے اور کوڑے لگائے جائیں۔ اس شخص نے اسی حالت میں بے شرمی کی زبان کھولی اور بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا خلیفہ نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کھول دیا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اہل خراساں میں سے کسی نے پوچھا کہ جو موقع اس شوخ چشم پر زیادہ غفلت کا تھا اسی وقت آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کا کیا سبب ہوا؟ خلیفہ نے کہا میں اس کو اللہ تعالیٰ کیلئے نادیب و تنبیہ کر رہا تھا لیکن جب اس نے مجھ کو برا بھلا کہا تو میرے نفس میں تغیر پیدا ہوا اور مجھے غصہ آگیا۔ میرا نفس انتقام کے درد پے ہوا تو میں نے یہ نہ پسند کیا کہ حق تعالیٰ کے معاملہ میں نفس کو دخل دوں کیونکہ یہ آئین اخلاص کے خلاف ہے اور جو شخص ایسا کوئی کام کرے کہ جس میں اس کی بھی کوئی غرض شامل ہو تو وہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

از سختش آتش من تیز شد کار الہی غرض آمیز شد
اسکی بات سے میرے غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے کام میں اپنی غرض شامل ہو گئی۔

واعیہ نفس چوں بنمود رو معنی اخلاص نماند اندر و
جبکہ نفس کا داعیہ کسی کام میں پیدا ہو گیا تو پھر اخلاص وہاں کہاں باقی رہا ہے
کار کز اخلاص شد بہرہ ور ترک چناں کار سزاوارتر

جو کام کہ اخلاص سے خالی ہو تو اس کام کا ذکرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔
دیکھئے کس درجہ نفس پر عادی تھے یہ لوگ کہ قدرت اور سطوت رکھنے کے باوجود اخلاص اس کو چلنے نہیں دیتے تھے۔ اور کس قدر صحیح وجدان انھیں حاصل تھا کہ جہاں سے چور نے گھنٹا چاہا ان حضرات نے وہیں فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اسی طرح سے ایک اور بادشاہ کا واقعہ گلستاں میں لکھا ہے سینے۔

(۱۴) باب اول در سیرت پادشاہاں۔ اس میں پہلی ہی حکایت بھی ہے کہ سیرت
ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ اس نے کسی کے قتل کئے جانے کا حکم دیا۔ پچارہ نے زندگی سے

ٹا، امید اور ایس ہو کر بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کیا اور اسکو بہت برا بھلا کہا۔ کیونکہ آدمی جب زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو پھر جو جی میں آتا ہے کہتا ہے اور کہتا ہے بے بسی کے وقت میں انسان تلوار کے وار کو ہاتھ سے روکتا ہے۔ اور جی جب عاجز ہو جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے ایک نیک طینت وزیر نے کہا کہ حضور یہ کہتا ہے کہ والکھا طین الغیظ والعا نین عن الناس یعنی آپ سے رحم اور معافی کے خواستگار ہیں بادشاہ کو رحم آگیا اور اسکو چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا وزیر جس کو اس وزیر سے کچھ چشمک تھی اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کہا کہ ہم لوگوں کو جو کہ بادشاہ کے مقرب خاص ہیں کم از کم بادشاہ کے سامنے بیج ہی کہنا چاہیے اور یہ کہا کہ حضور اس نے آپ کو گالی دی ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر ناگواری ہوئی اس نے کہا کہ اسکا جھوٹ سبھے تمہارے بیج سے زیادہ پسند آیا اسلئے کہ اسکے قول کا مقصد تو صلح و وصل تھا اور تیرے قول کا مقصد نفرت اور فیصل ہے۔ عقل مندوں نے فرمایا ہے "درد غ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ یعنی جس جھوٹ میں صلح کی آمیزش ہو وہ اس بیج سے کہیں بہتر ہے جس کے فتنہ پیدا ہوتا ہو۔

آج لوگوں کو بس شیخ ہی مقول یاد رہ گیا ہے لیکن اسکا استعمال بے محل کیا جاتا ہے ایک وکیل صاحب سے میں نے کہا کہ یہاں مصلحت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ مسدس ہے صلح کے معنی میں ہے یعنی جس جھوٹ سے دو آدمیوں میں صلح ہو جائے وہ اس بیج سے بہتر ہے جو موجب فتنہ ہو یہ نہیں کہ ہر مصلحت کے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے اسپر وہ بہت خوش ہوئے کہنے لگے کہ خوب اسکا مطلب آج ہی سنا ہے۔

بہر حال بزرگان دین اور سلاطین کے ان واقعات کے بیان سے مقصود یہ تھا کہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ وجدان صحیح سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اسلئے امتیاز حاصل کرنے کے لئے وجدان صحیح اپنے قلب میں پیدا کرنا ضروری ہے اور حقیقتاً تو یہ وجدان خدائی دین ہوتا ہے لیکن بزرگوں کے حالات، عقلاء کے واقعات اور ائمہ والوں کی صحبت کے ذریعہ کبھی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔

(حضرت مسیح الائمہ کی اصلاحی باتیں)

فرمایا کہ۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کی تین چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس کے خون کو اسکی آبرو کو اور اس کے ساتھ بدگمانی رکھنے کو دیکھئے اس میں جس درجہ کی حرمت اس کے خون کی بیان فرمائی اسی درجہ کی حرمت اس کے آبرو اور اس سے بدگمانی کو بھی فرمایا۔ یعنی حرام ہونے میں سب کو برابر فرمایا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے خون کو تو لیا کسی کے خون کرنے کو حرام سمجھتے ہیں مگر آبرو اور بدگمانی کو چھوڑ دیا ہے کسی کی آبرو ریزی یا کسی کے ساتھ بدگمانی کو گناہ نہیں سمجھتے اگر کوئی شخص کسی کا خون کر دے تو اسکو سب لعنت لامت کریں گے کہ اس نے بہت برا کام کیا لیکن بدگمانی کرنے والے کو کوئی بھی برا نہیں کہتا۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ یہی مرض یہودیوں کا تھا کہ خدا کی طرف سے جو احکام آتے تھے تو ان میں سے بعض کو جن کو آسان اور نفس کے موافق پاتے تھے لے لیتے تھے اور دشوار کو ترک کر دیتے تھے کسی کو ماننے تھے کسی کا انکار کر دیتے تھے اسی کو فرمایا کہ اَفْتُوْهُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ کیا بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے محفوظ ہیں کہاں محفوظ ہیں؟ آپ بھی قتل کو جو برا سمجھتے ہیں وہ بھی طبیعت سے شرعی اعتبار سے اگر برا سمجھتے ہوتے تو تینوں حکم کو ایک درجہ کا سمجھتے وہی یہودیوں کا مرض ایک ایک کر کے مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ الْاٰخِرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اَللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ یعنی کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو ہم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگی میں اور روز قیامت کے بڑے سخت عذاب میں ڈال دئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہیں تمہارے اعمال سے یہاں تکفرون سے بعض میں کفر سے مراد طمانہ نہ کھا ہے کہ انکی بے علی ہے یعنی احکام خدا پر عمل نہ کرنا۔ چنانچہ بیان القرآن میں ہے کہ "ہر چند کہ یہ یہودی بوجہ انکار نبوت جناب رسول اللہ

لی اشد علیہ وسلم کے کافر ہی تھے لیکن اس مقام پر یہ کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ وجہ اسکی ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعی میں تغلیظ کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے محاورات عرفیہ میں کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیں کہ تو مکمل چمار ہے حالانکہ محاسب یقیناً چمار نہیں ہوتا۔ مقصود اس سے تنفیہ شدید اس امر سے اور اس کی سخت تفتیح ہوتی ہے۔ یہی معنی ہیں یہی حدیثوں کے من ترک العلوة مستمداً قد کفر۔ (۴۳) جہاں میں نماز تعداً ترک کر دی وہ کافر ہو گیا مطلب کہ کافر جیسا کہ کیا دیکھنا کہ حقیقتاً کافر ہو گیا ایک اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل میں دنیوی خرمی کا ترتیب لازم ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کفر میں خرمی کا ترتیب نہیں ملتا ہے بلکہ جواب اسکا یہ ہے کہ حقیقت شناسوں کے نزدیک کسی کا مذہب و علوم ہونا یہ بھی خرمی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص احکام خداوندی کے خلاف کرے جسکی وجہ سے اشد و رسول اور مومنین کے نزدیک وہ علوم اور مذہب ہو تو ایسا شخص اس آیت کا مصداق ہو گیا یہ آیت اس پر منطبق ہے اب وہ خود چاہے اسکو محسوس کرے یا نہ کرے۔

دیکھتا ہوں کہ لوگ عبادت خوب کرتے ہیں مگر اسکے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے اب ہمارے لئے ذمہ داریاں ہیں بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کی غیبت کریں ان لوگوں کا نفس عبادت کر کے مونا ہو جاتا ہے۔ عبادت اس لئے موضوع تھی کہ اس سے آدمی کا نفس مونا ہو؛ یا نفس کے مارنے کیلئے عبادت مشروع ہوئی تھی؛ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ عبادت شرعی نہیں ہے محض رسمی اور ریائی ہے۔ شرعی عبادت سے نفس مرتا ہے مونا نہیں ہوتا ہے۔

علم رسمی مہر سہر قیل است وقال کہ ازو کیفیۃ حاصل ز مال
(رسمی علم تو صرف قیل وقال کا نام ہے اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے اور نہ مال)
اسی طرح سے عمل بھی رسمی ہوتا ہے۔ آج اسی رسمی علم و عمل نے ہمارا نام مار دیا ہے
لوگوں نے بس علماء کا لباس پہن لیا۔ صورت علماء کی سی بنالی اور سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم عالم

ہو گئے اور دلیل اسکی اگر لوگ ہم کو عالم سمجھتے ہیں۔ اللہ و رسول کے نزدیک چاہے انکا شمار عالم میں نہ ہو لیکن مخلوق اسے ساتھ علماء کا سا برتاؤ کرتی ہو جس سے ہی عالم ہونے کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عمل بھی رسمی ہوتا ہے اور وہ وہ ہے جو کفر نفس کی خواہش یا مخلوق کے ڈر یا محض باپ دادا کا طریقہ ہونے کی وجہ سے اختیار کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین اور شریعت کا حکم سمجھ کر نہ کیا جائے۔ جیسے مثلاً اسی حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کا خون اسکی آبرو اور اس کے ساتھ بدگمانی حرام ہے تو اول کو تو حرام سمجھا جاتا ہے مگر اور چیزوں کو بدگمانی کو حرام نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیک ہو گئے تو اب ہم کو حق ہے کہ دوسروں کی آبرو یزی کریں اور دوسروں کے ساتھ بدگمانی کریں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں انتخاب نہیں ہے؟ اور اسی طرح کا انتخاب نہیں جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا کہ ان پر عین حکم واجب تھے اول یہ کہ قتل مکرنا۔ دوم یہ کہ اخراج اور جلا وطن مکرنا۔ سوم یہ کہ اپنی قوم میں سے کسی کو قید میں دیکھنا تو مذیہ دیکھنا کو چھڑالینا۔ لیکن انھوں نے کیا کیا کہ جس تیسرا حکم جو نفس کے موافق تھا یعنی قیدی کو چھڑالینا اس کو تو مانا اور بہت پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا اور بقیہ دونوں کی خلاف ورزی کی کہ قتل و قتال منع تھا اسکو بھی کیا اور اخراج منع تھا اسے بھی کیا۔ یہی حال کیا آج ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے بھی دین میں انتخاب کر رکھا ہے کہ کچھ چیزوں کو لے رکھا ہے اور کچھ کو ترک کر رکھا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اور سینے مالا بد مذہب میں ہے کہ

"دشنام دادن و دگری بزبان یا اشارہ سر یا چشم یا دست یا مانند آں یا خندیدن بدے برنجی کہ موجب تنگ حرمت او باشد حرام است۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ حرمت مال و آبروئے مسلمان مثل حرمت خون است و کعبہ فرمودہ کہ حق تعالیٰ ترا چہ قدر حرمت دادہ لیکن حرمت مسلمان و حرمت خون او مال او و آبروئے او از تو زیادہ است۔"

دکھی کو کالی دینا زبان سے یا سر یا آنکھ یا ہاتھ کے اشارہ سے یا اور کسی طرح یا کسی پر ہنسا ایسے انداز سے کہ جو اس کے تنگ حرمت کا سبب بنے حرام ہے۔ رسول اللہ

علیٰ اشدر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے مال اور آبرو کی حرمت مانند اسکے
 خون کی حرمت کے ہے۔ اور کعبہ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجھے کیسی حرمت بخشی ہے
 لیکن مسلمان کی حرمت اور اسکے خون کی حرمت اور اسکے مال و آبرو کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے)
 سنا آپ نے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خون کو تو لوگ حرام سمجھتے ہیں ان
 چیزوں کو کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں؟ جو اسکو حرام سمجھے گا وہ کسی کی آبرو بڑی کرے گا؟ آج کتنے
 لوگ کعبہ کی حرمت انکے قلوب میں موجود ہے مگر مسلمان کی اتنی بھی حرمت قلب میں
 نہیں ہے حالانکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اسکی حرمت کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں
 کہ آج جو یہ عالم جاہل کی اور جاہل عالم کی حرمت ترک کرتا ہے اور کسی کے قلب میں کسی
 کا کوئی احترام اور کچھ بھی عزت باقی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو
 شریعت کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر دنیا میں مسلط ہے۔

مسلمان کے لئے سو ظن حرام ہے۔ مسلمان حسن ظن رکھتا ہے، حسن ظن باللہ اور مخلوق
 کے ساتھ حسن ظن۔ مگر اسکو بیان کیجئے تو لوگ سننے ہی نہیں۔ جانتے ہیں کیا بات ہے؟
 اسکو اختیار ہی کرنا نہیں چاہتے، اسلئے خیال کرتے ہیں کہ جس گاؤں جانا نہیں اسکا راستہ
 کیا پوچھنا۔ اور بدگمانی تو غیر حرام ہے علما نے لکھا ہے کہ مشتبہات سے بھی پرہیز کرنا چاہئے
 والا بد مذہب کتاب التقویٰ کے شروع ہی میں ہے کہ

”بعد ایتیان ارکان اسلام دانستن حرام و مکروہ و مشتبہ و پرہیز از مشتبہات

بنا بر احتیاط از وقوع دھرام و مکروہ از ضروریات اسلام است۔“

ارکان اسلام ادا کر لینے کے بعد بھی یہ جانتا کہ حرام کیا چیز ہے مکروہ کسے کہتے ہیں اور مشتبہ کیا چیز ہوتی
 ہے اور مشتبہات سے پرہیز کرنا کہ حرام و مکروہ میں نہ واقع ہوئے یہ بھی منجملہ ضروریات اسلام کے ہے)
 دیکھا آپ نے علما نے مشتبہات سے بھی بچنے کو کہ ان سے اس لئے بچنے تاکہ
 کہ حرام میں نہ پڑ جائے ضروریات اسلام میں سے فرمایا ہے۔ اب شبہ اور مشتبہ تو الگ رہا
 کلمہ کھلا حرام سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اناللہ۔ جہاں ایسی تعلیم اخلاق کی ہو وہاں
 لوگوں کا یہ حال ہے؟ عمل تو بھائے خود رہا آج ان سب باتوں کا علم بھی ہم سے زحمت

ہو گیا ہے۔

حدیث شریعت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ سوئے غن کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ سوئے غن کیا۔ اب اگر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھ کو فلاں شخص سے بدظنی ہے وہ دوسرے لوگ منع کئے جا رہے ہیں کہ اس قسم کی بات نہ کہو اور میں برابر قرآن و حدیث پڑھتا رہتا ہوں اور ان سے ان چیزوں کی برائی بتاتا رہتا ہوں مگر ان پر اسکا کوئی اثر نہیں اپنی ہی کئے جا رہے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور علماء و مشائخ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ڈریں کیوں؟ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو نہایت عمدہ گوشت بچو اگر کھلا دیں گے اور اگر اس سے بھی نہ خوش ہوئے خوب اچھی مٹھائی لیکر پیش کر دیں گے تب تو خوش ہو جائیں گے بس اسی سے نہیں ڈرتے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ان سب چیزوں کی پروا نہیں کرینگے تو لوگ ڈریں اور سامنے آتے پاؤں کانپیں اور ان حضرات سے دور بھاگیں جیسے شیطان بھاگتا ہے۔

دیکھئے شریعت نے بھی بدگمانی کی کیسی جڑ کاٹی اور کیسی ناکہ بندی کی ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بدگمانی کی اس نے اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کی یعنی ایک مسلمان کے ساتھ بدگمانی کر کے گویا اس نے حق العبد تو فوت کیا ہی، اسیں حق اللہ بھی فوت کیا جس کا حاصل یہ ہوا کہ تقویٰ اللہ بھی فوت ہوا اور حق خلق بھی فوت ہوا اور انھیں دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دخول جنت کا سبب فرمایا تھا۔ اب جو شخص اسکو پیش نظر رکھے گا وہ غیبت کرے گا، کسی کی بے آبروی کرے گا، یہ سب تو بدگمانی کی فرع ہے اور جب اسی کی جڑ کاٹ دی گئی تو اور چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور سنئے! احیاء العلوم میں ہے کہ:-

باب تحریم الغیبة بالقلب - یعنی غیبت قلبی کی حرمت کا بیان - یہ دیکھئے آپ تو اب تک یہ سنتے آئے ہوں گے کہ غیبت زبان سے ہوتی ہے، امام یہاں فرماتے ہیں کہ جہاں غیبت زبان سے ہوتی ایسے طرح سے قلب سے بھی ہوتی ہے اور قلب کی غیبت کیا ہے؟ یہی

سو ظن، بدگمانی اسی کو فرماتے ہیں کہ :-

اعلم ان سوء الظن حرام مثل
سوء القول فکما یحرم عليك ان
تحدث غیرک بلسانک بمساوی
الغیر فلیس لک ان تحدث نفسك
وتسعی لظن باخیک ولست اعنی
به الا عقد القلب وحکمہ عی
غیرہ بسوء الظن - فاما الحواطر
وحدیث النفس فهو معفو عنه
بل الشک ایضا معفو عنه -
یسمی کہ شل مو، قول (غیبت وغیرہ) کے سو ظن
بھی حرام ہے۔ بہن بطرح کہ تمھارے اوپر یہ حرام ہے کہ
کسی دوسرے سے اپنے کسی فکر کی برائی بیان کہنا یا طرح تمھارے
لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اپنے نفس سے اپنے بھائی کی برائی کہو
یعنی اسکے ساتھ سو ظن رکھو اور میری مراد اس سے یہ ہے کہ دوسرے
کی برائی کا خیال اپنے دل میں جمالو اور کسی پر حکم لگانے کو اپنی
ظنی کے ذریعہ۔ رہے خواطر یا حدیث النفس تو وہ درجہ معاف ہے
بلکہ شک کا درجہ بھی شرفاً معاف ہے (یعنی برائی کا یقین
ذمہ تو اسکے نیچے کے درجات معاف ہیں)۔

آگے فرماتے ہیں کہ یہ بدگمانی کیوں حرام ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اسرارِ قلوب کے
بجہ اعلام الغیوب کے اور کوئی نہیں جانتا لہذا جب تک کہ کھلی ہوئی علامت کسی بات کی
نہ پائی جائے کیا حق ہے کسی کو کہ دوسرے پر بدگمانی کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ :-

وسبب تحریمہ ان اسرار القلوب
لا یعلمها الا اعلام الغیوب فلیس لک
ان تعتقد فی غیر سوء الا اذا انکشف
لک بیعان لا یقبل التأویل فعند ذلک
لا یمکنک ان لا تعتقد ما علمتہ وشاہدتہ
وما لم تشاہدہ بعینک ولم تسمعه یا ذلک
ثم رقع فی قلبک فانما الشیطان یلقی الیلک
فینبغی ان تکذبہ فانہ افسق الفساق وقد قال
الکذبة فاعلم ان الذین افسدوا افساداً کم فاسق جنابہ
فتبینوا ان تصیروا قلوبکم لہ فلیحوز قلوبکم
اور سبب اسکی حرمت کا یہ ہے کہ قلوب کے اسرار و اعلام الغیوب کے اور
کوئی نہیں جانتا لہذا ان کو حق نہیں کہ تم کسی دوسرے میں کسی برائی کا اعتقاد رکھو
مگر کہ تمھارے دلیلاً انکشف ہو جائے اس طرح کہ اسکی تاویل کی بھی گنجائش
نہ ہو بل بروقت نہیں ممکن ہو گا تمھارے کہ جن بات کو تم نے جان لیا اور شاہد
کر لیا اس کا یقین قلب میں ہونے دو۔ ہاں حکایت شدہ ذکیہ ہو جائی یا گھر
سے آؤ نہ ہو اپنے کاؤں پر تمھارے قلب میں بات کہے تو سمجھ لو کہ شیطانی
تمھارے قلب میں لایا ہے تو چاہیے کہ اسکو جھٹلا دو اسلئے کہ وہ اسے فاسق
سے بڑھ کر فاسق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے ایمان دالو
تمھارے پاس کوئی فاسق کوئی قرینہ اسکی تحقیق نہ کر لیا ہو کہ تم اس خبر کی
کسی گناہ قوم پر جمالو اور ہوا، پس تصدیق الیہیں جائز نہیں ہے۔

اسلئے ہر اصلاح و تبلیغ کرنے والے کیلئے اپنے متعلق برابر اسکا جائزہ لینے رہنا ضروری ہے کہ دوسروں کو نفع تو بیشک ہو رہا ہے لیکن خود اپنا کیا حال ہے؟ یہی وہ عقبہ تھا جس کیلئے حضرت مولانا مٹھانویؒ کے اسیوں پیر جی امداد علی صاحبؒ نے حضرت مولانا کو نصیحت فرمائی تھی کہ "میاں اشرف علی دیکھو دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی خاطر اپنی گٹھری نہ اٹھوادینا" اور اسیں شک نہیں کہ یہ مقام نہایت صعب ترک بڑے بڑے لوگ یہاں آکر فریب نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بقول حضرت مولانا رومؒ کے یہ

اوچو بیت خلق را مرست خویش از تکریمی رود از دست خویش

یعنی عوام کا جب کسی کی جانب رجوع بڑھنے لگتا ہے اور لوگ اس کے والد و شیدا ہو جاتے ہیں تو مبتلائے تجر ہو کر خود اپنے ہی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔

چونکہ یہ تمام امور حضرت والاؒ کے شاہرے میں آچکے تھے اسلئے جب کام کا وقت آیا تو انتہائی یقظ و بیداری کے ساتھ خود اپنے لئے اور اپنے لوگوں کے لئے برابر اسکا لحاظ فرماتے رہے۔ چنانچہ اکثر سالہ قریہ سے یہ مقام ہم لوگوں کو سناتے رہتے تھے کہ

قال ابو عثمان المغربي السولی یعنی ابو عثمان مغربیؒ فرماتے تھے کہ ولی کبھی قد یکون مشہوراً و لکن لایکون مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن مفتون ہو سکتا ہے۔

اگر محشی لکھتے ہیں کہ (قوله لایکون مفتوناً) بان نکون مشہورہ بركة علیہ و علی خیرہ بان لا تشغلہ عن ربہ فیسعد بہا و تضاعف اعمالہ بکثرة من یقتدی بہ بخلاف من اشتغلہ مشہورہ عن ربہ فانہ یکون مفتوناً بہا (قریہ ۳۰) یعنی ولی مفتون نہیں ہوتا بایں طور کہ اسکی شہرت اس کے حق میں بھی برکت ہی ثابت ہوتی ہے اور دوسروں کے حق میں بھی۔ آگے اس کے حق میں برکت ہونے کی تشریح فرماتے ہیں کہ بایں طور کہ یہ شہرت اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ مشغولی سے نہیں روکتی (یعنی جو اوقات کہ حق تعالیٰ کیلئے اس نے فارغ کر رکھے تھے اس میں غفلت کے جوم سے کچھ فرق نہیں پڑتا) تو اسوقت یہ شہرت اس کے حق میں مہارک ہوتی ہے اور

اسکے اعمال کی زیادتی کا بھی سبب بنتی ہے اس طور پر کہ اسکی اتباع کرنے والے یعنی اسکے
 سترشدین بڑھ جاتے ہیں (جیسے عمل حسن کا ثواب انکو بھی ملتا ہے) بخلاف اس شخص کے
 جسکو اسکی شہرت نے حق تعالیٰ ہی سے شغول کر دیا ہو اور وہ خالق سے منکر مخلوق ہی میں
 الجھ گیا ہو تو یہ شہرت ایسی ہے کہ اسکے ذریعہ اس شخص کو مفتون یعنی فتنہ میں پڑ جانے والا
 ہی سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

اسلئے بھی حضرت والا نے اپنے لئے گوشہ رنول ہی کو پسند فرمایا اور شہرت و
 تشہیر سے ہمیشہ دور و نفور ہی رہے اور بہت زیادہ ادھر ادھر آنے جانے کے تو قائل
 ہی نہ تھے بلکہ ہمدی کے حق میں تو اسکو سلوک اور تسلیک کیلئے سم قاتل سمجھتے تھے۔ اور باہر کے
 لوگ ہر چند دعوت دیتے لیکن آپ تشریف نہ لیجاتے اور ہم لوگوں سے مجلس میں فرماتے
 نہ دیکھتے ان صاحب نے مجھے بلایا ہے، تو میں جب اب تک اپنی ہی بستی کے لوگوں
 کی اصلاح نہیں کر سکا ہوں تو باہر کے لوگوں کی اصلاح تو بدرجہ اولیٰ کروں گا نا؟ اور پھر
 بطور مزاح کے فرماتے تھے کہ بدرجہ اولیٰ کا سب سے عمدہ موقع یہی ہے نا؟ اور کبھی یہ فرماتے
 کہ مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ اپنی بستی کے لوگ تو حمل رہیں اور دوسری جگہ تبلیغ کرنے کے
 لئے اور وہ عطا کہنے کے لئے پہنچ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے یہاں کیا تیر مار رہا ہے
 جواب ہمارے یہاں تشریف لائے میں حالانکہ کوئی کچھ کہتا نہیں تھا مگر اس سے حضرت والا
 لی غیرت اور طبعی احساس کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے۔

نیز یہ بھی فرماتے کہ میں تو اپنے متعلق یہ سمجھتا تھا کہ میں کسی کام کے لائق ہی نہیں ہوں
 اور اصلاح و صلاح کے بارے میں بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کو مجھ سے ہی کام لینا
 ہو گا تو خود لوگوں کو یہیں بھیجے گا ورنہ اکیلا بیٹھا رہوں گا اور اللہ اللہ کروں گا مگر زمانہ کے مفتون
 میں نہیں پڑوں گا۔ ہر روزی کا معاملہ وہ مقدور ہے خدا کی طرف سے مقرر ہے جہاں بھی رہو
 اللہ تعالیٰ عطا سر مائیں گے و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا زمین پر
 چلنے والی ہر مخلوق کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ کسی شرعی مسئلہ کا بیان نہیں ہے کہ نافرمان میں سے کسی

بچے کسی درجہ میں بھی الگ نہ بنائے بلکہ یہ حضرت نور احمد مرتدہ کے ایک حال کا ذکر ہے جو خدا کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو الگ الگ ملا کرتا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ ہی کا انتخاب کار فرما ہوا کرتا ہے۔ اسلئے دوسرا نہ تو اس کا مکلف ہی بنایا جاسکتا ہے اور نہ دوسروں کو اس صاحب حال پر اعتراض و اشکال ہی کا کوئی حق پہنچتا ہے۔ غرض یہ حضرت کا توکل، تفویض اور استغفار تھا جس نے اس پر اپنا پورا مادہ کر رکھا تھا۔ تو نہ کامل مخدومی باش لال۔ تم کامل نہیں ہو مت کھاؤ اور زبان نہ کھولو خاموش رہو۔ اپنے لئے یہی طریق کاٹے فرما کر حضرت اقدسؒ نے وطن ہی میں قیام فرمایا۔ مکان میں ایک الگ حصہ مخصوص فرما کر وہیں رہنے لگے جس کے ایک حجرہ میں پلنگ اور چوکی بھی ہوئی تھی پاس ہی ایک دوسرے دروازے کمرے میں مسند ارشاد اور کتابوں کی رکھی رکھی ہوئی تھیں۔ عبادت اور راحت کے اوقات اس پہلے حجرہ میں گزارتے اور جلوت و مجلس یا کتب بینی کے لئے اس دوسرے کمرہ میں تشریف لاتے۔ چنانچہ اس دور کے ابتدا میں زیادہ تر اوقات حضرت والا کا تنہا ہی میں گزرتا اور کتب بینی ہی شغل رہتا۔ یوں کبھی اطراف میں جانا ہو جاتا یا دو ایک جہان کبھی آجاتے تو ان سے گفتگو فرماتے انکو وقت دیتے انکی خاطر مادات میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ مولوی فاروق صاحب ہی کہتے تھے کہ حضرت کا یہ انداز اصلاح یعنی دار و گیر، تنبیہ و اخراج وغیرہ تو بعد میں ہو گیا تھا ورنہ تو پہلے خوب نہی خوشی انسا و انشراح کے ساتھ ہم لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے اور حضرت والا کو منشرح پا کر ہم بھی خوب خوب اور بے دھڑک باتیں کیا کرتے تھے۔ خانقاہ کی عمارت بھی نہ بنی تھی مولوی عبدالقیوم صاحب مرحوم کے والان ہی میں شب کو قیام رہتا۔ اور کبھی کبھی حضرت اقدسؒ خود ہی یسینی میں ہمارے لئے کھانا لے ہوئے مکان سے تشریف لاتے نظر آتے تو کچھ نہ پوچھو اسے شرم کے کٹ ہی تو جاتا تھا۔ بس حضرت ہوتے اور ہم دو ایک طالب، یہی حضرت اقدسؒ کی ابتدائی مجلس ہوتی تھی۔

راقم عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان یا تو کبھی ہم لوگوں کو ایسی فراغت کے ساتھ خدمت والا میں حاضری کا وقت ملتا تھا یا بعد میں لوگوں کا ایسا مرحوم ہوا کہ اپنی یسینی اور

ن زمانہ کے واردین اور صادرین کی جماعت ہی سے یہ نظر پوچھا جاسکتا ہے۔ ہمارے دستِ نور خاں صاحبِ پساہ والے بیان کرتے تھے کہ فنجور میں ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ حضرت والا نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ — خاں صاحب کچھ کام کرو اور جلدی کرو کیونکہ یہ تم مجھے تنہا بیٹھا ہوا جو دیکھ رہے ہو بس تھوڑے ہی دنوں تک کیلئے ہے بعد میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگ مجھ سے معاف کرنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ دُور سے دیکھو گے اور معاف نہ کر سکو گے۔ نور خاں صاحب نے کہا کہ میں اس وقت بالکل نہیں سمجھا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے لیکن قیام بمبئی نے اسکی تصدیق کر دی کہ واقعی ہجومِ خواص اور اژدہامِ ناس کی وجہ سے حضرت سے معاف کرنے کو ہم لوگ ترس ہی گئے

بہر حال اس فراغت اور تنہائی کا ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ حضرت والا نے اپنے تمام ذکر و عبادت سے فارغ اوقات کو کتبِ مبین میں صرف فرمادیا اور خوب ہی مطالعہ فرمایا۔ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ کتاب زیر مطالعہ کا جو مضمون بھی پسند ہوتا تو کہیں تو حاشیہ پر اس سطر کے سامنے (۱) اس طرح کا نشان لگا دیتے تھے اور اکثر و بیشتر کاغذ کی ایک چٹ وہاں رکھ دیتے تھے۔ راتِ جب فنجور حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کی میز کے پاس ایک لفافہ میں ایک ایک انگلی کی چٹ یعنی قرینے سے کٹے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کافی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت نے کتابوں میں نشان رکھنے کے لئے رکھے ہیں کیونکہ بعض مرتبہ ضرورت پڑنے پر ذرا سا کاغذ اگر نہیں ملتا تو وہ ذہنی تعب کا سبب ہو جاتا تھا اسلئے یہ نظم فرمایا تھا۔ اس پر حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کا ایک واقعہ یاد آیا غالباً حضرتؒ جی گستاخ فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب کا جس کمرے میں مجھے پڑھنے کا معمول تھا ان کے والد صاحب نے ہر جانب دروازے پر ایک جوتا رکھ دیا تھا اور ہر نوع کے کچے پیسے۔ اکئی۔ دونی۔ چونی۔ اٹھنی اور وہ پیسے سب چوکی میز پر رکھ دیا تھا تاکہ مولانا کو کمرہ سے جس جانب بھی جانا ہو اسی جانب پاؤں رکھا مل جائے اور جوتا تلاش کرنے کے بارے میں ذہن فارغ رہے یا جس قسم کے پیسوں کی ضرورت ہو موجود مل جائے

روپیہ بھنانے کی لکڑی سے قلب مشوش نہ ہو۔ اسی طرح حضرتؑ نے بھی خود کو ذہنی تشویش سے بچانے کیلئے یہ تراشے رکھ چھوڑے تھے۔ ائمہ اکبراء بزرگ لوگ بھی ایسے بانظم ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی حضرت اقدس کی کتابوں میں حضرتؑ کے رکھے ہوئے کاغذات بکثرت موجود ہیں طریقہ مبارک یہ تھا کہ کوئی مضمون مفید اور پسند ہوا اس پر نشان لگا دیا اور اس کے بعد جو بھی آنے والا آیا اگر کوئی باہر کا نہ ہوا تو بستی ہی کے کسی سمجھدار ذی استعداد کو بلا کر اسے سنایا پھر کل کو کوئی اور آگیا تو وہی کتاب منگو کر وہ مقام نکالا اور اسکو بھی سنایا پھر کوئی تیسرا اہل علم آگیا تو نہایت ذوق و نشاط کے ساتھ پھر اسکو سنایا اس طرح سے دس دس اور میں میں بارہی ایک مضمون سنانے اور بیان فرمانے سے بھی حضرتؑ والا گھبراتے نہ تھے۔ چنانچہ آپ کا یہی انداز طبیعت ثانیہ بن چکا تھا جسکی وجہ سے مضمون سامنے آنے پر نہ صرف کتاب ہی بلکہ اسکا صفحہ اور سطر بھی پیش نظر ہو جاتا تھا اور کسی بھی پہلے سنائے ہوئے مضمون کو آسانی دوبارہ نکال لیتے تھے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ہم جب حضرتؑ والا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شدہ شدہ یہ خدمت ہم سے بھی متعلق ہوئی یعنی کونفقا کا کوئی مضمون چلا تو فرمایا کہ احیاء العلوم لاؤ ان مولوی صاحب کو (کسی آنے والے کی طرف اشارہ فرمایا) بھی وہ مضمون سناؤں۔ یا یفرمایا کہ ذرا روح المعانی تولو و صاحب روح المعانی نے فلاں مضمون کو بہت اچھا بیان کیا ہے لاؤ ان صاحب کو سناؤں۔ کبھی فرمایا کہ حجۃ البالغہ لے آؤ۔ اسی طرح سے کبھی تفہیمات الہیہ۔ کبھی الفوز البکیر کبھی بیان القرآن کبھی تفسیر مظہری طلب فرماتے رہتے تھے مجھ جیسے کندہ تا تراش نے اس سے پہلے بہت سی کتابوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، صرف یہاں آکر یہ ضرور ہوا کہ کبھی حضرتؑ نے ان کتب کے مضامین ہمارے سامنے بھی اہل مجلس کو سنائے سب نے سنا ہم نے بھی سن لیا اسلئے اب ہر بار کی طلب پر مضامین کا نکال کر پیش کر دینا میرے لئے کار سے دار و ثابت ہوتا تھا۔ حضرتؑ والا چاہتے تھے کہ میرے پاس رہنے والے بھی علمی ذوق پیدا کریں اور کچھ میرے لئے آسانی اقد سہولت کا ذریعہ بن جائیں کہ جب کہدوں تو مضمون نکال کر فوراً دیدی کریں لیکن اعوج کوشی کا حکم کب سبب امتثال بن ہی سکتا

تیمبر بہتاک حضرت والا خفا ہوتے اور ہم لوگوں کی خاطر غواہ پٹائی ہوتی۔ جب روزِ روز کی یہ مصیبت دیکھی تو طبیعت نے آخر ایک شکل اس سے مفر کی نکال ہی لیا وہ یہ کہ اسکے بعد سے جب بھی اور جو کتاب بھی حضرت والا سنا تے تو مجلس کے اندر تو اسکا صفحہ جھانک کر نوٹ کر لیتے تھے اور مجلس کے بعد اسی کتاب کے اوائل میں ایک اپنی ذاتی فہرست مرتب کر دیتے کہ فلاں صفحہ پر فلاں مضمون ہے۔ آج بھی حضرت کی اکثر کتب کے شروع میں ہم لوگوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی فہرست موجود ہے۔

اب کیا تھا اسکے بعد پھر جب حضرت کوئی مضمون صراحت کیا اشارۃً بھی طلب فرماتے حتیٰ کہ بعض مرتبہ صرف مضمون کا عنوان ہی ذکر فرماتے کتاب کا نام بھی نہ لیتے تب بھی سزا کھائی ہوئی عقل نہ صرف کتاب ہی بلکہ اسکا صفحہ تک کھول کر حضرت اقدسؒ کے سامنے پیش کر دیتی۔ حقیقت تو اسکی یہ تھی لیکن وطن سے لیکر الہ آباد تک اور الہ آباد سے لیکر بمبئی تک کے لوگ اس فریب میں مبتلا دیکھے گئے کہ اشارۃً فلاں صاحب بڑے ذہین اور قوی الحافظ ہیں اور واقعی کمال ہی کرتے ہیں کہ حضرت والا کے ابروئے چشم کا صرف اشارہ جاتے ہی کتاب کھول کر پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کبھی اسکا اظہار ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے تھے اب چونکہ ہم تو حقیقت حال سے واقف ہی تھے اسلئے اپنے دل کو تسلی دے لیتے تھے کہ چلو بہت پٹے ہو یہ اسی کا صلہ عاجل ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہر حال ہمارے حضرت مصلح الائمہؒ نے اپنی اس فراغت سے خوب کام لیا۔ اور انیس گنج تنہائی کتاب است کا عملی نمونہ پیش فرمادیا۔ چنانچہ اسی گھر سے اور عین مطالعہ کا یہ اثر ہوا کہ پھر آخر آخر تک برابر اپنی مجالس میں کتابیں نکال نکال کر اس سے ہر قسم کے مضامین سناتے ہی رہے جس پر حضرت کی مجالس اور تالیفات دال ہیں۔

راقم عرض کرتا ہے کہ کم از کم جیسے احقر فقہور حاضر ہوا تو حضرت والا کی کتابوں میں نشانات تو رکھے دیکھے لیکن حضرت کو بالاہتمام کسی کتاب کا مطالعہ کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت کے معمولات بالکل ظاہر و باہر تھے لوگوں کی آمد و رفت بڑھ چکی تھی مگر۔ کوپا۔ پورہ۔ اور سی۔ گھوسی۔ نرودہ سراسے۔ حمید پور۔ گوریا پار۔ کاری ساتھ

کے علاوہ گورکھپور - دیواریا - بلیا - بنارس - جون پور - الہ آباد - بنگلہ اور مدراس وغیرہ سے لوگ آنے شروع ہو چکے تھے، علاوہ مجلس کے ہر ایک سے شخصی ملاقات بھی فرماتے تھے۔ قاری حسین صاحب وغیرہ کو درس بھی خود ہی دیتے تھے آنے والے اور مقیمین اہل علم حضرات کا حدیث یا تفسیر کا کوئی سبق الگ جاری تھا۔ کبھی خیال ہو گیا کہ لوگ نصف علم یعنی علم الہیات سے بالعموم محروم ہیں تو فارغین کو بھی سراجی مدرسہ تشریفہ شروع فرمادی کیونکہ وہ بیان ہو گیا کہ مولوی لوگ عموماً تاریخ سے نا بلند ہوتے ہیں تو تاریخ اخلاقیہ کا درس جاری فرمادیا گیا۔ علاوہ ازیں اہل ہستی کے معاملات، مخالفین کے فسادات، لوگوں کے باہمی نزاعات الگ ایک ذمہ داری انھن کا سبب بنجاتے تھے (اگرچہ حضرت ان میں دخل دینا پسند نہ فرماتے تھے)۔ پھر واسطہ کے ساتھ طالبین کی اصلاح الگ جاری تھی جس کے لئے کسی وقت کی تعیین بھی نہ تھی تبہ کا وقت ہوا تو کوئی قادم کسی کے پاس خانقاہ چلا آ رہا ہے اور پیغام سنایا کہ حضرت نے آپ سے یہ فرمایا ہے، اب وہ جو جواب دیتا وہ حضرت سے کہا جاتا اس طرح سے سوال و جواب کا سلسلہ قائم رہتا۔ کسی کے پاس دوپہر ہی میں ظہر سے پہلے قادم آجاتا اور اسکو سوتے سے جگاتا اور کہتا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ یہاں سوتے کیلئے آئے ہیں یا کچھ کام کرنے کیلئے اور پھر سلسلہ کلام شروع رہتا۔ حضرت کی اصلاح کا ایک انداز یہ بھی تھا جس کا اثر یہ تھا کہ خانقاہ میں ہر شخص بیدار اور مستعد رہتا تھا کہ نہ معلوم مجھ سے بھی کب اور کیا سوال ہو جائے۔ اس طور پر جسے کہنا چاہیے کہ واقعی حضرت والا نے سالکین کو

اندریں رہ می تراش و می خراش تمام آخر دے فارغ مباش
(اس راہ میں سلسلہ کو شیش میں سے ہو آخر دم تک ایک ٹوکیلے بھی فارغ نہ بیٹھو)
کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ غرض اس نوع کی اصلاح کی اس قدر جزئیات تھیں کہ نہ ہم سب بیان کر سکتے ہیں اور نہ اسکا موقع ہی ہے علاوہ اسکے ایک ختم یا کچھ کم و بیش تلاوت قرآن کا اپنا فداقی معمول پورا کرنا، مناجات مقبول پڑھنا، تہجد، اشراق، چاشت، اور این پڑھنا اور فارغ وقت میں صبح لیکر ذکر کرتے رہنا اور

تم سرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
 عملی نمونہ ظاہر فرمانا یہ معمولات الگ تھے۔ پھر وہ پہر میں کھانا کھانے کے بعد خادم سر پر
 مل رکھتا کوئی اور شخص پاؤں دباتا آنکھ نیندا جاتی۔ ایس طرح بعد عشاء تقریباً فوراً ہی
 بل رکھواتے رکھواتے سو جانے کا معمول تھا، یہی دیکھا جاتا تھا لہذا شب و روز کے
 زبیں گھٹنے اور مہینہ کے تیس دن تو انہیں معمولات پر گزر جاتے تھے۔ اب کتب بینی
 اہم مقام پر آیا تھا چنانچہ حضرت والاؒ نے بعد میں جو کچھ بھی سنایا وہ حضرت کے قوت حافظہ
 کا تین دلیل تھی اور یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندویؒ
 بھی دنگ رہ گئے اور اپنے مضمون "چار مفتاح ایک کہف میں" حضرت کے اس
 صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسا جملہ لکھ گئے کہ ہم جب اس پر پہنچتے ہیں تو چونکہ
 ضرور پڑتے ہیں۔ بہر حال تھا معاملہ کچھ ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے
 سکے اندر کام کے لوازم بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت والاؒ خود فرماتے تھے کہ میں جو کچھ نہیں
 کھاتا رہا ہوں تو وہ مضمون مجھے زبانی بھی یاد ہوتا ہے لیکن اسلئے دکھاتا ہوں کہ ان بزرگوں
 کو بھی اسکا ثواب ملے اور علی باتیں جو بیان کیا کرتا ہوں وہ اسلئے تاکہ علماء کو مجموعہ کرسکوں
 اسلئے کہ جب تک یہ لوگ کسی کو سیر کا سوا سیر نہیں دیکھ لیتے اسکی جانب توجہ نہیں کرتے
 یعنی ہر زمانہ میں علماء نے جب کسی کو اپنے سے کامل ہی دیکھا ہے جب ہی اسکی جات
 رجوع ہوئے ہیں۔ چنانچہ علماء اور مشائخ کے ہیشمار واقعات اس سلسلہ میں
 کتابوں میں لکھے ہیں — حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا واقعہ مشہور ہے
 کہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت حاجی صاحبؒ قدس سرہ کے عالم
 عالم دتھے پھر آپ نے ان سے کس طرح بیعت کی؟ فرمایا کہ بھائی ہمارے حضرت
 حاجی صاحبؒ عالم (اصطلاحی) کو دتھے مگر عالم گرتھے۔ وہاں عالم ڈھالے جاتے تھے
 اور یہی فرماتے تھے کہ کوئی تو انکے کشف و کرامت کی وجہ سے معتقد ہوا ہوگا اور میں تو بھائی انکا
 معتقد انکے علم کی وجہ سے ہوا معلوم ہوا کہ فطری جذبہ ہی ہوتا ہے کہ ایک عالم کسی جاہل کی جانب رجوع
 ہونگا بلکہ جب کسی کو اپنے سے سوا علم میں بھی دیکھے گا تب ہی اسکا معتقد ہوگا۔

سلک پنجاہ و یکم

سلک نمبر ۱ (حسب دنیا)

ایسا السلکون اطمینان شد
بقدر حاجتکم الیہ وعصوہ بقدر ظلمہ
ایاکم وعمروا اللہ دنیا بقدر مکنتکم وتزودوا
للاخرۃ علی قدر المقام بسبب
عزیز من امر و ہوشیار باید کہ ہمہ وقت
خود را مشغول دنیا نماند و کہ از دنیا
ہما بقدر بیش کار دنیا بد کہ بدیگری منہ
کسی کہ با د و بر خیز و اندوہ اور از
دنیا باشد اندوہ او ہرگز کم نہ شود
و ای برادر! بی ابی دنیا را چو آب
دہم چوں بہتر آدم در دنیا آمد بی ابی
دنیا بدید چیل روز بہ ہوش بود۔ دنیا
کہ بتامی او یک مشت خاک بیش
نیست در طلب او عمر خود خاک
نمی باید کہ در طرفہ ترا بشکد دنیا کہ با چند
طلب چنانچہ مطلوب است ہم
دست نمی آید عقلی کہ در طلب آن
اہمال میکنی چگونہ بدست آید۔
بشنو ہشنو! وقتی حکیمی بی را
بر مید کہ تو دنیا را چہ طریق می طلبی گفت
بہجد تمام گفت آنچه مطلوب است

اسے راہ حق کے مالکو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اسقدر کرو جس کہ تم اسکی جانب محتاج ہو۔ اور اسکی
نافرمانی بس اتنی کرو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ دنیا
تعمیر کرو اتنی مقدار میں جتنا کہ تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اور
آخرت کا اسقدر توشہ تیار کرو جتنا تمہیں وہاں قیام کرنا ہے
عزیز من! عقلندہ کو چاہئے کہ اپنا تمام وقت دنیا طلبی میں نہ صرف
کر دے کہ دنیا سے بس وہی مقدار کارآمد ہوتی ہے جو دوسرے
کو دیر سے۔ جو شخص کہ صبح اٹھے اور اسکو دنیا کی فوگ لگ جائے
تو اسکا غم کبھی کم نہ ہوگا۔ اسے میرے بھائی! دنیا کی بے رونقی
پر کیا فریفتہ ہونا۔ دیکھ! جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور انکی
بے رونقی دیکھی تو چالیس دن تک بیہوش رہے۔ دنیا کہ جس کے کل
کا حاصل ایک مشت خاک سے زیادہ نہیں ہے اسکی طلب میں اپنی
عمر کو خاک اور برباد نہیں کرنا چاہیے اور پھر لطف یہ کہ اسقدر محنت و
جانفثانی کے باوجود انسان جتنی دنیا چاہتا ہے اتنی اسکے ہاتھ نمی نہیں
بس اسی سے سمجھو کہ آخرت جتنی طلب میں تم سستی کوئے
وہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ جائیگی۔ سنو سنو! ایک مرتبہ
ایک حکیم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم دنیا کو کس طرح
سے حاصل کرتے ہو اس نے کہا کہ حضرت نہایت
جانسوزی اور کوشش تمام کے ساتھ کہا اچھا پھر پوچھا کہ
مطلوب ہوتا ہے وہ نکلوتا ہے؟ کہا کہ نہیں حکیم نے کہا میں اسکی
اندازہ کرو کہ جب دنیائے فانی کو تم باوجود اتنی کوشش کے

ی یا بی گفتی تی حکم گفت دنیا فانی
 را کہ با چندیں جہد طلبی نمی یا بی عقی
 اتی را کہ در طلب او ہرگز جہد نکودہ
 چگونہ خواہی یافت . اہل حلاوت
 نویند من مرض محب الدنیا لا یجد
 علادۃ ذکر الاخرۃ لان المریض لا یجد
 علادۃ الاشیار کا ہو سجان اللہ
 امروذر ہر کئی صدمہ مریض ازیں جنس
 بیش است و در ہر شہری یک طبیب
 ایں مریض ہم نہ کوئی نیکاں را برداشتہ
 و ہاں را بگذاشتہ آدمی قیامت
 قریب گرد و ہرچہ در دنیا نیکو ست
 آنرا بردارند ابن عباس میگوید رضی اللہ
 عنہما اذاکان آخر الزماں یبعث
 اللہ تعالیٰ جبریل حتی یرفع خمسۃ اشیا
 من الارض الی السماں القرآن
 والعلم والکن الیمانی و مقام ابراہیم
 والاحبار الخمسۃ یعنی السیون و البلیون
 والدجلہ والفراٹ والنیل و ہذہ
 الخمسۃ من انہا را بحتہ زمی بی آبی
 دنیا کہ در آخر وقت آبی ہم خواہند
 گذاشت بشنوبش و دنیا ہم وقت
 بے آب است از وی آب تر

ہیں پاتے تو پھر آخرت جو کہ باقی ہے اور اسکی طلب میں
 تم کچھ بھی کوشش نہیں کرتے ہو اسکو کیسے پاسکو گے ؟
 جن حضرات نے دین و ایمان کی علادت پائی ہے وہ یہ فرما
 ہیں کہ جو شخص کہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو اور آخرت
 کی علادت کبھی نہ پائے گا اسلئے کہ مریض کو چیزوں کی
 علادت نہیں ملا کرتی ۔ اللہ کی شان ہے کہ آج اس
 زمانے میں ہر ہر گوشے میں سیکڑوں مریض اس نوع کے
 موجود ہیں اور ایک پورے شہر میں ان بیماروں کا کوئی
 طبیب نہیں ہے ۔ بس یہی سمجھو کہ اچھوں کو اٹھایا گیا ہے
 اور بروں کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ اہاں ، انہیں سنا ہے
 کہ قیامت کے قریب دنیا سے نیک لوگوں کو اٹھایا جائیگا
 حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ
 ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجیں گے تاکہ زمین سے
 آسمان کی طرف پانچ چیزوں کو اٹھالائیں ۔ وہ قرآن
 ہوگا ۔ علم ہوگا ۔ رکن یمانی ہوگا ۔ مقام ابراہیم ہوگا
 اور پانچ دریا سیون ۔ جیحون ۔ دجلہ ۔ فرات اور نیل
 ہوں گے ۔ یہ پانچوں جنت کی نہریں ہیں ۔ ہائے
 دنیا کی بے رونقی کہ ایک وقت یہاں پانی تنگ
 نہ رہ جائے گا ۔

سنو سنو ! یہ دنیا تو ہر وقت ہی بے آب
 ہے ۔ اور اس سے زیادہ بے آب اور
 بے چمک وہ شخص ہے جو اس بے آب
 سے راضی رہے ۔

کسی است کہ بدیں ہے آہے
راضی گرد و قطعہ سے
نخشبہ دل بسند بر دنیا
طرف مرغی کہ دل بہ گل بند
نیست دنیا مگر کہ خاکی دہیں
کس بخاکے چگونہ دل بند

اے نخشبہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ
بہت ہی عجیب ہے وہ بلبل جو کسی
گل سے اپنا قلب متعلق کر لے آئے
کہ دنیا تو ایک خاکی چیز یعنی مٹی کا ڈھیر
ہے اور کوئی شخص کسی مٹی کے
کھلونے سے بھلا کیونکر دل لگائے گا؟

سلک پنجاہ و دوم

سلک نمبر ۵۲ (رزق حلال)

انجین بیانان کہ بیچ وقت
زبور خانہ دنیا را نشورائندہ اند
و ہمہ حال چوں زبور انجیں بر ہمہ
شہداء فشاںندہ اند چنین گویند ان
النمل مع اخنتہ لما اکل بالہام الحق
صار ما یرخرج من بطنہ شفا و غناء
للناس و آدم علیہ السلام مع صغوتہ
لما اکل بغیر الہام الحق صار ما یرخرج
من بطنہ تناء و غنا ای پاک تقمہ پاک با
دارد۔ بزرگی را پر سید ز خود بدین
حلال چیست؟ گفت آنکہ خوردند
اونہ و دین جہاں ضامن باشند و ان
جہاں مواخذ قیل اکمال الذی
قد انقطع حق الغیر عنہ کا کلیلہ عقلاً

جو حضرات کہ شہد کی طرح شیریں بیان میں اور
جسکا کہ کوئی وقت بھی اس دنیا والوں کو جو کہ مثل شہد کی
مکھی کے چھتے تھے جو پریشان کرنے میں نہیں گذرتا اور جو کہ ہر وقت
شہد کی مکھی کی طرح تمام لوگوں کو شہد ہی تقسیم کرتے ہیں
وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شہد کی مکھی بایں خست و
ذلت جو کہ اسے حاصل ہے جبکہ اس نے حق تعالیٰ کے
حکم کرنے اور الہام فرمانے سے خدا کا مذاق کھایا یا پیا تو جو کچھ اُسے
پیٹ سے نکلا وہ شفا و غناء للناس ہو گیا اور لوگوں کے لئے
لطف اٹھانے کی چیز بن گیا، مراد اس سے شہد ہے اور دنیا
آدم علیہ السلام نے باطن کمال و بزرگی جو کہ اچھا حاصل تھی جب
بغیر حکم خداوندی گندم کھالیا تو جو کچھ اُسے پیٹ سے نکلا بولہ وار
پاخانہ ہو گیا۔ سچی بات ہے کہ فقر حلال عمدہ ہی کام کرتا ہے۔
ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حلال روزی کسے کہتے ہیں فرمایا
کہ حلال وہ ہے جو چکا کھانچا لایا اس دنیا میں ڈنڈ بچکے اور

نفس خود را حمد و ثناء از آرزوی
 حلال مانع باشد بنا بر آنکہ ہر کہ نفس
 خود را از خوردن حلال مانع شد
 نفس او بیچ وقت آرزوئے حرام
 نکند۔ ہر کہ بسیار خورد اگر چه حلال است
 گوشت بسیار شود و ہر کہ گوشت او
 بسیار باشد در وہبوت بسیار باشد
 و ہر کہ شہوت بسیار باشد در گناہ
 بسیار باشد و ہر کہ گناہ بسیار باشد
 در وقاۃ قلب بسیار باشد۔
 مقلب القلوب تعالیٰ و تقدس
 در و نظر رحمت نکند۔ چنیں گویند
 ہر کہ یک نغمہ حرام خورد و چہل روز
 تیرہ عار او بر نشا نہ اجابت نہ سد
 و چیز می حلال حاصل کردن از
 اعظم امور و اصعب اعمال است
 و اذین جاست کہ حضرت رستاپناہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورا جہاد
 خواندہ است۔ قال علیہ السلام
 طلب الخلال جہاد بشنوبین و توتی
 سلیم القلبی بر شعبی رفت و گفت
 مرا آرزوی حلال خوردن می کند
 شعبی طہبت گفت اگر ہمچنین سوزی

نہ اس جہاں میں اس سے موافقہ ہو۔ کھا گیا ہے کہ حلال وہ ہے کہ
 جس حق غیر بالکل منقطع ہو گیا ہو جیسے اپنی منگو جو بی۔ عقلند جو
 میں وہ ہر وقت اپنے نفس کو حلال کی آرزو سے بھی روکتے ہیں
 اسلئے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو حلال کھانے روکا اس کا نفس
 اسے کبھی حرام کی تمنا نہ کرے گا۔ اور جو شخص زیادہ کھا نہ لایا ہوگا اگر جو
 وہ حلال ہی کھائے تو اسکے بدن میں گوشت زیادہ ہوگا اور
 جسے بدن میں گوشت کی زیادتی ہوگی اس میں شہوت زیادہ
 ہوگی اور جس میں شہوت زیادہ ہوگی وہ گناہ میں زیادہ پڑے گا
 اور جو گناہ میں زیادہ واقع ہوگا اسکے اندر قنات و غلبی
 زیادہ ہوگی اور جس میں قنات و قلبی زیادہ ہوگی مقلب
 القلوب یعنی حق تعالیٰ و تقدس اس پر نظر رحمت نہ فرمائے
 بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک نغمہ بھی حرام کا کھا یا
 تو چالیس دن تک مکی و ماکہ تہلیل کے نشانہ پر نہیں لگے گا
 تھوڑی سی بھی حلال چیز حاصل کرنا بڑا دشوار کام اور
 بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کو جہاد
 فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ طلب الخلال جہاد
 یعنی حلال کا طلب کرنا جہاد ہے۔ سنو سنو اگر تیرہ
 ایک نیک نبت انسان حضرت شعبیؓ نے
 پاس گیا اور کہا کہ مجھے حلال روزی کھانے کی
 تمنا ہوتی ہے۔ شعبیؓ نے بطور مزاح کے فرمایا
 کہ بھائی اگر اس کی تمنا ہے تو سندھ کے کسی
 جزیرہ میں چلے جاؤ اور وہیں ہو اور اپنے ہاتھ سے

برود جزیرہ از جزائر دیار ساکن
 بدست خود تاجی می گیرد با آفتاب
 می پژوهی خود۔ او برقت و دوازده
 سال بهیچاں کرد چون شعبی از بیم
 حجاج بیرون شد اتفاقاً ہمدراں
 جزیرہ افتاد اور او بدیعیفت و خیف
 دیار شد ای در آفتاب انداخت
 از خود بنماز مشغول شد شعبی گفت
 مرا می شناسی کہ من کیستم تو آن کسی
 کہ مرد ماں را حلال خوردن میفرمائی
 خود نمی خوری اگر تو لغیر حلال
 می خوردی از بیم حجاج تا می جا
 نی رسیدی۔ قطعہ ۷
 بخشی تا تو را حلال طلب
 وہ وہ شبہ خارب دارو
 نان بے شبہ را کجا یابند
 لغیر پاک کار بارو

پھلی کاٹھا رکھو اور سورج میں سینک کر اسکو
 کھاؤ۔ وہ اسے واقعی حکم سمجھ کر چلے گئے اور
 بارہ سال تک ایک جزیرے میں پڑے رہے
 اور اسی طرح کھاتے پیتے رہے جب حجاج
 کے خوف سے حضرت شعبیؒ نے اپنا وطن چھوڑا
 تو اتفاقاً اسی جزیرے میں جا کر قیام کیا۔ اس
 شخص کو دیکھا کہ نہایت ہی ضعیف و خیف ہو گیا
 اور اسکا بدن بالکل سیاہ ہو گیا ہے، پھلیوں کو
 دھوپ میں پھیلانے ہوئے نماز میں مشغول ہے
 فراغت کے بعد شعبیؒ نے ان سے کہا مجھے پہچانتے
 ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا جی ہاں آپ تو وہی ہیں
 جو دوسروں کو حلال روزی کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور خود
 اسکو نہیں اختیار فرماتے، اگر آپ بھی حلال روزی کھاتے ہو
 تو آج حجاج کے خوف سے یہاں آنے کی نوبت آتی۔
 اے بخشی جہانک تم سے ہو سکے حلال روزی طلب کرو
 مشتبہ روزی اندر بہت کاسے رکھتی ہے لیکن شکل یہ ہے کہ
 مشتبہ سے خالی روزی کھائے ورنہ حلال روزی ہی کام بناتی ہے

سلک نمبر ۳۵ (فقرو فادے دوستی آسان کام نہیں)

کہا گیا ہے کہ دنیا کی کمی ہی سے آخرت کی زیادتی ہوگی
 اور دنیا کی زیادتی کیلئے آخرت کی کمی لازم ہے جو لوگ
 کامل ہیں اور مکمل بھی ہیں ایسے لوگ بیان کرتے

سلک پنجاہ و سوم

قیل نقصان الدنیا زیادہ الا
 زیادۃ الدنیا نقصان الآخرة
 کامل و ہم مکمل مردان کامل

ریند آدمی را استعداد کمالات و ادوات
 و در دنیا ناقص فرستاده اند تا کمالی
 حاصل کند عجب حالتیست از ناقص
 می خواهند کمالی حاصل کند و بعضی
 می گویند زہمی استعداد مردمان
 دیں کہ اذین ناقص کمالی حاصل
 کرده اند کہ ایشان را بواسطہ آن
 کمال کامل بلکہ مکمل می خواہند و کمال
 مردمان در آن است کہ ایشان
 مکمل گردند و این درجہ انبیاست
 و درجہ بعضی از اولیا عزیز من ہمہ
 کمال تو در نقصانی معین درج است
 و ہمہ نقصان تو در کمال معین درج
 آری نقصان الدنیا زیادۃ الآخرۃ
 و زیادۃ الدنیا نقصان الآخرۃ -
 بشنو بشنو لما ولدت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا توقعت النبی صلی اللہ
 علیہ و علی آلہ وسلم فی سمیتہا فجار جبریل
 علیہ السلام و قال یا رسول اللہ
 اسمہا فاطمہ فقال النبی علیہ السلام
 لما ذاق لسانہا نطقت عن حفظہ الدنیا
 ایتک ہمہ این خواہ بود کہ راست
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود

ہیں کہ انسان میں حق تعالیٰ نے کمالات حاصل کرنے
 کی استعداد رکھی ہے اور دنیا میں ناقص بنا کر بھیجا
 تاکہ کمال حاصل کریں مگر یہ بھی کیسی پر لطف بات ہے
 کہ ناقص سے کمال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ باقی اُن
 دینداروں کی استعداد کا کیا کہنا کہ بایں نقص ان
 لوگوں نے کمال حاصل کر لیا اور کمال بھی ایسا کہ اسکی وجہ
 سے انھیں کامل بلکہ مکمل کہا جاتا ہے۔ انسانوں کا
 اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ صرف کامل بلکہ مکمل
 ہو جائیں لیکن یہ درجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے
 اور کبھی کسی ولی کو بھی مل گیا ہے۔ عزیز من تمہارا
 ہر کمال میں کچھ نہ کچھ نقصان کی آمیزش رہی ہے اور
 تمہارا ہر نقصان کسی کمال معین میں داخل ہوتا ہے
 تو بات یہی سامنے آئی کہ آخرت کی زیادتی چاہو گے
 تو دنیا کا نقصان ہوگا اور اگر دنیا حاصل کرنا چاہو گے
 تو اسی قدر آخرت میں کمی ہوگی۔ سنو سنو! جب
 حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو انکا نام رکھنے میں قدرے توقف ہوا اتنے میں حضرت
 جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ
 انکا نام فاطمہ رکھیے آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا
 کہ اس لئے کہ انھوں نے حفظہ دنیا سے قطعی منہ
 موڑ رکھا ہے۔ اور یہ سب اس لئے بہت کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ میری
 قبر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے

بین قبری و بین منبری روحانہ من
ریاض الجنتہ زیر اک فاطمہ آنجا حقیت
است داوار ایں ہمہ کمال انقصا
دنیا بود۔ عزیز من! یعقوب
فاریابی کہ یعقوب کنگان طریقت
یوگیز نامی بہان متزہدی بود
متزہد مادہ باتکلف پیش آورد
زادچوں آں بدید گفت اے
یعقوب بیچ میدانی آبادانی ایں
مادہ از چیست گفت نمیدانم
گفت از خرابی محراب صاحب مادہ
قطعہ سے

نخشب فقر شمعہ است درشت
ہر کس اورا چگونہ دار و دوست
نان و رویش و رنمک زرد
فقر ترک جہاں ست ہر دوست

یاغ کا ایک ٹکڑا ہے اس لئے کہ فاطمہ وہاں سوئی
ہوئی ہیں۔ اور انکو یہ سب کمال دین نقصان دینا
کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ عزیز من! یعقوب
فاریابی جو کہ کنگان طریقت کے واقعی یعقوب ہی
تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعی زاہد ایک بیٹے ہوئے
زاہد کا بہان ہوا میرزاں نے بہت پر تکلف و متروان
آراستہ کیا اس حقیقی زاہد نے جب اسے دیکھا تو
مجھ سے کہا کہ اے یعقوب جانتے ہو یہ و متروان
کیوں اتنا بارونی ہے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا کہ
صاحب و متروان کی محراب کی ویرانی کے سبب (یعنی انکا
دینی کاروبار بے رونق ہے اسلئے دنیوی و متروان
آراستہ ہے)۔

اے نخشب یہ فقر و فاقہ بھی نہایت بد مزاج و اورو
پیر بھلا کون شخص اس سے محبت کر سکتا ہے۔ درویش
کی روٹی کو نمک بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ فقر نام ہے
دنیا و دانی الدنیا کے ترک کر دینے کا۔

سلک پنجاہ و چہارم

ارباب مروت گویند قیل راہب
لم ترک الدنیا قال لان ترکہ مروت
بزرگی را پر سید مروت چیست؟
گفت بذل العدی و ترک الاذی

سلک نمبر ۵ (مروت اور انسانیت)

ارباب مروت فرماتے ہیں کہ ایک ماہب سے پوچھا گیا
کہ تم نے دنیا کیوں چھوڑی؟ اس نے کہلے کہ اس کا
چھوڑ دینا ہی مروت یعنی انسانیت کی بات ہے۔ ایک
بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مروت کسے کہتے ہیں فرمایا

حق کہ سراسر حق ہو دیکھتے حق المروءۃ
 صدق اللسان واحتمال عقرات الاغوا
 ونبیل المعروف لایل الزباں کفٹ
 الاذنی عن الجیران۔ دیگر پارسیند
 مروءۃ حمیت وگفت المروءۃ ترک معیبت
 اللہ تعالیٰ حیار من اللہ والمحالۃ علی
 طاعت اللہ تعالیٰ وحب اللہ والفرار من
 غیر اللہ تعالیٰ الی اللہ عزیز من مروءۃ
 آنست کہ تو در نظر بادشاہ تعالیٰ تقدس
 آنچہ پسندیدہ آنحضرت نیست وآنکہ
 ترا محروم کند اور ابرہہ مندر گردانی وکے
 کہ ترا ازورنجی رسد اور راحت رسانی
 بزرگی میگوید کسی کہ او مروءت ندارد
 گوئی هیچ ندارد۔ بخشی گوید جعل اللہ مرء
 مروءت کئے است کہ او از بے مروءت
 زرنجد۔ بعضی گویند صاحب مروءۃ
 کہ مروءۃ میدارد کسی است کہ او
 دشمنان باور نظر دوستان بیستد
 ای برادر اطائف که ایشان را دشمنان
 دوست گرداند کی باشد کہ دوستان
 دشمن گرداند۔ وایں ہمہ
 ثمرہ آنست کہ ایں طائفہ از غایت
 مروءۃ با دشمن خود ہم می سازند۔

اپنا بل خرچ کر دینا اور دوسروں کو ایذا سے بچانا جھڑت
 حق جو کہ مرتاپا حق ہی تھے فرماتے ہیں کہ حق مروءت یہ ہے
 کہ آدمی زبان کا سچا ہو، اخوان کی بغض حق کا تحمل کرے اور لاہو
 اور اہل زمانہ میں اپنے احسان کو عام کرنے والا ہو
 اور اپنے پڑوسیوں کو ایذا سے بچانے والا ہو۔ کسی دوسرے
 بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مروءۃ کسے کہتے ہیں فرمایا کہ مروءت
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ہی سے شرکاء قبول
 اور اللہ تعالیٰ کے لئے اسکی طاعت کی پابندی کرنا اور غیر اللہ
 بھاگ کر اللہ کی طرف آنا۔ عزیز من! مروءت یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو
 جو حق تعالیٰ کو جگہ بادشاہوں کے بادشاہ میں ناپسند
 ہو۔ اور یہ کہ جو شخص تمھیں محروم کرے تم اسکو سودمند کرو
 اور جس شخص سے تمکو تکلیف پہنچی ہو اس شخص کو تم
 راحت پہنچاؤ۔ ایک بزرگ تو یہ فرماتے تھے کہ جس
 شخص کے اندر مروءت نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں
 ہے۔ بخشی کہتا ہے اللہ اسکی مراد کو پوری فرمائے
 کہ صاحب مروءت وہ ہے جو بے مروءتوں سے نہ گھبرائے
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مروءت جو واقعی مروءت
 رکھتا ہے وہ شخص ہے کہ وہ دشمنوں پر دوستوں کی سی
 نظر ڈالے۔ اسے بھائی جو کہ وہ ایسا ہو کہ انھے دشمن
 بھی دوست ہوں تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے
 دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہوں اور یہ سب اسکا
 نتیجہ ہے کہ یہ حماقت اپنی غایت شرافت و انسانیت
 مروءت کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی باکلی شہرہ و کرامت

مکتوب نمبر ۱۲

حال : اہقرتین سال ہوئے حج و زیارت کیلئے لگیا تھا۔ بعد حج قیام مکہ معظمہ کے دوران ایک دن لمبزم سے چٹا ہوا مصروف دعا تھا کہ سینہ میں بائیں پستان کے نیچے قلب میں اور اگلے اوپر عضلات میں ایک حرکت پھر کن کی طرح محسوس ہوئی دو چار یوم کے اندر اس میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب ذکر یا تلاوت کرتا تو یہ محسوس ہوتا کہ قلب بھی وہی ذکر کر رہا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اور تلاوت کی وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قلب بھی تلاوت کر رہا ہے تحقیق : الحمد للہ۔

حال : آواز تو محسوس نہیں ہوتی لیکن حرکت اس طرح ہوتی تھی گویا وہی کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : مکہ معظمہ سے جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو روضہ اقدس پر حاضر تھا اور صلوٰۃ و سلام پڑھ رہا تھا قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ تھا اسی حالت میں محسوس ہوا کہ سینہ کے داہنی جانب زیر پستان اسی قسم کی حرکت بھری و مہر کن ہو رہی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ذکر اور تلاوت کے وقت اس جانب بھی آواز سننے لگا۔ یہ حالت ذکر و تلاوت میں مصروف میں تحقیق : مبارک حالات اور فیوض باطنیہ ہیں

حال : یہ حالت بجز اللہ قائم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اور عرض ہے اب یہ کیفیت ہے کہ وقت ذکر و تلاوت سینہ کے اندرونی حصوں میں یہ حرکت ہوتی ہے کہ جیسے ذکر ہیں بلکہ بعض اوقات یہ حرکت اچھڑکن بڑھکنا پٹھ کے عضلات میں پھیل جاتی ہے اور بالائے ناف تک تقریباً پورے پیٹ میں محسوس ہوتی ہے اسی طرح قلب کی حرکت پھیل کر بائیں بازو کے عضلات تک پہنچتی ہے۔ بعض اوقات اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ پورا جسم ہلنے لگتا ہے اب کچھ عرصے سے اس میں اور ترقی ہوئی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات خود بخود یہ حرکت جاری ہو جاتی ہے اور قلب خود بخود حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے

الحمد للہ۔

خصوصاً اگر دیر تک توجہ الی اللہ تعالیٰ سے غفلت رہتی ہے اور کسی دوسرے کام میں مشغولیت زیادہ دیر تک رہتی ہے تو یکا یک قلب کی یہ حرکت شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی تجدید ہو جاتی۔ تحقیق: الحمد للہ، احقر نے سیدی حضرت مولانا..... صاحب سے یہ حالت عرض کر کے اسکی حقیقت دریافت کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ حالت مبارک ہے مگر کسی مصلحت سے اسکی حقیقت نہیں بیان فرمائی۔ حضور والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر احقر کیلئے مناسب خیال فرمائیں تو اس حالت کی حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ حقیقت تو ظاہر ہے کہ باطن و ظاہر سب ڈاکر ہیں۔ صوفیہ نے ذکر کے سرایت کو تمام بدن میں تسلیم کیا ہے۔

۱: جو ادوار التواور کے مطالعہ سے معلوم ہو کہ یہ مواضع حرکت مواضع لطافت قلب و روح نفس میں لیکن میرے اندر یہ وہی چیز ہے یا نہیں اسے حضور والا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ محض کتاب سے اطمینان نہیں ہوتا۔ تحقیق: (دہی) ہے۔

۲: یہ کیفیت تو ہر نماز میں پیدا ہوتی ہے خصوصاً فرائض میں لیکن پوری نماز میں جاری نہیں رہتی ہے بلکہ کسی حصہ میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں بعض اوقات بوقت ذکر یا تلاوت یا نماز اور بعض اوقات محض توجہ الی اللہ سے حق تعالیٰ کی جانب ایک شدید انجذاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ

۳: اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلب بلکہ سینہ کے سب اعضاء حق تعالیٰ کی جانب کھینچے جا رہے ہیں اور اس طرح کھینچ رہے ہیں جیسے سینہ سے باہر نکل جائیں گے

یق: خوب

۴: چند یوم ہوئے حرکت و انجذاب کی ان کیفیتوں میں بہت شدت پیدا ہو گئی تھی جو میں برداشت نہ کر سکا یعنی قلب میں ایک قسم کا درد جو دکھن کے مشابہ تھا پیدا ہو گیا تھا اور ہلکی ہلکی سوزش محسوس ہوتی تھی۔ اسوقت یہ خیال پیدا ہوا کہ عباد

کوئی شدید مرض نہ پیدا ہو جائے اسلئے کم از کم ایک دن ذکر و تلاوت موقوف کر دوں
مگر طبیعت کسی طرح اس پر راضی نہ ہوتی تھی لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ دو دن خود بخود
آٹھ ایسی لگی کہ وقت پر نہ کھلی جسکی وجہ سے معمول پورا نہ ہو سکا اور وہ تکلیف بھی
رفع ہو گئی اور اسکے بعد بعد اللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیفیات حرکت و انجذاب
برقرار ہیں لیکن انہیں اتنی شدت نہیں ہے جس سے تکلیف ہو۔

صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں
تو ان سب کیفیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک یہی
کیفیت رہتی ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے جس سے صاف
ظاہر ہے کہ یہ حضرت والا کا طفیل اور حضور والا کا فیض تربیت ہے تحقیق الحمد للہ
حال : اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن حضور والا باوجود جسے جب
اپنی طرف توجہ ہوتی ہے تو بحیثیت مجموعی اپنا وجود بہت ہی گندہ اور نجس
محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق : یہ اور کمال ہے۔

حال : اور ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے اپنے نفس کو بہتر اور برتر سمجھ سکوں
اپنا وجود سراپا عیب دکھائی دیتا ہے۔
تحقیق : آپ کے اس حال پر آپ کو حدیث شریف کی اس دعا کی جانب متوجہ کرتا ہوں
ارشاد فرماتے ہیں کہ الیک رب فحبنی وفی نفسی دث فذللی وفی عین
الناس فعظمنی امن سبئی الاخلاق فحبنی۔

(یہ تحریر بھی جواب میں گئی)

یہ تمام چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں حالات و کیفیات ہیں جو اس معنی کو تو محمود
ہیں کہ کبھی یہی مقصود تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں مگر یہ مقصود نہیں اسلئے نظر کو
انہیں پر مقصور نہیں رکھنا چاہئے بلکہ ان سے تجاوز ہو کر مقصود تک پہنچنے کی سعی
کرنی چاہئے اور وہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کی تحصیل یہی اصل چیز ہے

مال ہے اور دوسرے بہت سے کمالات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بعض مرتبہ سڑکیں میں لوگ غیر مقصود کو مقصود (اور مقصود کو غیر مقصود) سمجھ لیتے ہیں اور ساری سعی خربطہ پر رہتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک دفعہ دہلی کی کسی مسجد میں نماز میں دیکھا کہ ساری مسجد نور سے منور ہے سمجھے کہ کوئی کامل شخص آگیا ہے۔ دروازہ باکھڑے ہو گئے اور سب سے مصافحہ کرنے لگے بالآخر ایک صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان سے کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے تمام مسجد منور ہے بتلائیے آپ کون ہیں؟ انھوں نے ہامیں ایک گھنگنا معمولی آدمی ہوں ایک ہفتہ حضرت سید صاحب (بریلوی) رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بیٹھا ہوں جس سے میرے لطائف جاری ہو گئے ہیں یہ اسکا نور ہے۔ دیکھئے سمجھی نور اس طرح سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لطائف جاری ہو جاتے ہیں اور نسبت وغیرہ کا کہیں پتہ نہیں ہوتا، اس سے آپ نے کیا سمجھا اسکے متعلق مزید فرمائیے۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ دیکھئے اس خط میں سالک نے اپنے کیسے کیسے احوال بغیر بیان کئے ہیں کہ آج اسکا سمجھنا بھی مشکل ہے انہیں حالات میں انسان عجب وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے کوئی شیخ مصلح اور مربی محقق ہی اسکو نکال سکتا ہے چنانچہ حضرت اقدسؒ نے ان کے حالات کے ذکر میں تو الحمد للہ ”غوب“ وغیرہ تحریر فرمایا لیکن آخر میں جو تحریر بھیجی اس میں تنبیہ فرمادی کہ میاں مقصود و طریق کو سمجھو اور غیر مقصود کے درپے نہ ہو اور یہ فرمایا کہ ابھی آپ مقصود سے بہت دور ہیں اور بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کے لئے سوال فرمایا کہ آپ نے میرا کیا مقصد سمجھا تحریر فرمائیے اسکی شیخ کی ضرورت کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔)

بے رقیع ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
(بغیر رقیع کے جو بھی راہ عشق میں چلا تو عمر ختم ہو جائے گی اور حقیقت تک رسائی نہ ہو سکے گی)

(مکتوب نمبر ۱۲۸)

(کاتب مکتوب بالاکا پھر یہ جواب گیا)

حال حضرت کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ لطائف کا جاری ہو جانا یا اسی قسم کی دوسری باطنی کیفیتوں کا حاصل ہو جانا (مثلاً سلطان الاذکار وغیرہ کا) اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں میں مگر انکی بنا پر خود کو کامل سمجھنا اور سلوک کو تمام سمجھنا صحیح نہیں منزل مقصود اس سے آگے ہے یہ صرف اس منزل تک پہنچنے میں معاون اور اسکے ذرائع ہیں۔ نہ یہ مقبولیت کی دلیل ہے اور نہ گمال کی۔ سلوک کا اصل مقصد حصول نسبت ہے جبکی تشریح حضرت حکیم الامتہؒ کے ایک قول میں احقر کو یہ ملی کہ نسبت نام ہے حق تعالیٰ کے ساتھ بندے کے ایک تعلق خاص کا اس مخصوص تعلق میں بندے کی طرف سے اطاعت مستمرہ ذکر و اہم کا صدور ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے رضائے مستمرہ ہوتی ہے اور یہ طاعت اسکی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے جس میں تکلف کی احتیاج نہیں ہوتی۔ علیٰ ذہاباں تک پہنچنا سلوک کا اصل مقصود ہے اسکے بعد اس نسبت کی بقا اور اسکی ترقی کی کوشش میں پوری عمر مصروف رہنا چاہیے۔ حصول نسبت کا ادراک شیخ کامل و مرینی اپنے ذوق سے کرتا ہے خود مرید کے ادراک کا اسمیں اعتبار نہیں اسلئے لطائف جاری ہو جانے کی وجہ سے خود کو صاحب نسبت سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ یہ نہ مقصود ہیں اور حصول مقصود کی علامت و دلیل۔

(۲) حضرت والا یہ تو والا نامہ سے احقر نے ایک اصولی بات سمجھی ہے لیکن خود اپنے متعلق یہ سمجھا کہ حضرت یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی نسبت حاصل نہیں ہوئی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہ۔ باطن کے اس ذکر کو نعمت الہی سمجھو اور اپریشو کہ مگر اسکو مقصود سمجھو اپر ملین نہ ہو جائیگا اپنے کو ناقص و غام سمجھو کہ کوشش اور دعا میں مصروف رہو۔

(۳) حضرت والا نے جو واقعہ تحریر فرمایا ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لطائف کا جاری ہو جانا اس قسم کی دوسری کیفیات پر بعض صورتوں میں استدراج کا ثبوت بھی

لگتا ہے اس لئے کہ جب باوجود گناہوں کے یہ چیز جاری رہ سکتی ہے اور اس سے ناواقف فی مقبولیت کا ظن ہو سکتا ہے، حالانکہ مقبولیت اور قرب معاصی کے ساتھ نہیں حاصل تے تو اس پر استدراج کا گمان کرنا صحیح ہے۔ اگر شیخ کامل رہبر نہ ہو تو مالک عجب الجھن میں ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان نعمتوں کے حصول کے بعد گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور زیادہ پاس دینے۔ بغیر حصول نسبتہ ان کیفیات کے حصول کی مثال احقر کے ذہن میں یہ آئی ہے جیسے کسی کو وضو کی احتیاج ہو اور وہ صاف لباس پہن کر عطر لگائے ایسی صورت میں نظافت سے حاصل ہو جائے گی اور عطر کی خوشبو سے دوسرے لوگ بھی لطف اٹھائیں گے اور یہ نظیف سمجھیں لیکن وہ ظاہر بھی نہ ہو گا اور نماز بھی نہ پڑھ سکے گا۔

احقر کم فہم ہے حضور والا کے استفسار کا جواب آزادی سے لکھا ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جو غلطی ہوگی حضور والا اسکی اصلاح فرما دیں گے

نیت: آپ نے لکھا ہے کہ سلوک کا اصل مقصد حصول نسبتہ ہے تو یہ بالکل صحیح ہے شاہ ولی اللہ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نسبت صوفیہ یعنی کبریا است اما ہوم ایشان ہنمی ارزد۔ (یعنی حضرات صوفیہ کی نسبت تو غنیمت کبریا اور اکیرا حمر ہے باقی انکے ہم وغیرہ انکو میں کچھ نہیں سمجھتا)۔ اسی کو میں بھی کہتا ہوں اور لوگوں کو سمجھانا بتا ہوں۔ مشائخ محققین نے ہر زمانہ میں اسی پر زور دیا ہے چنانچہ حضرت قاضی ثناء اللہ ناد الطالبن میں ولایت کے اثبات کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”دلیل چہام آنکو جاعے بے نہایت کا اتفاق شاں را کہ ب عقل محال می وارد و آن جاعے بقیے است کہ ہر ہر فرد ایشان بسبب تقویٰ و علم بقیے است کہ تہمت کذب بروے روانہ باشد بزبان قلم و قلم زبان خبری دہند کہ ما را بسبب محبت مشائخ کہ سلسلہ محبت شاں برسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم می رسد در باطن حالت پیدا آمدہ سوائے عقائد و فہم کہ قبل از محبت شاں ان متحمل بودہ و ازیں حالت کہ حاصل شدہ محبت با خدا و دوستان خدا و اعمال صالح و توفیقات حیات و بیرون و اعطاء و عقد نہ شدہ و ازیں حالت کہ اہل کمال است موجب کلمات است۔“ (ترجمہ ص ۳ پر ملاحظہ کیجئے)

یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو ترقی سماش کے ذرائع کو علوم دینیہ پر ترجیح دیتے ہیں اور اس ترجیح کے ثابت کرنے کیلئے ان کے فضائل قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تلاش رزق کیلئے کوئی زبان انگریزی وغیرہ حاصل کر لے تو فی نفسہ جائز ہے مگر خواہ اس کے فضائل ایسے شدائد سے قرآن و حدیث سے بیان کرنا یہ تو قرآن کی تحریف ہے جیسے بعض لوگوں نے انگریزی زبان کی خوبی قرآن سے ثابت کی ہے۔ اس طرح سے کہ قرآن میں ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اسے اللہ میں دنیا میں بھی حسد دیجئے اور آخرت میں بھی حسد دیجئے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچائیے۔ اب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسد میں انگریزی زبان بھی داخل ہے کیونکہ آدمی بدون اسکے دنیا میں اچھی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کا مدار اس پر ہے کہ حسد سے مراد کثرت مال و اسباب اور وسعت عیش ہو تو اسکے مقدمہ کو بھی اسکے ساتھ حق کر سکتے ہیں سو یہ دعویٰ ہی قرآن کی محض تحریف ہے۔ دیکھئے میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے مراد کثرت مال نہیں بلکہ حسد سے مراد حالت حسد ہے۔ حکا اول مصداق تو حسنت و طاعات ہیں کہ اسمیں انہی توفیق کی دعامانگی ہے اور اگر دنیا ہی کی حالت حسد مراد لے لی جاوے تب بھی مراد دعویٰ راحت و اطمینان ہے وہ کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اعمال صاخر سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَبْلَ ذَٰلِكَ اَوْ اُنْشِئَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً�۟ يَعْنِيْ جَوْشَنُ عَلٰى نِيَّكَرُ اور وہ مومن بھی جو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے لذت و اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اعمال صاخر سے کثرت مال کا وقوع ضروری نہیں۔ پس حیوة طیبہ سے کثرت مال کا وقوع ضروری نہیں۔ پس حیوة طیبہ سے کثرت مال ہرگز مراد نہیں ہو سکتی بلکہ وہی راحت و اطمینان کی حالت مراد ہے اسکا حق تعالیٰ نے اعمال صاخر پر وعدہ فرمایا ہے۔ اور اسی کے لئے وہ دعامانگی گئی ہے۔ اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اسے اللہ میں اعمال حسد کی توفیق دے دنیا میں اور اسے اللہ میں جزائے حسد دے آخرت میں۔ اور جس کے اعمال حسد ہونگے اس کے لئے اس آیت میں پاکیزہ زندگی عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکیزہ زندگی

یعنی اطمینان و راحتِ قلب کثرتِ مال سے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا دل چاہے امدادِ مال الدار عامی اور نادارِ مطیع کی مشاہدہ کر لے۔ مشاہدہ خود بتلا دیکھا کہ انگریزی پڑھنے سے گو مال کی کثرت ہو جائے اگرچہ آجکل اسمیں بھی کلام ہے مگر اعمالِ صالحہ کی توفیق کم ہوتی ہے معاشی دیرِ زیادہ ہوتی ہے اور دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے نافرمان کو راحتِ قلب حاصل نہیں ہو سکتی بالخصوص اگر وہ مسلمان بھی ہے۔ بلکہ یہ راحتِ قلب اور حیوۃ طیبہ انھیں مطیع لوگوں کو حاصل ہے جنکو آپ مفلس تلاش اور مسجد کا بندھا سمجھتے ہیں مگر انکی یہ حالت ہے

میں حقیر گدا یا بنِ عشق را کیس تو م شہاں بے کرد خسرواں بے کلانہ
 اگہ ایاں عشق کو حقیر مت سمجھو اسلئے کہ یہ لوگ بغیر تاج و تخت کے بادشاہ ہیں
 انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بدون تاج و غیرہ کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہوں کو بھی وہ چین نصیب نہیں جو انکو حاصل ہے انکو فقر مت سمجھو۔ اسی کو عارف شیرازی کہتے ہیں ہے
 در سفالیں کا سہ رنڈاں بخوار می منگوید کیس حریفانِ خدمت جامِ جہاں میں کوہ اند
 در ندوں کے مٹی کے پیالے کی طرف حقارت سے نظرت کر دو کہ انھوں نے جامِ جہاں نیا کیونٹ سکی
 یعنی ان فقیروں کو ذلت کی نظر سے مت دیکھو انکا قلب اتنا غنی ہوتا ہے کہ انھیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ راز اسمیں یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی رضا کو رصنائے حق میں فنا کر دیتے ہیں اور یہ ایسی ترکیب ہے کہ جس سے جب چاہے فقیر بھی غنی ہو جائے وہ یہ کہ تم اپنی رائے سے کوئی تجویز نکو نہ کر دو فادار ہونا چاہئے، جو یہ مطیع ہونی چاہئے۔ ان مواقع میں کوشش تو اصلاح کی کرو مگر رائے اور تجویز نکو دیکھو جو کچھ پیش آئے گا ناگوار نہ ہو گا اور اس پر غم نہ ہو گا۔ کیونکہ غم کی حقیقت ہے خلافِ توقع ہونا جب توقع نہ رہی پھر غم کیسا؟ پھر ایسے شخص پر ہر حالت میں فلن حیینہ حیوۃ طیبہ صادق رہے گا کہ پاکیزہ اور بے غم زندگی نصیب ہو گئی۔ اور یہی حذ کا حاصل بھی ہے تو اب آپچی انگریزی سے پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے یا ہمارے عربی سے۔ ہمارے عربی میں تو یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ کو بس پھر چین ہی چین ہے۔ اور یہ جو لوگ عربیتِ حریت پکارتے پھرتے ہیں وہ حریت بھی حاصل اسی میں ہے کہ ہم کامل طور پر خدا کی

بندگی کریں گے

گر تو خواہی حرمی و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی
 (اگر تم کو آزادی اور زندہ دلی مطلوب ہے تو حق تعالیٰ کی بندگی کرو بندگی)
 صاحبو! دانش اگر تم آزادی چاہتے ہو تو خدا کی غلامی کرو کہ اس غلامی میں تمہیں دوسرے
 ہمنسوں کی غلامی سے آزادی ہو جائیگی اور فطری طور پر تو تم غلامی سے بچ نہیں سکتے اور
 جب نہیں بچ سکتے تو پھر انہیں کی غلامی کیوں نہ قبول کر چکی غلامی سے بادشاہوں کو بھی غرہ ہے
 انہی غلامی کے معنی ہیں کہ شریعت سے آزاد نہ ہو۔ اب میں اس مضمون کی طرف عود کرتا ہوں
 کہ خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت خوش عیشی ہے تو فضل مگر فضل عظیم نہیں ہے۔ فضل عظیم
 صرف امواد دنیوی ہی ہیں۔ البتہ جب کمائی مطلق فضل ہے تو اسکے حاصل کرنے کے لئے
 اسی کے مناسب علوم کی بھی ضرورت ہوگی بشرطیکہ وہ شریعت کے اندر ہوں تو ایسے علوم کا
 حاصل کرنا بھی جائز بلکہ بغیر مستحسن ہوگا مگر ان علوم شریعت سے اعظم اور اہم سمجھو کیونکہ رزق کو
 مطلق فضل فرمانے اور علوم شرعیہ کو فضل عظیم فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علوم شریعت
 افضل ہیں ان علوم سے اور راز اس میں یہ ہے کہ وہاں بھی علوم سے خاص اجمال پیدا ہوتے
 ہیں اور یہاں بھی تو علوم و اعمال تو دونوں جگہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، مگر اب
 دیکھ لو کہ علوم شریعت سے کون سے اعمال پیدا ہوتے ہیں اور علوم معاش سے کون سے اعمال
 ظاہر ہے کہ علوم شرعیہ سے اعمال آخرت پیدا ہوتے ہیں اور علوم معاش سے اعمال دنیا
 اور اعمال آخرت یقیناً مقدم ہیں اعمال دنیا سے کیونکہ مسلمان کے نزدیک دین یقیناً دنیا
 سے مقدم ہے۔ نیز اعمال آخرت کا ثمرہ دائم اور عظیم ہے۔ اور اعمال دنیا کا ثمرہ فانی اور حقیر ہے
 اور اسباب کی فیصلت مسببات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ جب علوم شرعیہ کا سبب
 علوم دنیا کے سبب سے افضل ہے تو یقیناً علوم شرعیہ علوم دنیا سے افضل ہیں۔ نیز دنیا
 واسطے آخرت کیلئے خود مقصود نہیں اور مقصود واسطے افضل ہوتا ہے تو مقصود کا علم بھی
 واسطے افضل ہوگا۔ اور یہاں سے یہی معلوم ہوا کہ دنیا کے علوم وہی جائز ہونگے جو مقصود
 کے لئے مزانم نہ ہوں اور اسی سے یہی ثابت ہو گیا کہ جب یہ علوم افضل ہیں تو اس علم کے طار

بھی افضل ہوئے اب جو لوگ علماء کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں وہ ذرا بتلائیں تو کہ ان بجا پر
نے کیا قصور کیا ہے؟ کچھ نہیں بلکہ وہی بات ہے جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا نَقُومُوا
لَا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
تَعَالَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یعنی کافروں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اسکے کہ وہ خدا پر
ایمان لے آئے تھے جو غالب اور مزاوار حمد ہے ایسا کہ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور
زمین کی اور اشر مرہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہ تھی تو مطلب
یہ ہوا کہ بلا وجہ محض خدا کی بنا پر ان پر طعن کرتے ہیں اسی مضمون کو کسی شاعر نے خوب کہا ہے
وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُفْهَمُ بِهِمْ قُلُوبُ مَنْ قَرَأَ الْمَكْتَابُ

ان میں سوائے اسکے کوئی عیب نہیں ہے کہ انہی تلواروں کی دھار شمشیر زنی سے گر گئی ہے
صاحبو! اسی طرح بس علماء کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل کر لیا ہے اور آجکل
لوگوں نے علم دین کو حقیر سمجھ رکھا ہے۔ انہوں اس تحقیق کی وجہ سے لوگوں کی مشغولی علم دین سے
سے چھوٹ گئی ہے اور جو بجا پرے اشر کے نیک بندے مشغول بھی ہوتے ہیں تو ان پر طرح
پر طرح کے اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ مولوی تنگ خیال ہیں علماء کو وسیع انجیال ہونا چاہیے
بس ان متر فنین سے کہتا ہوں کہ تم اپنی اولاد کو وسیع انجیال کیوں نہیں بناتے۔ یہ بجا پرے
اگر کچھ کرتے ہیں تو کیا سب کام یہی کریں۔ صاحب جو شخص دو من اٹھا سکتا ہے وہ چار من
لیوں اٹھائے اگر تم کو ان پر اعتراض ہے تو براہ ہر بانی چار من کا بوجھ آپ ہی اٹھائیں۔ جتنا
ان غراب سے ہو سکا انہوں نے کیا اور جو ان سے رہ گیا اسے چاہئے کہ امرا پورا کریں۔ آخر اپر
بھی تو دین کا کچھ حق ہے یا محض اعتراض ہی کرنے کے لئے بنے ہیں بہر حال جو لوگ علوم دینیہ
اور اسکے مالین یعنی علماء کو نظر حقیر سے دیکھتے ہیں وہ ذرا اس آیت کو تو دیکھیں جو کہ میں نے
تلاوت کیا ہے۔ دیکھو اس اسمیں اشر تعالیٰ نے علم کتاب و حکمت کو فضل عظیم فرمایا ہے
جس سے مراد یقیناً علوم دینیہ میں جو تمام علوم دنیا سے افضل ہیں اور فضل العلوم اور اشرف العلوم
ان ہی کو کہہ سکتے ہیں، اور جن اتفاق سے جہاں یہ بیان ہو رہا ہے اس مدرسہ کا نام بھی
اشرف العلوم ہے اور اپر نظر آ رہا یہ اشکال ہوتا ہے کہ مدرسہ کیسے اشرف العلوم ہو سکتا ہے

کیونکہ مفضل کو مفضل علی کی جنس سے ہونا چاہیے اور درود ظاہر ہے کہ علم نہیں ہے جو علم کا مفضل بن سکے، سو اسمیں ہم یہ تاویل کرینگے کہ یہاں ایک صفات محذوف ہے اور نام یوں ہے "مَدْرَسَةُ اَشْرَفِ الْعُلُومِ" یعنی بزرگ ترین علوم کے درس کی جگہ علوم شریعہ کی درس گاہ، گو اس صورت میں لفظی تطویل تو ہو مگر اس تاویل کو غنیمت سمجھیں کہ میں نے جو نامی ہوئی ہانڈی کو بنا دیا گو نام رکھنے والوں نے تو بے سوچے ہی نام رکھا تھا مگر خیر یہ تاویل اسکی صحت کیلئے کافی ہے۔ گو بعض وجوہ سے یہ مولوی سالار بخش جیسی تاویل ہو گئی۔ ہمارے اطراف میں ایک مولوی سالار بخش تھے وہ فن تاویل خوب تھے اپنی بات کو بہت جلدی بنا دیا کرتے تھے اور لوگوں کی ذرا ذرا سی بات پر اعتراض کر دیا کرتے تھے کہ یہ نام مست رکھو اسمیں کفر ہے یہ شرک ہے۔ کسی نے ان پر بھی اعتراض کیا کہ مولوی صاحب آپ کے نام میں بھی تو شرک ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا سالار بخش کے سید سالار کے دیئے ہوئے۔ ایسے شرک کے ناموں سے تو آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں آپ کا نام خود اسی قسم کا ہے۔ انوس آجکل ایسے ناموں کا بھرد و راج ہو گیا ہے۔ سب نبی بخش، علی بخش، رسول بخش وغیرہ۔ ایسے ناموں کو علماء نے منع کیا ہے۔ اور ایک شخص تو غضب ہی کیا کہ اس نے قرآن سے اس قسم کا نام نکالا یعنی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام جبریل بخش مستنبط کیا اس طرح سے کہ قرآن میں ہے لَا تَهْتَبُ كَذَّ عَلَمًا ذَكَرًا كَرِيمًا ایک پاکیزہ (ذکا دوں) یہ حضرت جبریل کا قول ہے حضرت مریم سے کہ میں اسلئے آیا ہوں آپ کو ایک پاکیزہ (ذکا دوں) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کے دیئے ہوئے جبریل بخش ہوئے مگر یہ بھی خبر ہے کہ وہاں حضرت مریم اور حضرت جبریل کا کیا عقیدہ تھا؟ حضرت جبریل خود فرماتے ہیں قَالَ كَذَّبَتْ هُودٌ عَلَىٰ هِيتٍ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا یعنی فرشتہ نے کہا یوں ہی ہو جاوے گا تو رب نے ارشاد فرمایا ہے یہ بات جھکو آسان ہے اور اس طور پر اسلئے پیدا کریں گے کہ اس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنائیں اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں اس ولادت کو تعریف الہی سمجھتے تھے۔

اس سے بھی قطع نظر کجا دے تب بھی ایسے ناموں کا جواز نہیں نکلتا۔ کیونکہ وہاں جبرئیل نے ایک فعل تو کیا تھا یعنی نَفَخَ فِي الْجُبِّ (گریبان میں پھونکا) تو اسنادِ اِلٰی السَّبَبِ (سبب کی طرف منسوب ہو گئی) اور یہاں سالار۔ نبی۔ رسول نے کونسا فعل کیا ہے جسکی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔ اور وہ فعل جبرئیل کا یعنی نَفَخَ اس آیت میں مذکور ہے فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (ہم نے اسنے گریبان میں پھونک دیا) یہاں اسطراداً ایک کام کی بات یاد آگئی اسکو سمجھ لینا چاہئے وہ یہ کہ قرآن میں اَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا (انھوں نے اپنے کو پاک رن رکھا) سے سوئے تہذیب کا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قاصد موقع کا صریح نام لے دیا، مگر ایک تفسیر پر سے ذہن میں نہایت سہل آئی ہے وہ یہ کہ فرج کے معنی یہاں پرچاک گریبان کے ہیں جو میٹھ میں عموماً ہوتا ہے جسکو عربی میں حِیْب بھی کہتے ہیں اور فارسی میں گریبان کہتے ہیں تو اَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا کے یہ معنی ہیں کہ حضرت مریم نے اپنے چاک یا گریبان کو پاک و صاف اور باعفت رکھا تھا کہ کسی غیر کا سیم ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور یہ کہ یہ ہے انھی پاک و صاف سے اور اس نَفَخَ کا محل نفخنا فیہا (ہم نے گریبان میں پھونک دیا) بھی یہی فَرْج الہی مذکور ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسنے گریبان میں پھونک دیا اور عموماً عادت بھی یہی ہے کہ سینہ ہی پر دم کیا کرتے ہیں تو اب وہ بنا رہی نہ رہی جس سے مشہد پیدا ہوا تھا۔ حال یہاں پیدا کرنے والے کو واقع میں حق تعالیٰ ہیں مگر جبرئیل میان میں سبب تو ہیں کیونکہ نَفَخَ ظاہری فعل جبرئیلی تھا گو سبب اس نَفَخَ کا حکم الہی تھا اسلئے سبب کی طرف اسنادِ مجازی کر دی گئی ہے اور یہاں سالار بخش وغیرہ میں تو سالار نے کوئی فعل ہی نہیں کیا جسکی وجہ سے یہ اسناد کی گئی ہے اگر کوئی کہے کہ سالار صاحب نے بھی ایک فعل کیا تھا یعنی دعا کی تھی تو میں کہتا ہوں اسکی کیا دلیل ہے کہ دعا کی تھی، آجکل تو نام ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی انھیں دور سے بھی نہیں دیکھا تھا پھر دعا کرنا کیسے معلوم ہو گیا۔ پھر اس زمانہ میں نبی بخش نام بھی تو رکھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبزادے کے واسطے کس دن دعا کی تھی ذرا کوئی صاحب ثابت تو کریں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد نبی ہوتا ہے یہ تو اور بھی بڑا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کا یہی نام تھا میں نے اسے بدبو محمد نبیہ کر دیا

نبی کے معنی رفیع کے شوخی میں حب مولوی سالار بخش صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام سالار بخش بھی تو بشر کی نام ہے تو وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے جاہل ہو کر عالم پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ انکا ٹھیکہ تھا پھر فرمایا سالار سے سالار مسعود غازی مراد نہیں ہیں بلکہ یہ لفظ ہے سال آرا اور سال آ کے معنی ہیں سال کا لانے والا اب دیکھ لو سال کو کون لا تا ہے ظاہر ہے کہ خدا لا تا ہے تو سال خدا تعالیٰ کا وصف ہوا تو پھر شرک کہاں ہوا مولوی صاحب کی عادت تھی کہ توجیہ بہت کرتے تھے اور خاص کر جس سے ناراض ہو جاتے تھے اسکی تو دعوا میں بھی اسی قسم کی توجیہوں سے غور فرمائیے چنانچہ ایک شخص تھے قمر الدین مولوی صاحب کہیں ان سے ناراض ہو گئے تو کہنے لگے دیکھو اکثر لوگ کہتے ہیں کم رو یعنی بھونڈا منہ اسکے چہرہ پر رونق بہت کم ہے، اور کوئی پڑھا کم غم رو کہتا ہے یعنی میڑھا منہ، اور جو بہت ہی پڑھا مکھا ہے وہ کہتا ہے قمر وجہی اصل ہے تم کم رو یعنی اٹھ اور عالم کی مجلس سے چلا جا۔ غرض مولوی سالار بخش صاحب کے طریقہ پر توجیہ کا باب بہت وسیع ہے مجوزہ توجیہ پھر لطیف ہے کہ اشرف العلوم سے مضاف حذف کر دیا ہے یعنی اسکا پورا نام ہے مدرسہ اشرف العلوم کبھی محاورات میں مضاف حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے تفسیر جلالین سے مضاف کو حذف کر کے صرف جلالین مشہور ہو گیا۔ بہر حال اس بیان کو مدرسہ کے نام سے بھی مناسبت ہو گئی کہ اشرف العلوم یعنی علوم دینیہ کا بیان مدرسہ اشرف العلوم میں ہوا۔ اور مقصود اس بیان سے اسکی تعیین ہے کہ کون سے علوم افضل ہیں چنانچہ بخیر انداز اسکی تعیین ہو چکی کہ وہ علوم کتاب و سنت ہیں مگر تعیین ہو جانے کے بعد محض اعتقاد و تمکد نہ رکھئے کہ ان علوم کو افضل سمجھ لیا بلکہ عمل سے بھی کام لیجئے یعنی ان علوم کو حاصل بھی کیجئے جمیع اصل تو عربی میں حاصل کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ ان علوم کو عربی میں نہ پڑھ سکیں وہ اردو ہی میں پڑھ لیں اور اگر اردو میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر علماء کی صحبت ہی میں بیٹھ کر پوچھ پچھا کر لیا کریں اور اگر اسکا بھی وقت نہ ہو تو پھر علماء سے بذریعہ خط و کتابت مسئلے مسائل پوچھ لیا کریں غرض اس سے غیر علماء کو تو یہ سبق لینا چاہئے اور ایک سبق علماء کو بھی لینا چاہئے کہ علم کو فضل عظیم سمجھ کر حاصل کریں اور اس سے کوئی غرض و نیوی نہ رکھیں اور بعد تفصیل کے اس علم کی پوری سی قدر کریں اسکی حفاظت کریں اسکو ضائع نہ کریں آج کل طلباء کی یہ حالت ہے کہ علم حاصل کرتے

نہ کہ نہ نیت ہوتی ہے نہ توجہ نہ مشغل اور جب فارغ ہوئے تو بعض تو اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں اور بعض اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے کہ کوئی طبیب بن جاتا ہے کوئی تاجر بن گیا کوئی صنّاع ہو گیا۔ میں کچھ بننے کو منع نہیں کرتا بنو مگر علوم سے تعلق تو رکھو تاکہ اس کا نفع متعدی رہے اور اس تعدیہ کی ایک خاص صورت ہے کہ پڑھتا رہے اور ایک عام صورت ہے کہ وعظ کرتا رہے جس کو آجکل علماء نے بالکل چھوڑ دیا اور اسی لئے اسے جملاء نے لے لیا اور اگر ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مطالعہ ہی کرتا رہے تاکہ ذہول نہ ہو جائے اور اگر اتفاق سے کسی کے لئے کسب کا ذریعہ بھی یہی علم ہو تو وعظ کو ذریعہ معاش نہ بناؤ بلکہ کوئی کتاب تعنیف کرد تدریس میں مشغول ہو اور اس سے جماعش حاصل کرو۔ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو کہ تدریس کی اس صورت میں بھی دین فروشی ہوگی تو خوب سمجھ لو کہ علم کو ذریعہ کسب بنانے کا دین فروشی ہونا یا نہ ہونا اس کا ایک معیار ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ شخص ہے جس کا مقصود اصلی درس وغیرہ سے علم کا افادہ ہے مگر رفع حاجت کے لئے اس سے کچھ اجرت ٹھہرائی تو اس سے کچھ حرج نہیں ہے اور یہ حقیقت میں اجرت نہیں بلکہ نفقہ ہے اور فقہاء نے ایک کلیہ لکھا ہے کہ نفقہ جزا ہے اعتبار سے ہے جزائے عمل نہیں ہے جو اس کو اجرت کہا جاوے۔ چنانچہ شہود کا نفقہ قاضی کا نفقہ یہ سب اجرت نہیں ہے بلکہ نفقہ ہے ایسا ہی بیوی کا نفقہ اور ایسا ہی یہ تنخواہ تدریس و افتاء کی علماء و فقہاء کا نفقہ ہے جو جزائے اعتبار سے جس کا ذکر اس آیت میں ہے اُحْصُوا فِیْ نَسَبِیْلِ اللّٰہِ (راہ خدا میں گھرے ہوئے ہیں) یہ نفقہ سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ اگر مقصود کتاب ہے تو اجرت ہے جس کو بعض اقوال پر دین فروشی کہا جاسکتا ہے۔ اب آگے اس کا ایک امتحان ہے جس سے مقصود کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی عالم کو ایک جگہ اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ گندہ ہو جائے اور اتفاق سے کہیں وہ مری جگہ سے اس سے بڑی تنخواہ پر بلایا گیا اب دیکھئے یہ پہلی جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا یا نہیں اگر چلا گیا تو اجیر سے ورنہ خادم دین ہے۔ اس صورت میں یہ مسئلہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ شافعی کے نزدیک اجرت تعلیم کی جائز ہے کیونکہ اس تقریر پر حنفیہ کے نزدیک بھی یہ اجرت نہیں بلکہ نفقہ ہے جو حنفی کے نزدیک صرف جائز ہی نہیں بلکہ قوم پر واجب ہے۔

ہر حال عالم کو چاہیے کہ وہ معاش کے لئے ایسا کام کرے جو مباح ہو باقی انہی بری حالت ہے جو وعظ کو ذریعہ کسب بنا رہے ہیں کیونکہ اسمیں انہیں ممانعت کرنا پڑیگی کہ وعظ کسی کی مرضی کے خلاف نہ ہو ورنہ نذرانہ کم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو معلوم ہوا اس نے علوم دینیہ کو فضل عظیم ہی نہیں سمجھا جیسے بچہ کہ ہزار روپیہ کا موتی ایک بسکٹ کے بدلے دے دیتا ہے۔ کم از کم اہل علم کو اتنا تو چاہیے کہ وہ اپنے علم کی قدر کریں اور یہ شان رکھیں۔

سے دل آں کہ خراب از سئے ملکوں باشی بے زرد گنج بعد حشمت قارون باشی
(یعنی یہی بہتر ہے کہ محبوب حقیقی کی شراب محبت سے سرشار ہو کر بے زرد وال کے حشمت میں نیا داند سے بڑھ جاؤ،
ذراہ منزل لیلیٰ کہ خطر راست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
(محبوب حقیقی کی راہ میں جان کیلئے بہت سے خطرات پیش آتے ہیں اسلئے اس راہ میں پہلا قدم رکھنے کی شرط ہے کہ مجنوں بن جائی
ایک بزرگ کی حکایت ہے جو سالہ القاسم میں چھپی تھی کہ وہ بڑے علامہ تھے انکے گھر جب
فادہ ہوتا تو وہ تانبائی کی دوکان پر جا کر لوگوں کے جھوٹے ٹوٹے پھوٹے سوکھے ٹکڑے کھایا
کرتے تھے ایک مرتبہ گئے تو کچھ نہیں ملا تو بتلوا اِذَا كَرَرْتَ خَابِرَةً (یعنی واپسی تو
بڑے خسارہ کی ہوگی) پڑھتے ہوئے چلے آئے۔ واشد یہ بڑے عیش میں ہیں تم کو انکی رحمت
کی کیا خبر۔ غرض اہل علم کا خاص حق ہے کہ اگر انکو سختی پیش آئے تو وہ اسمیں مگن رہیں۔
اسے دل آں کہ خراب از سئے ملکوں باشی بے زرد گنج بعد حشمت قارون باشی
ذراہ منزل لیلیٰ کہ خطر راست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
پہلا شعر مال کے متعلق ہے کہ اسکی پرواہ مت کرو اور دوسرا شعر جاہ کے متعلق ہے کہ محبوب
کے راستہ میں اسکی بھی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ حالت ہوگی تو اسے اہل علم
خدا تعالیٰ اکثر تو اتنا مال و جاہ دیکھا کہ تمہارے گمان سے بھی زیادہ ہوگا اور یہاں نہ بھی
ملا تو یہاں راحت و طمانیت تو یقینی ہے۔ بس ایک مسجد میں خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ
اگر اتنی بڑی دولت علم کی لیکر تم امراء کے دروازہ پر گئے تو تم نے فضل عظیم برباد کر دیا
بلکہ اسکا شکر کہ اس نے تمہیں یہ دولت عطا کی ہے۔ اسی سے بڑی دولت کسی امیر کے

ن بھی نہیں علماء کے لئے علم کا شکوہ ہی ہے کہ وہ اسے منافع ٹھہریں اور عوام کے لئے یہ ہے کہ وہ اسے حاصل کریں۔ اب میں ختم کرتا ہوں حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلى الله على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اشرف علی۔

(وعظ کا خلاصہ از مرتب)

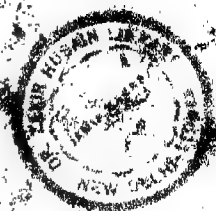
- ۸۔ خود کرو گے تو یہ افولے شیطانی معلوم ہو گا کہ اس طرح سے اسے تم کو اپنی زبان سے خدا کا نام لینے سے روک دے گا۔
- ۹۔ اجابت دے گا۔ مومن کا وعدہ نفس سے ثابت ہے پھر یہ سمجھا کہ ہماری زبان میں کیا اثر صرف ہو رہا شیطانی ہے۔
- ۱۰۔ گورقید (یعنی کسی موقع پر کچھ پڑھنا وغیرہ) حدیث سے ثابت ہے۔ بگڑوگوں نے اس میں شریعتیں لگا کر اس کو ایک مستقل فن بنالیا ہے۔ جیسے نام شروع میں جیسے علم نجوم مثلاً یہ کہ فلاں عمل و چندی جمعرات کو سورج نکلے پر نواز ہو گا۔ آج اس میں بعض اہل کمال بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔
- ۱۱۔ اس طرح معاذرات کا عمل کا نوحے پر سیاہی لگا کر شاہ کو بابت ہے جس اور اس سے سوالات کرتے ہیں اس سے بے اصل اور خلاف سراج ہے بعض قوت خیالہ کا کرشمہ ہے اور کچھ نہیں۔
- ۱۲۔ رزق کو بھی فضل اللہ فرمایا تاکہ تجارت میں بھی خدا کی یاد اور قوت موجود ہے۔ اور علم دین کو فضل عظیم فرمایا پس جب علم فضل عظیم ہے تو اسے عاملین بھی افضل ہوتے اور ہمارے جو بھی ہو گئے وہ بھی قابل احترام ہوتی۔ لہذا ان سب کی تحقیر اور مخالفت بددینی کی بات ہے۔
- ۱۳۔ حکم کا فخر علماء کچھ اسکا عدم ضیاع اور عدم کے لئے اس کی تحصیل ہے۔ (مرتب جاتی)
- ۱۔ کسی باب میں کوتاہیاں دو دو سے ہوتی ہیں یا علم دھونس کی وجہ سے یا علم و عمل پر متوجہ نہ ہونے سے یا کسی طرح سے کہی ہوئی ہے کہ یا تو کامیابی کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا یا اس کی تفصیل کا اہتمام نہیں ہوتا۔
- ۲۔ علم کفعل ہے اسلئے اس سے عوامی بھی حرام عظیم ہے مگر حال یہ ہے کہ آج ہرگز عبادات کے مسائل کا علم ہے معاملات کا علم نہ اخلاق و معاشرت کا۔
- ۳۔ علم تصوف بھی چونکہ شریعت ہی کے ایک شعبہ کا نام ہے اس لیے یہ بھی افضل عظیم میں داخل ہے اور تصوف رموز و امراہ کا نام ہیں ہے اگرچہ انہی میں ایک حیثیت سے مگر وہ مقاصد میں سے ہیں۔ رموز کا درجہ معلوم کرنے کے لئے محققین کی محنت و تامل۔
- ۴۔ کسی چیز پر بدھن ماہر فن کے بتائے ہوئے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
- ۵۔ قرآن شریف عمل کے لئے آیا ہے مرہین کے ہوا دینے اور قال نہ کئے کیلئے نہیں آج لوگوں نے قرآن کو بھی محکمہ یعنی آؤ سب بنالیا ہے۔
- ۶۔ عملیات میں اجازت کی شرط لگانا اپنی دوکان چلانا ہے۔ نوسے اس کی کھرا اصل نہیں۔
- ۷۔ فتویٰ میں اصل کلمات کا خود پڑھنا ہے۔ مجھے میں ملکا ہوں کیلئے ہے۔ سلف کا عمل تو یہی تھا بعد میں اس باب میں بھی غلو ہو گیا جو کما مٹا رحمت سے بھرا اور کام چلا

بیت صوفیہ ماہوار رسالہ

وطنیہ

شمارہ ۶۰۸ جون ۱۹۷۹ء جلد ۲

مفت محمد عطاء اللہ صاحب

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

شہ

آٹھ روپے

العرفان

چندہ سالانہ

صفحہ

پندرہ روپے

بانی و مدیر: مولانا قاری شاہ محمد رحمتیین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹر

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

پی بک

شمارہ ۶ رجب و قمر مطابق جون ۱۹۷۶ء جلد ۲

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ
- ۲۔ تعلیمات الائمہ (وسیعہ الاخلاق محدود)
- ۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۔ حالات الائمہ
- ۵۔ ترغیب الفقراء والملوک
- ۶۔ الرئیس فی سوار الطریق
- ۷۔ از جامی
- ۸۔ از جامی
- ۹۔ حکم الائمہ حضرت مولانا تھانوی

ترمیم و ترمیم: مولوی عبدالحمید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبدالحمید صاحب ترمیم و ترمیم ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

ریمسٹرڈ نمبر ۱۱۱-۹-۱-۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

ایک طالب عرفان کا خط ملاحظہ ہو لکھتے ہیں کہ:-

”آج ۹ اپریل ہو چکی ہے ابھی تک سنی کا وصیۃ العرفان وصول نہیں ہوا۔ پیمانہ مبرور انتظار لبریز ہو گیا تب عدم وصولی کی یہ اطلاع تحریر کر رہا ہوں اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں رسالہ ڈاک کی بد نظمی کی نذر نہ ہو گیا ہو، تو پھر یہ عرفان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ صورت حال سے جلد مطلع فرمائیں اور رسالہ ارسال کرنے میں جلدی کریں جوں جوں تاخیر ہوتی ہو انتظار کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم کہ اس رسالہ سے اور صاحب رسالہ کی روحانیت سے ہمارے غش و محبت کا کیا عالم ہے۔ اللہم زدو فرد۔ والسلام۔ محتاج دعا

ہں اسپر میں یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عرفان اہل العلم سے نوازے اور صاحب رسالہ حضرت مصلح اللہ کے روحانی فیوض و برکات کی ہم پر موسلا دھار بارش فرماوے۔ آمین۔

دوسرا خط فیضہ عاتقین الاشیاء کے اصول پر ملاحظہ ہو ایک دوست لکھتے ہیں کہ (حاجے سلسلہ

میں) ایک ہفتہ میں (انتظار اللہ) سو روپیہ ارسال کر ڈنگا۔ روپیہ ارسال کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کا سبب اگر بتاؤں تو آپ کو ناگوار رہے گی اور نہ بتاؤں تو جھکوا بھگن۔ مجھ کو کم فراؤں سے نیا تجربہ ہو رہا ہے جو تبلیغ بھی ہے اور غیر متوقع بھی۔ خدا آپ کو گونا گونا بھلا کرے آپ لوگ تو نہ جانے کتنے لوگوں سے نشتے ہونگے۔ یہ آپ لوگوں کے وسعت ظرف کی بات ہے۔ والسلام۔ یہ دوسرا خط ولے صاحب تاجر کتب میں ہم سے چند

لیکھ خود اسکو فروخت کرتے ہیں اس سلسلہ میں انہیں جو پا پڑ بیٹے پڑے اور خریداروں کی جانب سے جس مال ٹول اور عدم صفائی معاملہ کا تجربہ ہوا تو بچا رہے بول اٹھے اور اس وقت انکو ادارہ یاد آیا کہ اس قسم کے لوگوں سے تو آخر اہل ادارہ کو بھی سابقہ پڑتا ہو گا وہ لوگ کیسے نشتے ہیں تاہم انہیں اور ہم میں فرق ہے وہ یہ کہ ہم سے زیادہ تر طالبین عرفان وابستہ ہیں اسلئے مجھ کو اتنی صفت چاہے نہ ہو جو غرض پریشانی میں کیا کلام ہے۔ جسپر ہماری اپیلیں شاہد ہیں بہر حال ایک فرق کار سالہ کے متعلق وہ خیال ہے جو اپنے ملاحظہ فرمایا اور ایک جماعت کا حال ہے جو دوسرے خط سے آپ نے معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ اول جماعت کی تعداد بڑھائے اور ثانی جماعت کو

اول جیسا حال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوا اس کے اور کیا کہا جائے۔ والسلام۔ ادارہ

کیا عمدہ موقع پر امام اس آیت کو لائے ہیں ادا جاء کھ فاسق بنیہ سبحان اللہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے بلکہ اسکی تحقیق کرنی چاہئے تاکہ غلطی سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے مگر سوزن کے باب میں اور شیطان کو فاسق کہہ کر اس موقع پر اس آیت کو لے آنا خوب ہے اہل علم کو لطف ہی آگیا ہوگا۔

غرض بدگمانی اسی لئے منع ہے کہ اسکی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے اور ظلم حرام ہے۔ حضرت سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت ماں کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ اس نے بیوی کے مقابلہ میں پوچھا تھا حضرت نے فرمایا اتہہ جانتے نہیں کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے مطلب حضرت کا اس سے یہ تھا کہ ماں میں اور بیوی میں کیا نسبت، بیوی ماں کے مقابلہ میں کیا چیز ہے اسکے بعد اس نے کہا کہ ماں اگر ظلم کرے تو فرمایا کہ جانتے نہیں کہ ظلم کرنا کسی مسلمان پر بھی حرام ہے دیکھئے حضرت نے ان دو جملوں میں گھر کا سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہی مضمون بیان کیا تو ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ پھرک گیا میں نے سمجھا کہ یہ بھی اسی میں مبتلا ہے اور یہ مضمون اس پر منطبق ہو گیا ہے اس لئے اس پر یہ اثر ہوا ہے۔ وہ تو کہتا ہو گا کہ میرے گھر کے جھگڑے کی انہیں کیسے خبر ہو گئی؟ میں نے کہا اے جاؤ میں بھی اسی ماحول میں رہ چکا ہوں اس لئے اجمالاً سب کے گھر کی خبر ہے۔

میں نے جو حدیث شروع میں بیان کی تھی احبار العلوم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم سے اس کے خون، مال، اور اسکے ساتھ سوزن کو حرام فرمایا ہے۔ اب اگر اس مضمون کو سمجھ لیجئے گا تو دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ ہو جائے گی ورنہ پریشانی ہی میں رہے گا۔ کیونکہ جو شخص بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو کسی معصیت میں مبتلا دیکھا اور جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکار کر دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا تو سچ کہتا ہے۔ اللہ اکبر حضرات انبیاء علیہم السلام کے ایسے اخلاق تھے ہم اس طرح سے کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر اپنے کو کبھی نہ جھٹلاؤں مگر انبیاء کے کیسے اخلاق تھے کہ اپنے شاہد کو جھٹلا دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انکار کے بعد پھر اسکے ساتھ معاملہ ادا فرمایا جیسے کہ

وہ بے گناہ ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی مشکل ہے۔ بدگمانی اسلئے بھی منع ہے کہ جب یہ ہوگی تو آدمی اسکے بعد دو اور گناہ کرے گا ایک تو تجسس کرے گا کیونکہ قلب انسان کا محض اور غمین پر قناعت کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا مجھے گمان حاصل ہے اسکی تحقیق ہو جائے تو اچھا ہے اور اسکا ذریعہ تجسس ہے اسلئے تجسس کرے گا جو کہ خود حرام ہے۔ اور یہ اسلئے حرام ہے کہ تجسس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سر میں نہیں دینے دیتا بلکہ انکو عیاں کرنے کے لئے اسکی پردہ دری کرتا ہے، حالانکہ اگر یہ اس پردہ کو پٹا رہنے دیتا تو یہ دنیا وہ اسلام تقاضا کے قلب کیلئے بھی اور اسکے دین کیلئے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسکی ستاری فرمائی ہے اسکی پردہ دری کو نا بنایت بڑی بات ہے۔ پھر جب غن علم سے بدل جائے گا تو اسکو دوسروں سے کہے گا جو کہ غیبت ہے یہ تیسرا گناہ ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایک بدظنی کی وجہ سے آدمی تجسس بھی کرتا ہے اور غیبت بھی یہی وجہ ہے کہ غیبت۔ تو مومن اور تجسس ان تینوں کو ایک ساتھ ایک ہی آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ تجسس کے معنی علماء نے کیا اچھے بیان کئے ہیں کہ ان لا یترک عباد اللہ تحت مستر اللہ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے پردے میں باقی نہ رہنے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسکو حرام فرما کر کس طرح محکوم سوائی ہے۔ بچایا کہ اگر آپ اسکو سمجھ لیجئے تو پھر یہی کہیے کہ

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیارا آتا ہے مجھکو انشاء

اور میرے ایسے گناہ پیچھے اُدھر سے دو دمدم غنایت

اور اسکا حکم اس لئے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ شخص صدق دل سے تاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسکے گناہ کو معاف فرمادیں یہ دیکھئے یہاں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے مگر مخلوق اسکو نہیں چھوڑتی ایک شخص اپنی پھلی حالت سے تاب ہو کر اپنا حال دُست کر لے تب بھی مخلوق یہی کہے گی کہ ستر چڑھے کھا کر بلی چلی ہے حج کرنے اور لوگ کہے جائینگے کہ وہی ہیں ناجنہوں نے فلاں کام کیا تھا۔

بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انھوں نے ہمارا سب حال ڈھونڈا چھپا رکھا ہے اور اسکی ستاری فرما رکھی ہے ورنہ ہم تو کہیں کے نہ ہوتے۔ ایک بزرگ کو الہام

ہوا کہ بہت دلی جتنے پھرتے ہو اگر کو تو تم کو رسوا کر دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیشک میں ہوں تو ایسا ہی کہ اگر آپ کی ستاری نہ ہو تو ہم کہیں کے زہر میں مگو کئے تو ہم آپ کی مغفرت اور رحمت کی شان بھی لوگوں پر ظاہر کر دیں تو پھر کوئی شخص بھی آپ کی عبادت نہ کرے گا۔ ابام ہوا کہ ابچاند ہم ظاہر کریں نہ تم ظاہر کر د اسی طرح سے رہنے دو۔ دیکھئے کبھی ان بزرگوں میں سے کسی کسی سے اس قسم کی بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ ماں کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ ویسی محبت نہیں ہوتی بلکہ ماں کو بھی جو محبت اپنے بچے کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی محبت کا ایک شمع ہے۔

محسّس منع ہے، لوگوں کے ظاہر کے دیکھنے کا حکم ہے اگر کسی کا ظاہر اچھا ہے اور وہ ظاہری صلاح سے متصف ہے اور اسکے ظاہر سے امانت دیکھی جاتی ہے تو ایسے شخص سے بدگمانی حرام ہے۔ باقی جو لوگ کہ تہمت کے مواقع سے اجتناب نہ کریں تو ان سے اگر ان کے افعال کیوجہ سے بظنی ہو جائے تو یہ گناہ نہیں ہے اسکے ذمہ دار خود وہ لوگ ہیں روح المعانی میں ہے۔

ویشتر فی حرمتہ ہذا ان یكون
المظنون به ممن شوهد منه الشر
والصلاح و اؤنست منه الامانة
واما من يتعاطى الریب والمجاهرة
بالجنائث كال دخول والخروج الى
حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات
وادمان النظر الى المرد فلاحرم ظن
السوء فيه۔ وان كان الظان
لعمرو يشرب الخمر ولا یزنی ولا
یعبث بالشباب۔

اور اس سوئے ظن کے حرام ہونے کیلئے یہ بھی شرط
ہے کہ جس کے متعلق بدگمانی کی جائے اس میں صلاح
اور برائی کے اخفا کا شاہدہ کیا جاتا ہو اور کچھ امانت
بھی دیکھی جاتی ہو۔ باقی جو شخص کھٹک کے کاموں کا اور
شاعت والے امور کا کھلم کھلا ارتکاب کرے جیسے
شراب خازمی آنا جانا یا گانے بجانے والی فاجر عورتوں
کے ہمراہ پھرنایا مردوں کو گھوم گھور کر دیکھنا، تو اسکے
متعلق سوئے ظن حرام نہیں ہے اگر اس بدگمانی کرنے
والے نے بحشم خود اسکو شراب پیتے، زنا کرتے، یا
امرد کو چھیڑتے دیکھا ہو۔

(روح المعانی ۱/۲۶۱)

لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم کو جو بدگمانی ہوتی ہے تو انہیں نیک لوگوں سے
مالانہ علیہ صاف دیکھتے ہیں کہ

ہر کرا جامہ پار سا بینی پار سادہاں و نیک مرد انگار
(جس شخص کو ظاہری صلاح کے لباس میں دیکھو تو اس کو نیک اور پار سا سمجھو)
وزندانی کہ در نہائش چیت محاسب را درون فائدہ کار
(اور اگر تم کو نہیں معلوم کرا سکے ظاہر میں باطن کیسے ہے تو نہ ہی دار و فہ کو گھر کے اندر تفتیش کا کیا حق ہے)
اور سنئے : مَا حَبَّ رُوحَ الْمَعَانِي آيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
کے تحت دیکھتے ہیں کہ :-

وَمِنَ الظَّنِّ مَا يَحْرُمُ كَفَنُ السَّوْعِ - اور ظن میں بعض حرام ہے جیسے مؤمنین کے ساتھ
بالمؤمنین ففی الحدیث ان الله سور ظنی رکھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تعالیٰ حرم من المسلم ومعه وعرضہ سلم کے خون کی آبرو اور یہ کہ اس کے متعلق سور ظن رکھا جائے
وان یظن به ظن السوء - وعن ان سب کو حرام فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی
عائشہ مرفوعاً من اساء باخيه روایت ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ
الظن فقد اساء بریه ان الله تعالیٰ سور ظنی کی اس نے اپنے بیکے ساتھ سور ظنی کی۔
یقول اجتنبوا کثیراً مِّنَ الظَّنِّ -

آگے فرماتے ہیں کہ بھائی مسلمان کے فعل کو تا حد امکان صحیح اور حسن محل پر حمل
کرنا چاہئے۔

عن سعید بن المسيب قال حضرت سعید بن المسيب سے مروی ہے کہ صحابہ رسول
کتب الی بعض اخوانی من اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اصحاب نے مجھے کھا کر اپنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کے معاملہ کو محل حسن ہی پر اتار دیا جب تک
ان ضم امر اخیک علی احسنہ عالم ایسی بات نہ آجائے جس سے گمان غالب
انک ما یغلبک ولا یظن بکلمۃ ہی فلات کا ہو جائے۔ اسی طرح سے کسی مسلمان
حجت من امری مسلم شرأ وانت تجد کی زبان سے نکلے کسی کو کہہ کر اپنے محل پر حمل نہ کرو

لہا فی الخیر محلاً۔

جب تک کہ تم اسکے لئے کوئی عمل نہ پاسکو۔

ومن عرض نفسه لمتهم
فلا يلومن الا نفسه - ومن كتم سره
كانت الخيرة في يده وما كافيت
من عصي الله تعالى فيك بمثل ان
تطيع الله تعالى فيه - وعليك باخوان
الصدق فكن في الكتابهم فانهم
زينة في الرخاء وعدة عند عظيم
البلاء - ولا تعاون بالحلقت فيهنك
الله تعالى ولا تسالن عما لم يكن حتى
يكون - ولا تضع حديثك الا عند
من تشتهيه وعليك بالصدق
وان قتلت
واعترل عدوك واحذر صدق
الا الامين ولا امين الامن خشي
الله تعالى - وشاور في امرك الذين
يخشون ربهم بالغيب -

اور جس شخص نے خود اپنے کو تہمت کے موقع پر
پیش کیا تو (بدگمانی کئے جانے پر) خود اپنے ہی کو ملتا
کرے۔ یوں جس شخص نے کسی کا راز چھپایا تو اسکے
اتھ میں بھلائی پہنچی اور تم نے اپنے متعلق خدا کے
کسی نافرمان کو اس سے بڑھکر بد نہیں دیا کر یا معاملہ
کرد جو خدا کی اطاعت کا ذریعہ ہو۔ سچے دوستوں کے
ساتھ اور انہیں دھونڈو اسلئے کہ وہ عیش کے زمانے میں
تمہارے زینت میں اور بلا و مصیبت کے زمانے میں
ہیں اندازہ خیرہ میں قسم کھانے عجلت نکرو اللہ تعالیٰ تم کو
روا کر دیں گے جو چیز واقع نہیں ہوئی ہو اسکے متعلق یقینی طور پر
سوال نکرو تا آنکہ وہ واقع نہ ہو جائے۔ اپنی بات اپنے
مخشب اجاب ہی کے دربان میں رکھو اور سچائی کو لازم
پکڑو اگر تم قتل کر دینے جاؤ دشمنوں سے دور رہو دوستوں سے علی
امتیاد رکھو بخیر این شخص کے اور امین وہ ہے جسے خدا کا خوف
اپنے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جن کو خدا کا
خوف ہر غیب کی حالت میں ملی۔

(روح المعانی)

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رویہ و پیر چہ کی حفاظت کرے اور دوستوں
کو بھی دبتائے تو یہ جائز ہے کیونکہ ہر ایک سے لازم ہے بدگمانی تو منع ہے مگر عذر اور
احتیاط جائز ہے۔ چنانچہ بعد ہی فرماتے ہیں کہ:-

نعم دار دآں شخص در کیسہ دد
یعنی اپنے فیملی میں بروقی کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جو تمام دنیا کو گراہن سمجھتا ہو
کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

آگے فرماتے ہیں کہ:-

وعن الحسن كذا في زمان لظن بالناس حرام وانت اليوم في زمان واسكت وظن بالناس ما شئت - و اعلم ان ظن السوء ان كاختياريا فلا مروا فم واذا لم يكن اختياريا فالمنهي عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به وتنقيصه وذكره بما ظن فيه - ولا يفر العمل بموجبه بالنسبة الى الظان نفسه كما اذا ظن بشخص انه يريد به سوء فمحقق من ان يلحق منه اذى على وجه لا يلحق ذلك الشخص به نقص وهو محل خبر ان من الحزم سوء الظن

عظمت من فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا زاد گذار ہے کہ لوگوں کے ساتھ موطنی حرام تھی (کہ لوگ اچھے تھے) اور آج کے دن تم ایسے زمانہ میں ہو کہ عمل کرو اور زبان بند رکھو اور لوگوں کے متعلق جو چاہو گمان رکھ سکتے ہو (کہ فسق و فجور عام ہو رہا ہے) جاتو کہ سو ظن اگر اختیاری ہو تب تو معاملہ بالکل واضح ہے (کہ اختیار سے اسکو روکو) اور اگر اختیاری نہ ہو تو منع ہو ہے وہ اس کے موجب پر عمل کرنا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس کے متعلق بدگمانی اسکو حقیر جانے اور اسکی تنقیص کرے اور اپنے گمان کو دوسرے لوگوں سے کہنے لگے۔ باقی اس کے موجب پر ایسے طریق پر عمل کر لینا جو گمان والے کی ذات سے متعلق ہو ہمیں بھی کچھ حرج نہیں مثلاً جب کسی شخص کے بار میں یہ گمان ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا دے یا مجھ کو نقص اس گمان کی وجہ سے اپنی حفاظت میں لگ جائے تاکہ نقصان نہ پہنچے مگر ساتھ ساتھ اس شخص کی بھی تنقیص نہ کرے (تو یہ جائز ہے اور یہی

و فی الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لازمات امتی الطیبة والحسد وسوء الظن فقال رجل ما یذہب عن یارسول اللہ من حوفیه قال اذا حسدت فاستغفر اللہ واذا ظننت فلا تحقق واذا تطیبت فامض

مصدق ہے اس حدیث کا کہ بعض اقباطا بدگمانی ہوا کرتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں میری امت کیلئے لازم ہوئیں بدگمانی، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ خیالات بدگمانی کیسے دور ہوں آپ نے فرمایا کہ جب حد کا شے کسی سے ہو تو اس قدر غمانی سے استغفار کر اور بدگمانی ہو تو پھر جزم نہ کرے (اقبال کیلئے کہ شاید یہ ایسا نہ ہو) اور جب بدگمانی کا خطرہ گزرنے کو آئی تو کسی وجہ سے کسی کام کو ترک نہ کرے بلکہ

(روح المعانی ۱۳۶/۲) اپنا کام (تو کلاً علی اللہ) کر گزرنے دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ نفس گمان سے تو آدمی کا بیجا مشکل ہے لیکن اسکو حل ہے

کر اسکے ساتھ یقین کا معاملہ نہ کرنے لگ جائے

اور یہ بھی معلوم ہو کہ تیقظ اور حرم اعد بیداری کی مانعت نہیں ہے بلکہ اسکو تو آدمی اپنے دوست کے مقابلہ میں بھی کر سکتا ہے آخر ہم اپنے بکس میں قفل لگاتے ہیں یا نہیں؟ تو اسکا یہ مطلب تھا اہی ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے خاص خاص عزیزوں پر اعتبار نہیں خدا نخواستہ ان سے بدگمانی ہے نہیں بلکہ اعتقاد ہے اور اعتقاد کرنا اچھا ہے اسلئے کہ کسی موقع پر اسی جانب کوئی بُرا خیال جائے اسکی وجہ سے اس سے حفاظت دہتی ہے۔

ایک بزرگ کا واقعہ کھا ہے کہ جب وہ غلام سے گوشت منگو اتے تو پہلے اسکی بوٹی گنتے تھے تب اسکو پکانے کیلئے دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اسوقت بخل کا طعن نہ لیا میرے نزدیک آسان ہے اس سے کہ میں اس سوزن میں مبتلا ہو جاؤں کہ شاید اس نے پکانے میں اس میں سے کھا نہ لیا ہو اللہ اکبر بزرگان دین کتنا خیال اپنے نفس کا رکھتے تھے اور آج ہم پر کمال ان چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ذرا احساس نہیں۔

فرمایا کہ — ایک حدیث سینے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنی یعنی اے صاحبزادے اگر تم اس پر قادر ہو کہ اس طرح سے صبح و شام کہ دو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور کپٹ نہ ہو تو کرو۔ اسکے بعد پھر فرمایا یا بنی یعنی اے صاحبزادے ذالک من سنتی یعنی یہ میری سنت ہے ومن احب سنتی فقد احبنی اور جو شخص میری سنت کو محبوب رکھے گا اس نے گویا مجھے محبوب رکھا ومن احبنی کان معی فی الجنة اور جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کقدر محبت آمیز طریقہ سے حضرت انسؓ کو غفلت کی جانب متوجہ فرمایا تو کیا یہ حدیث اسی وقت کے لئے تھی اب امت اسکی غافل نہیں ہے۔ پھر اسکو کیوں نہیں سنتے۔

اور سینے قرآن شریف میں ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا فِي مَلُوبِئَاتٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

در نہ کیجئے ہمارے قلوب میں کینہ اور کپٹ ایمان والوں کی طرف سے) اب لوگ ناسخ کے یہاں جائیں اور انھیں سے دوسروں کی شکایت کریں برائی کریں یہ کیسا ہے؟ لوگوں سے اصلاح کی باتیں تو نہ بکھیں بلکہ اپنا یہ سب فیض انھیں کو پہنچا دیں یہ کیسا ہے؟ حضرات سے کسی برائی بیان کرنا بہت بُری بات ہے کسی کی تعریف اور مدح ان حضرات کے پاس جا کر کرنا چاہئے کہ بُرائی؟ ہم تو سب لوگوں کیلئے دعا کرتے ہیں اور آپ اگر ہمارے ہاں کو کسی کی طرف سے برا کر دیں کس قدر ظلم کی بات ہے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ حقوق مسلم میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بلاغات تاس کو دینے یا بعض لوگ جو بعضوں کی باتیں تمہارے پاس پہنچائیں تو اسکی جانب کان نہ دھرو۔ تو اسے یہ سب کیوں لکھا ہے اسی لئے تاکہ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے اور اسکی وجہ سے داد نقصان واقع ہوتا ہے۔

حضرت عباسؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو نصیحت کی کہ میں حضرت عمرؓ کو دیکھ رہا ہوں لوں نے تمکو اپنے قریب کر رکھا ہے لہذا خبردار ان سے کسی کی شکایت نہ کرنا۔ مطلب اکہیں مقرب ہونے کے ذمہ میں ان سے لوگوں کی شکایت حکایت نہ شروع کر دینا کہ وجہ سے آدمی نظر سے گر جاتا ہے اور چغلی کا انجام ذلت ہوتا ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں نہیں کسی بزرگ کا مقرب ہوا اسکو بہت سنبھل کر رہنا چاہئے، اسکو چاہئے کہ دوسروں کی بات کیا کرے اور انکا کام بنا دیا کہ سنیہ کہ برائی اور چغلی کرے۔ یہ بہت بُرا ہے اس کا یہ ہوگا کہ ایک دن وہ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص ایسا ہے اور نظروں سے گرا دیں گے۔

لہذا مشائخ کو چاہئے کہ وہ کسی کے کہنے سننے کا اثر نہ قبول کریں مجھے تو ایسے موقع ملتا حاجی صاحب کا وہ خط یاد آتا ہے جو حضرتؒ نے حضرتؒ مولانا گنگوہیؒ کو لکھا اور جب حضرتؒ بوقت قلب کا عجیب حال ہوتا ہے۔ حضرتؒ گنگوہیؒ پر اس خط کا کتنا اثر ہوا ہوگا۔
تے ہیں کہ ۱۔

”ایک فردی اطلاع یہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپکی محبت کو میرے دل میں ایسا استحکم کر دیا ہے کہ

کوئی شے اسکو ہلا نہیں سکتی اور میں اپنے سب اجاب کی محبت کو اپنے لئے
 وسیلہ نجات جانتا ہوں اور یقین جانو کہ بھکو دنیا میں کسی سے طال و کدورت
 نہیں ہے تو پھر اپنے عزیزوں سے جو اس گنہگار کے عقیقی کے حامی ہیں کیونکر کدورت
 رکھوں گا۔ اول تو کسی کو مقدر نہیں کہ فقیر کے سامنے آپ کے خلاف زبان ہلاؤ
 کیونکہ اس بارہ میں اسکو سوائے میرے رنج و طال کے کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرے
 جو کوئی فقیر کو دوست رکھتا ہے وہ ضرور آپ سے محبت رکھتا ہے تو اسکے خلاف
 کبھی کوئی تحریر آپ کے پاس جاوے تو اسکو باور نہ کرنا۔

عزیزم! دل محل ایمان و معرفت و محبت ہے نہ محل کینہ و کدورت نہ اپنی
 دعا میرے حق میں مقبول ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس اخیر زمانہ میں
 میرے دل کو نور محبت و ایمان و معرفت سے نور علی نور فرماوے۔ فقط۔

دیکھیے! کیا تعلق اور محبت سے بھرا ہوا خط ہے اور کس قدر تواضع میں ڈوبا ہوا مضمون
 ہے اس سے حضرت حاجی صاحبؒ کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے یہ خط تو اس قابل ہے کہ
 بطور رد کے اسکو روزانہ پڑھا جائے اور اسکے مضمون کو قلب و ذہن میں اتارا جائے
 اگر آدمی کی سمجھ میں یہی ایک بات آجائے اور وہ اس پر عمل کر لے تو اسکی اصلاح کے لئے کافی
 ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ بزرگان دین نے ہر زمانہ میں کینہ و غیرہ کی ہنایت شدت کے ساتھ مذمت
 فرمائی ہے چنانچہ اسکے متعلق بہت ہی سخت لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
 کفر است در شریعت ماکینہ و اشتتن آئین است سینہ چوں آئینہ و اشتتن

ہماری شریعت میں کینہ رکھنا کفر ہے ہمارا آئین اور قانون یہ ہے کہ سینہ کو آئینہ کے مانند نہیں
 اب یہ سمجھیے کہ اچھے اخلاق دوستی کے لئے موضوع ہیں برے اخلاق دشمنی کے لئے۔
 اچھے اخلاق سے دوست پڑھتے ہیں برے اخلاق سے دشمن پڑھتے ہیں دوست کا بڑھا
 عقل کے مطابق ہے یا دشمن کا؟ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق ہی سے پھیلا ہے جو لوگ
 کچھ اور کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت
 کی تو وہاں رعایا کی خوشی و عیش و آرام اور چین و بیکار دوسرے لوگوں نے تنہا کی کہ کاش یہی

لوگ ہمارے بھی حاکم ہوتے۔ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا دین ہمارے دین سے اچھا اور ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے عمدہ ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی صرف اخلاق ہی ہے اور یقینی بد اخلاقیات ہیں وہ سب کفر کا شعبہ ہیں اسلام اچھا ایمان اچھا اسلئے اس کے سب اخلاق بھی اچھے ہیں اور کفر بُرا ہے اس لئے اس کے اخلاق بھی برے ہیں۔ کل ایک غیر مسلم افسر مجھ سے ملنے کے لئے آیا تھا پہلی ہی ملاقات تھی باہر جانے کے بعد میرے ایک دوست سے کہتا تھا کہ انکی روحانیت بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھئے ایک غیر مسلم تو یہ کہے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی روحانیت سے اسکی روحانیت ٹھوڑے ہی زیادہ ہے، اسکو روحانیت سے کیا کام مگر وہ کہتا تھا عقل سے کہتا تھا اہم میں ظاہری عقل بھی نہیں۔ میرے دوست جو اسکو لائے تھے انکی نسبت کہتا تھا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور وہ صاحب کہتے تھے کہ حضرت یہ میرے افسر ہیں۔ وہ تواضع کرتا تھا کہ ساتھی تھا مگر ترقی کر کے بڑے عمدہ ہو گیا تھا مگر ان کے ساتھ معاملہ دہی پہلے کا مساوات کا کرتا تھا۔ اسی کا نام تواضع ہے اور یہ عقل کا کام ہے بے عقل آدمی تو ذرا سی بات میں پھول جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی جب کوئی اخلاق کی جگہ دیکھے گا تو وہاں تجر ٹھوڑا ہی کرے گا تواضع اختیار کر لے گا۔ دیکھئے حضرت حاجی صاحب نے بھی حضرت مولانا گنگوہیؒ کے خط میں کیسی تواضع اختیار فرمائی۔ ایک پیر اور پیر بھی ایسا کہ شیخ العرب والعم وہ اپنے مرید کو لکھے کہ آپ کی دعا میرے حق میں مقبول ہے میرے لئے دعا فرمائیں۔ یہ کوئی کامل ہی کر سکتا ہے اور لکھا کہ یقین جانو مجھکو دنیا میں کسی سے ملال و کمزورت نہیں۔ سبحان اللہ کس قدر کمال ہے کہ آدمی کو دنیا میں کسی سے کمزورت اور ملال نہ ہو اور مولانا کو کیا سلطان فرما دیا کہ بلاغات ناس کا مجھ پر کچھ اثر ہونے والا نہیں اس سے آپ کی محبت اور تعلق میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں میں اسکا یہ اثر ہو گا کہ مجھکو درخ و ملال ہو جائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے مولانا پر کتنا اثر ہو گا کہ مجھ کا حضرت میرے ہی واسطے دعا فرمائیں۔

بزرگوں کے پاس رہنے کا مقصد یہ تو یہ کرنا کہ دوسروں کی ان سے موقع پہنچ

شکایت کیا کریں گے نہایت بڑا معرفت ان حضرات کے پاس قیام کا ہے اور خود اپنے لئے باعث ضرر اور سبب ہلاکت ہے۔

بوٹاں میں ہے کہ ایک مرید نے دوسرے مرید کے شراب پینے کی شکایت اپنے پیر سے کی اور یہ کہ فلاں جگہ بازار میں بیہوش پڑا ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ ارے تم نے اسکو وہاں چھوڑ کیوں دیا، اس جماعت کی بدنامی کا باعث ہے جاؤ اسکو وہاں سے اٹھا لاؤ۔ شیخ کا حکم تھا کہ اور اپنی پیٹھ پر لا کر اسکو لا رہے تھے کہ راستہ میں لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا کہ وہ تو مست ہے اور یہ نیم مست ہے۔ انکو بھی شرابی کہا جس طرح انہوں نے اسکو کہا تھا۔ شیخ نے اس لطیف طریقہ سے اسکا علاج کر دیا کیونکہ اس نے اسکی غیبت شیخ سے اگر کی تھی۔

ثنوی میں ہے کہ ایک شخص کے دو غلام تھے ان میں ایک غلام ہمیشہ مولا سے دوسرے کی شکایت اور بُرائی ہی بیان کرتا اور مالک دوسرے سے میلے کے متعلق جب کچھ دریافت کرتا تو وہ اسکی ہمیشہ تعریف کرتا اس سے مالک نے سمجھ لیا کہ یہ بُرا نہیں ہے اس دوسرے میں جھلی کی عادت ہی ہے جس سے وہ مجبور ہے۔

میں کہتا ہوں کہ آخر علماء باطن ان سب باتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ طریق کا مسئلہ ہے اسی لئے طریق کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔

یہ غیبت اور جھلی وغیرہ اسلئے منع ہے کہ غناہ کے ستر کا حکم ہے۔ لوگ اگر اس ایک حکم پر عمل کرنے لگیں تو غناہ گار کی بہت جلد اصلاح ہو جائے گی کیونکہ وہ جب یہ دیکھے گا کہ میں اتنا بُرا ہوں اور میرے غناہ سے یہ بھی واقف ہیں لیکن معاملہ میرے ساتھ انکا ایسا ہے گویا میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اسکی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے گا۔

جانتے ہیں کہ لوگ آج جمادات وغیرہ تو کرتے ہیں اور غیبت بُرائی وغیرہ کو نہیں چھوڑتے اسکی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جمادات وغیرہ کو تو دین سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہول بزرگی کا ذریعہ ہے۔ اور غیبت وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں کہ بزرگی میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے

اسلئے یہ منافق بزرگی نہیں ہے۔ حالانکہ انکا یہ خیال غلط ہے اسکی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے
خالق کے تعلق میں بھی اور مخلوق کے نزدیک بھی آدمی بے وقعت ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھا کریں کہ
آدمی بے وقعت نہیں ہوتا۔

جب آپس میں محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی برائی وغیرہ نہیں کرتا قلب میں جب تعلق قائم
ہو جاتا ہے تو پھر کینہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ

دل خانہ مہربان است و بس ازاں می نہ گنجد درد و کین کس

یہ عشق مجازی میں کہا ہے ایک شخص اپنے معشوق سے ملنے جایا کرتا تھا راستہ میں لوگ
اسکو مارنے لگتے کسی نے کہا کہ تو ایسا بے حیا ہے کہ لوگوں کا تیرے ساتھ یہ معاملہ آدراسکا
تجربہ کیا ہے؟ اس پر اس نے یہ کہا کہ دل خانہ الخ یعنی میرا دل صرت یار کے محبت کا
گھر ہے اس میں محبت محبوب بس چلی ہے اب کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں اسی لئے کسی
شخص کے کینہ اور ملامت کا اس پر کوئی اثر نہیں۔

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے یہاں بھی اگر آپ کو بغرض کچھ تکلیف پہنچ جائے
تو اسکی جانب التفات نہ کیجئے اور یہ کہہ کر اپنے کام میں لگے رہیئے کہ

دل خانہ مہربان است و بس ازاں می نہ گنجد درد و کین کس

حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں کسی پر غلطی سے پڑ گیا اس نے
پہچانا نہیں اور قصد سے کہا اندھے ہو کیا؟ آپ نے کہا نہیں اندھا نہیں ہوں غلطی ہوئی
صحت کرو۔ دیکھئے حضرت عمرؓ ہیں کہ اگر اسکو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تھے تو شاید اسے
ڈر کے گری پڑتا مگر اپنی غلطی کو کتنی نرمی سے تسلیم کر لیا اور اس سے معافی مانگی۔

حضرت بایزید بسطامیؒ کا واقعہ کھائے کہ ایک دن عید گاہ جانے کے لئے گھر
سے نہا دھو کہ کپڑے بدل کر چلے راستہ میں کسی ملازم نے گھر کی راگھ بالا خانہ سے نیچے چلی
وہ سب کی سب آپ کے اوپر پڑی آپ بالکل خفا نہیں ہوئے اور نفس کو مخاطب کر کے
کہا کہ اے نفس! تو تو آگ کا ستم تھا اور اس قابل تھا کہ تجھ پر آگ بر سائی جاتی اب تو یہ
راگھ ہی ہے یہ تو صحتا سودا ہے امیر راضی رہ۔

ایک شخص کو دیاں فروخت کرتا تھا کہ ایک دانق میں دس خیار۔ خیار کہتے ہیں کھجور
کو اور خیاس کے معنی منتخب ہونے کے بھی آتے ہیں۔ ایک بزرگ نے سنا اور اسکو دوسری
طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ جب دس خیار اشخاص کا مرتبہ ایک دانق کے برابر ہے تو میرا
کیا فخر ہوگا؟ میں تو خیار بھی نہیں ہوں۔ ہائے افسوس۔ یہ کبک غیب روئے۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اشدھم فی امر اللہ عمر! اشدھم
کے معاملہ میں سب سخت عمرؓ! لیکن آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ (کتاب اللہ کی آیت
سنگرم خود ہو جائیو گے چنانچہ آپ کتنا ہی غصہ میں کیوں نہ ہوتے جہاں کسی نے آپ کے سامنے
قرآن شریف کی آیت پڑھی اور آپ نے سر جھکا کر خاموشی اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ دین میں
کیسے سخت تھے اسی کا یہ اثر تھا کہ انتہا درجہ کے متواضع بھی تھے۔

اور سینے ایک عالم نے دوسرے عالم سے مناظرہ کیا اور تین دن تک سوالات
کرتے رہے اور وہ دوسرے عالم صاحب جواب دیتے رہے اسکے بعد اعلیٰ باری سوال
کرنے کی آئی انھوں نے ایک ایسا سوال کر دیا جس کا جواب ان صاحب سے نہ بن پڑا تھا
انہی چودھویں اتار کے ایک وہمپ رسید کیا اس پر یہ عالم صاحب غصہ نہیں ہوئے میں یہ کہا
کہ آپ نے تو تین دن تک مجھ سے سوال فرمائے میں سب کا جواب دیتا رہا اور آپ میرے
ایک ہی سوال سے پریشان ہو گئے۔

ایک نواب صاحب تھے کسی بزرگ کو ان سے کچھ حاجت تھی ان بزرگ کو ایک
دن ان پر غصہ آگیا برسر بردار انکو مارنے لگے انھوں نے کچھ نہیں کہا بعد میں انکے گھر جا کر
کہا کہ حضرت اشرف قافلے نے مجھے ایک منصب عطا فرمایا ہے اور اسکے لئے رعب کی بھی
ضرورت ہے اور آپ کے اس طرح کرنے میں بے رحمی ہے لہذا جب ایسا ہوا کہ اسے تو
مجھ سے تنہائی میں کہہ سن لیا کیجئے برسر بردار اس قسم کا معاملہ نہ فرمایا کیجئے۔

نواب قطب الدین خان صاحب میں اور ایک اور عالم میں باہم کچھ اختلاف
سولانا کو قاسم صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا کیوں اختلاف کرتے ہیں کچھ خود آسادہ دب جایا
اور کچھ نواب صاحب نرم ہو جائیں اور معاملہ کو ختم کر لیں اسکی اطلاع کسی نے ان عالم صاحب

کو کہی وہ بہت غصا ہوئے اور نواب صاحب کو جب معلوم ہوا کہ مولانا قاسم صاحب ایسا فرماتے تھے تو حضرت مولانا کے پاس آئے اور مولانا کے قدروں میں گر کر خوب روئے حضرت نے جب انکا یہ حال دیکھا تو فرمایا نواب صاحب میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں نے آپ سے کہہ سکے بعد حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ساری عمر کوئی جھوٹ نہیں بولا صرف اس موقع پر جب یہ دیکھا کہ نواب صاحب کی تسلی کی کوئی صورت ہی نہیں تو جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا حالانکہ میں نے کہا تھا۔

دیکھئے تطیب قلب مومن کیلئے علماء نے یہاں تک کہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت کا اس موقع پر ایسا کرنا جائز تھا اور حضرت کے اس جھوٹ پر سو سچ قرآن کا اسکے ذہن کا ایک مسلم کی دلدادہی فرمادی۔ انھیں سب باتوں کو آجکل نہیں سمجھا جاتا اسی لئے کسی کی ہر بات قلب میں کوئی عرت نہیں ہے جبکہ چاہی شکایت کر دی جبکہ چاہی غیبت کر دی یہی وجہ کہ آپس میں نا اتفاقی ہے اور اسکی وجہ سے دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔

فرمایا کہ۔ صاحب جمع البحار نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ المؤمن اخ المؤمن لا یخذلہ ولا یخفرہ التقویٰ طلبہ مطلب یہ کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ اسکی مدد کو ترک کرتا ہے اور نہ اسکی تحقیر کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ التقویٰ طلبہ (تقویٰ یہاں دو ہیں) ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے و اشار الی صدرہ یعنی اپنے سینہ مبارک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔

پس ایسے کسی شخص کی تحقیر جو شرک اور معاصی سے بچتا ہو جائز نہیں اسلئے کہ تقویٰ محل قلب ہے اور وہ ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے لہذا کسی کے دل میں اسکے نہ ہو حکم کیسے لگا سکتے ہیں اور جب اسکے عدم کا حکم نہیں لگا سکتے تو پھر کسی کی تحقیر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ محل تقویٰ چونکہ قلب ہے لہذا جبکہ قلب میں تقویٰ ہوگا تو وہ کسی مسلمان کی تحقیر کوئی متقی شخص کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا۔

(مکتوب نمبر ۲۵)

حال، الحمد للہ معمولات پورے کرتا ہوں اور تلاوت و نماز و ذکر میں و جمعی کی کیفیت عود کر رہی ہے۔ یہ حضرت والا کا خصوصی کرم اپنے خادم پر ہے۔ سال کو پڑھتا ہوں اور گھر میں دیگر اجا کو سنا ہوں۔ تین چار دن ہوئے روش صدیقی صاحب جو کہ نامور شعرا میں سے ہیں تشریف لائے تھے کتاب تلاوت مسترآن میں سے اقتباسات انکو سنائے۔ تقریباً ۱۰ بجے شب تک رہے۔ وپیر الحمد للہ بیت گہرا اثر ہوا۔

حکیم نبیاد علی صاحب کے دوستوں میں سے سید زین العابدین صاحب قاضی شہر میں (سیلمان) صاحب (تدوی) رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد مرحوم کے دوستوں میں سے تھے اس تعلق کی بنا پر عید کے سلسلے میں ان کے یہاں بازوید کیلئے حاضر ہوا تھا الحمد للہ حضرت والا کے تذکرے سے بہت متاثر ہوئے۔ ذی علم آدمی ہیں کل حکیم نبیاد علی صاحب نے شروہ سنایا کہ مونگیر سے واپسی پر وہ الہ آباد حاضر ہوئے اور شرف بیعت سے مستفید ہوئے اور حضرت والا نے انکو (ہدیہ کچھ) غایت فرمایا اس کرم کا قاضی صاحب موصوف پر تو اثر ہے ہی حکیم صاحب بھی بہت متاثر ہوئے۔ حضرت والا کا کرم نوع نوع ہے اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں۔

تقاضی صاحب کے داخل سلسلہ ہونیکا اثر انشاء اللہ تعالیٰ شہر پر اچھا ہوگا مولوی لائق علی صاحب جو کہ حکیم جی اور قاضی صاحب کے دوستوں میں ہیں اور مولانا بہارن پوری کے مجازین میں سے ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ میں علی حضرت سے بیعت ہونگا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ تو خود خلافت یافتہ ہیں تو انھوں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے میں تو حضرت والا سے فیض حاصل کرونگا۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے (وطن) قصبہ پھلت کے کئی علماء مال میں اس حقیر خادم سے بے ان حضرات کے دل میں علی حضرت کی طرف عقیدت بڑھ رہی ہے۔ بعض حضرات تو انشاء اللہ چند ہی دنوں میں حاضر خدمت ہونیکا قصد

رکھتے ہیں۔ ان سب باتوں سے قوی یقین ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ حضرت اقدس سے بہت کام لیں گے۔ اللہم زد فرد۔

حقیق: ان سب معنایں محروہ سے خوش ہوا نقل کر اے لیتا ہوں کہ شاید کسی کے نفع کا سبب بنے۔

درا آقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس نے یہ جو تحریر فرمایا کہ یہ معنایں نقل کر اے لیتا ہوں کہ شاید کسی کے نفع کا سبب بنے۔ اب یقینی طور پر تو نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت والا کی مراد نفع سے کیا تھی تاہم سمجھ میں ہی آتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ حضرت اقدس نے یہ سمجھا کہ تحریر کے بعد ذکر ناگزیر چنانچہ اسکی وجہ سے ان اہل علم حضرات کی محبت و عقیدت کا حال بہر حال دوسروں پر مخفی قرار ہے گا نہیں تو علم کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی اور اللہ کے بندے کے لئے بھی یہ ذریعہ توجہ بن جائے۔ یعنی لوگ سمجھ لیں کہ جب ایسے ایسے اہل علم و فضل بھی مشائخ سے تعلق پیدا کرنے کے محتاج ہیں تو اور دوسرے لوگ کس درجہ ہونچے ظاہر ہے۔ نیز بہت سے عوام کے لئے اپنے کسی متقدمہ خواص کا عمل بھی لائق اقدار اور سبب اتباع بن جایا کرتا ہے اسلئے بھی دوسروں کے لئے ان حضرات کے عمل میں جہت تقلید موجود ہو سکتی ہے چنانچہ آج دنیا کی اکثریت یہی راہ چل رہی ہے کیونکہ ایسے کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنکا علم و فہم حقیقت شناسی کیلئے کافی ہو سکے۔ عام طور سے لوگ اپنے کسی بڑے فہیم مدین صالح شخص کی رائے پر اعتبار کر کے ہی اپنے لئے کوئی راہ عمل تجویز کرتے ہیں۔ غالباً فقہائے کرام نے باب الکالہ میں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ باوقات ایک انسان اپنے کسی معاملہ کا خود کفیل نہیں ہو سکتا بلکہ دوسرے کسی عامل اور تجربہ کار کی رائے کا محتاج ہوتا ہے اسلئے اپنے کام کی باگ دوڑ کسی دوسرے کے حوالہ کر دینے کی ضرورت پڑ جایا ہی کرتی ہے۔

پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس خط میں تحریر ہے کہ مولانا قاضی زین العابدین صاحب مدظلہ و سفر مونگیر سے واپسی میں الہ آباد قشربیت لائے اور حضرت والا سے شرف بیعت حاصل کی اسوقت کے حالات کی قدر سے تفصیل، خود جناب قاضی صاحب کے ایک مکتوب سے بھی

ملتی ہے اور راقم نے حضرت والا کے حکم سے ان سے جو باتیں ہوئیں اسے لکھ لیا تھا وہ تحریر بھی افادہ سے خالی نہیں اسلئے جب ذکر ہی آگیا تو دونوں تحریریں پیش کرتا ہوں، سینے قاضی صاحب مدظلہ کا خط اور اپنی بھی ہوئی یادداشت۔

(مکتوب نمبر ۱۳۰)

(نقل خط جناب مولانا قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی)
(معلم دینیات جامعہ ملیہ - دہلی)

حال : اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے سفر بہار (یعنی سوگیر) سے لوٹتے ہوئے گنگا اور جنا کے سنگم پر مجمع بحریں شریعت و طریقت تک (یعنی حضرت مصلح الامۃ؎) تک رسائی دی فوجاً عباداً من عبادنا آتیناہُ رحمۃ من عندنا و علمناہ من لدنا علماً (میرا کہ حضرت موسیٰ اور انکے ہمراہی جو ان کے واقعہ میں رہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت سے نوازا تھا اور علم لدنی سے اسے آراستہ کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پیشہ ہدایت سے چند جمعرات اس سرگشتہ وادی ظلمات (ظلمتوں کی وادی میں حیران و سرگراں پھرنے والے) کو بھی نصیب فرمائے ورنہ

ہندستان قسمت را چہ سودا زہر کمال کہ فخر از آب حیاں تشنہ می آرد سکندرا
(جو لوگ محروم قسمت ہوں انکو اگر ہر کال ہی تجاؤ کی فائدہ دیکھو فخر آب حیاں کے چشمہ تک سکند کو پہنچا کر بھی تشنہ ہی داپس لائے)
طیب سے مرعیں کا اپنے حالات کو پوشیدہ رکھنا محرومی کو دعوت دینا ہے۔ پھر اس طیب عاذق سے جو صورت دیکھ کر مرعیں کو پہچان لے فائدہ ینظر بنور اللہ (اسلئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) لہذا عرض ہے کہ ابھی تک اس ہدایت نامہ کو کاپی معمول بہا نہیں بنا سکا ہوں جو بوقت رخصت محترم ... صاحب نے مرحمت

فرمایا تھا۔ گویا مرض اسد رجب بڑھ گیا ہے کہ وہ ابھی مونٹوں تک نہیں جاتی۔ مصروفیات کا عذر بدتر از گناہ تصور کرتا ہوں اسلئے اعتراف گناہ کے ساتھ التجار و دعا کرتا ہوں۔ آجکل میرت طیبہ کے موضوع پر ایک کتاب کی تدوین میں مصروف ہوں کتاب تقریباً مکمل ہو چکی ہے نظر ثانی اور کتابت کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اشاعت کا موقع عطا فرمائے اور اسے میرے لئے توشہ آخرت بنا دے۔ کتاب چھوٹی تقطیع کے چار سو صفحات پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت کے رسالہ سے دیدہ و دل روشن کرتا رہتا ہوں اور دوری میں حضور می کا لطف اٹھاتا ہوں

تفہین: غایت فرمائے بندہ زیرِ محمد کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا خط موصول ہوا آپ کی محبت و معرفت سے جی بہت خوش ہوا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ نیز آپ کی کتاب کے اتمام اور مقبولیت کیلئے دل سے دعا کرتا ہوں۔ والسلام
وصلی اللہ علی عنہ

(ماقل عرض کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے قاضی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خط
سبحان اللہ کیسا مؤدبانہ اور کتنا ادیبانہ ہے حضرت والا کو خوش ہی تو کر دیا۔ واقعی ادب
اور سلیقہ عجیب شے ہے کم از کم انسان اسی سے متصف ہو جائے تب بھی بہت کچھ حاصل
کر سکتا ہے۔ سچ ہے)

ادب و تاجیست از لطف الہی بندہ سرسبز و ہر جا کہ خواہی
(ادب خدا کے لطف و کرم کا تاج ہے اسکو سر پر رکھ لو اور جہاں چاہا ہو جاؤ)
احقر نے قاضی صاحب کا یہ عریفانہ و حقارتِ اقدس کی تحریر کو ادباً مقدم کر دیا ہے ورنہ تو
یہ خط بیعت ہو جانے کے بعد اور یہاں سے معمولات وغیرہ حاصل کر کے مکان واپس ہو کر
اسکے کچھ دنوں کے بعد قاضی صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔ باقی الہ آباد تشریف آوری اور
بیعت کی روداد راقم کی تحریر سے واضح ہے۔ (وہو ہذا)۔

(تحریری یادداشت بوقت تشریف آوری قاضی زین العابدین صاحب منہ مظلمہ (از قلم احقر جامی)

جناب قاضی زین العابدین صاحب سجاد میر تقی معلم دنیاات جامعہ ملیہ و دہلی
جامعہ رحمانی مونگیر کے انتقال دورہ حدیث کی تقریب میں شرکت کی واپسی کے بعد ایک دا
کیلے ال آباد اترے۔ نواب ارشاد علی خان صاحب باغیچہ بلی مقیم تھے ان سے تعارف
پہلے سے تھا اسلئے انھیں نے حضرت والا سے ملاقات کرائی اور اپنے ساتھ ہی کمرہ میر
قاضی صاحب کو بٹھرایا۔ دوسرے وقت نواب صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا
قاضی صاحب حضرت والا سے بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت نے یہ سنکر اقم سے
فرمایا کہ جاؤ قاضی صاحب سے کچھ گفتگو کرو۔ چنانچہ بعد عشا اسکا موقع آیا اٹھنا گفتگو میر
قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں شاہ ۔۔۔۔۔ صاحب کے یہاں حاضر ہوا کرتا تھا میں
خواہش کی کہ اپنے قلب کو کچھ پاک کروں اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کی توجہ چاہی ا
مجھ سے فرمایا کہ تم تو تصنیف و تالیف کرو۔ پہلے تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ غفلگی میں فراموش
ہیں لیکن بعد میں پھر فرمایا کہ بھائی آپ کو اس کام سے مناسبت زیادہ ہے ظاہر ہے کہ
وہ بھی دین ہی کا کام ہے مسلمانوں کو اس سے نفع ہوتا ہے لہذا اس کام کو توجہ سے کرو
اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ میں نے سمجھا کہ میری نااہلی اور نالائقی کی بنا پر
ایسا فرمایا گیا ہے یعنی میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ بزرگوں کی توجہ کا مرکز بنوں۔ پھر حضرت
شاہ صاحب کے وصال کے بعد براہِ رفیق میں رہا کہ کسی سے رجوع ہوں۔ چنانچہ یہاں (الابا
اترنے کی غرض یہی تھی اور کیا کل صبح حضرت مولانا سے ملاقات اور عرض و معروض کرینکا
موقع مل جائے گا۔ کہا گیا کہ ہاں ضرور انشاء اللہ تعالیٰ۔

چنانچہ دوسرے دن صبح کو ناشتہ سے فراغت کے بعد حضرت مولانا نے انھیں
یاد فرمایا قاضی صاحب بیعت نواب ارشاد علی صاحب اور احقر مرتب حاضر خدمت ہوئے
حضرت نے فرمایا کہ میں آج تو کل شام ہی کو بلائے ہوتا اور آپ سے باتیں کئے ہوتا لیکن

آپ نے نہیں (قاضی صاحب کسی دوست وکیل صاحب سے ملنے چلے گئے تھے) تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک تو اپنا مشغلہ یہی رہا کہ الفاظ کو کاغذ پر منتقل کرتا رہا لیکن قلب بالکل گرا اور صاف ہی رہا۔ اس سلسلہ میں شاہ صاحب... کے یہاں آمد و رفت رہی۔ اب شاہ صاحب کا بھی وصال ہو گیا ہے، اسکے بعد نواب صاحب سے کچھ آہستہ آہستہ کہا (یہ کہا کہ میری وکالت آپ فرما دیجئے) نواب صاحب نے عرض کیا کہ مولانا اب حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ قاضی صاحب تو خود اس درجہ متبرک اور بڑے شخص ہیں کہ مجھے ان سے بیعت کی درخواست کرنی چاہیے ایسے لوگ اس زمانہ میں ملتے کہاں ہیں یہ کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے اور دیر تک جانیں کھاموشی رہی راقم نے حضرت والا کے چہرے بشرے سے اندازہ لگایا کہ کچھ چاہتے ہیں لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ تنہائی چاہتے ہیں یا یہ خواہش ہے کہ ہم میں سے کوئی موجودہ مسئلہ پر کچھ گفتگو کرے۔ چنانچہ راقم نے مت کر کے عرض کیا (یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت بیعت کا منشا نہیں معلوم ہوتا) کہ حضرت ہم لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں جب گاڑی کا وقت ہو جائے گا تو قاضی صاحب آکر ملیں گے حضرت نے فرمایا کہ یہ نہیں کہتا پھر کچھ دیر سکوت قائم رہا۔ پھر حق کو یہ خیال ہوا کہ حضرت ایسے موقع پر یہی چاہتے ہیں کہ موقع کی بات کوئی دوسرا اپنی زبان سے کہہ دے۔ یعنی حضرت کو اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے اسلئے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر مت کر کے بول ہی اٹھا اور قاضی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے بیعت کی درخواست فرمائی ہے اس سے مقصد اگر اصلاح نفس ہے تو حضرت والا اسکے لئے ہر وقت تیار ہیں تعلق ہو ہی گیا ہے کام شروع کر دیجئے آمد و رفت میں اگر تاخیر بھی ہو تو مکاتبت جلد جلد تو ہو ہی سکتی ہے اور اگر طریقت کی رو سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اسکے لئے طریق میں آداب و شرائط میں مثلاً ایک شرط یہی ہے کہ جس سے انسان بیعت ہو اس سے پوری مناسبت ہو محبت ہو اور عقیدت ہو اور ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا اندازہ پہلی ملاقات میں اور ایسی سرسری حالت سے نہیں ہو سکتا۔

اِس پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا کا اگر یہ حکم ہی ہے اور حضرت انوار
فرا دیں گے تب تو میرے لئے اس پر عمل ضروری ہے لیکن جی تو یہی چاہتا تھا کہ چلتے رہا نہ
چھٹا مار کر ہی جو کچھ حاصل کر سکوں کروں۔

حضرت مولانا اس پر نہیں دئیے اور فرمایا انکار نہیں کرتا اور پھر خطبہ پڑھ کر بیعت
راقم نے بعد میں قاضی صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے بھی خوب چھٹا مارا تو کہنے لگے
نہایت پر آشوب زمانہ ہے فضا اور ماحول نہایت ہی خراب ہے اسلئے اطمینان نہیں کر اسوقت
میں جو بات آتی ہے قلب اس پر قائم رہے اور یہ حال بدل نہ جائے اسلئے میں نے اس
کو غنیمت جانا اور یہ خیال کر کے کہ درکار غیر حاجت استخارہ نیست فوراً ہی خود کو منسلک
کر دینا چاہا۔

(المرقوم ۲۴، سوال ۱۳۷۷)

سابق خط میں جبکہ مفہامین حضرت اقدس نے نقل فرمائے تھے مولانا لائق علی
مدظلہ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے بعض علماء کا بھی تذکرہ تھا چنانچہ
۱۲ مارچ ۱۳۷۷ مطابق ۱۴ ذیقعدہ ۱۳۷۷ کو گویا قاضی صاحب کی آمد کے تقریباً تین ہی
بعد ایک مختصر سا قافلہ خواص کا میرٹھ سے آیا ان حضرات کے معاملہ میں چونکہ راقم ہی و
رہا اسلئے ان کے حالات سے واقف تھا بعض باتیں چونکہ پر لطف معلوم ہوئی تھیں اس
اسی وقت ضبط تحریر میں کر لیا گیا تھا اور واقعی آج اسکی قدر ہوتی ہے کہ داستانہ آید
اگر لکھے نہ تو انشراح کے ساتھ بیان مشکل ہی تھا۔ امید ہے کہ ناظرین بھی اس سے بخا
ہونگے اور حضرت صالح اللہ علیہ الرحمۃ کی تعلیم و تربیت کا ایک نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر
اسلئے من و عن اسکو نقل کرتا ہوں۔

۱۲ مارچ ۱۳۷۷ مطابق ۱۴ ذیقعدہ ۱۳۷۷ بروز دوشنبہ کو سید حسین صاحب
کشنر کے ہمراہ میرٹھ سے مولانا لائق علی صاحب اور مولانا حکیم عزیز الرحمن صاحب دہلی
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت

بنیاد علی صاحب اور نواب ا. شاد علی خاں صاحب اور ایک حافظ صاحب جو حضرت مولانا تھانویؒ سے تعلق رکھتے تھے تشریف لائے۔

حضرت والا کی طبیعت ناساز چل رہی تھی اسلئے اول روز حضرت ملاقات ہو سکی اور حضرت والا نے بعد عصر اس راقم سے فرمایا کہ جو مضامین آج کل بیان کر رہا ہوں ان میں سے خاص خاص باتیں ان حضرات کو بھی سنا دو چنانچہ طلب کے متعلق مضمون اور مشائخ مستقل نہیں ہیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ر اللہم آت نفسی تقویٰ معا لم ان موضوعات پر حضرت والا کے ارشادات ان حضرات کو سنائے گئے بہت محفوظ ہوئے نیز قاضی زین العابدین صاحبؑ کی گفتگو جو پچھلے صفحات پر درج ہے اسے بھی سنایا گیا سبھی حضرات بہت خوش ہوئے اور ان میں سے دو بزرگ یعنی حکیم بنیاد علی صاحب اور مولانا لائق علی صاحب تو قاضی صاحب کے یار غار ہیں پھر بعد نماز حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو مضمون مولانا منظور صاحب نعمانی کو دکھلایا تھا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اسکے پڑھنے کے بعد میرے قلب کا عجیب حال ہے ان حضرات کو بھی سنا دو چنانچہ بعد نماز کھانے سے فراغت کے بعد وہ مضمون سنایا گیا سب لوگوں نے دلی توجہ کے ساتھ سنا اور بہت مسرور ہوئے بلکہ مولوی لائق علی صاحب تو درمیان درمیان میں وجد کرتے تھے پھر اسکے بعد دوسرے دن حضرت والاؒ نے تلاوت قرآن کا مضمون دیکر فرمایا کہ اس سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا کرتا ہوں آج اسے بیان کرو اور بعد مجلس ان حضرات سے دریافت فرمایا کہ یہ مضمون پسند ہوا سب نے بہت تحسین فرمائی کہ بہت پسند ہوا اور آج کی مجلس کی باتیں شکر اسلاف کا زائد آیا کہ انھیں حضرات کی سی باتیں تھیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اب تو ایسی مجالس اور ایسی محبتیں کہیں میسر ہی نہیں آئیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا تھانویؒ کے سلسلے کے لوگ ہماری طرف بھی ہیں لیکن ان میں اور حضرت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا لیکن یہ (حضرت مولانا) دوسری چیزیں۔

(باقی آئندہ)

حضرت مصلح الائمہ جن کتابوں کے معنائیں اکثر و بیشتر سنایا کرتے تھے وہ یہ ہوتی

تھیں تفسیر میں سے بیان القرآن، روح المعانی اور تفسیر مظہری تو اکثر اور ابن کثیر اور کثافات کبھی کبھی۔ حدیث شریف میں سے فتح الباری اور کبھی کبھی فتح الملہم بھی۔ فقہ میں موطاوی علی مرقی الفلاح اور شامی۔ تصوف میں احیاء العلوم۔ التنبیہ الطربی اور ان کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتب جہاں تشریحات لکھیں۔ تہذیبات اللہ۔ غیر کثیر اور انھوں نے بکیر کا ذکر اور ان سے استفادہ بھی برابر رہتا تھا۔ نیز خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ غلط رشید حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کی مکتوبات معصومیہ اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی الابد منہ اور ارشاد الطالبین اور علامہ شعرائی کی ایوانیت والحوارہ سب کتب بھی زیادہ تر پیش نظر رہتی تھیں۔ یوں خود حضرت فرماتے تھے کہ طریق کے سمجھنے میں مجھے مکتوبات قدوسیہ اور مکاتیب رشیدیہ سے بہت زیادہ مدد ملی اس طرح مکتوبات یعقوبیہ کی بھی بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مکاتیب رشیدیہ میں صرف حضرت گنگوہیؒ کے جوابات ہی نقل کئے ہیں، کاش سالک کا خط بھی ہمراہ ہوتا جس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا کہ یہ جواب فلاں بات کا ہے تو اسکا نفع دو بالا ہو جاتا۔

کتابوں کا کافی ذخیرہ خود حضرت اقدس کے پاس اپنا ذاتی ہی موجود تھا لیکن الآباد تشریف آوری کے بعد مزید کتب کا ایک جدید انتظام یہ ہو گیا کہ ایک مقامی عالم کا سلم کتب خانہ ہی بقیہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ حسب موقع و ضرورت حضرت والا ان کتب سے بھی مضامین سناتے تھے۔ اسی ذخیرہ میں ترصیع الجواہر المکیہ بھی ملی تھی جسکو حضرت اقدس نے حاضرین غائبانہ میں سے اہل علم حضرات کو سبقاً سبقاً پڑھا بھی تھا اور بالآخر ارقم کو اسکا ترجمہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ وہ ترجمہ اولاً رسالہ میں حضرت والا کو لفظ بلفظ سنانے کے بعد قسط وار طبع ہوا اور پھر مستقل کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔

انہیں کتابوں میں سے جسکو حضرت والا مجلس میں اکثر سناتے تھے مکتب ان و بوستان اور اخلاق حسنی بھی تھی۔ چونکہ حضرت مصلح الائمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں لوگوں کی اصلاح اخلاق کیلئے منتخب فرمایا تھا اور یہی حضرت کا مخصوص موضوع تھا اسلئے اخلاق کی

جو بھی کتابیں بزرگوں کی متداول تھیں حضرت والا نے ان سب سے کام لیا چنانچہ شیخ عبدالحی محدث دہلوی کی کتاب "آداب الصالحین" کے قدیم اردو میں کئے ہوئے ترجمہ "ہادی النظارین" کا جو با محاورہ اردو ترجمہ اسوۃ الصالحین کے نام سے راقم نے کیا (اور وہ بھی پہلے تو رسالہ میں قسطوار اور پھر مستقل کتابی شکل میں شائع ہوا) تو گو وہ حضرت کے وصال کے بعد طبع ہو سکی تاہم اسکی بنیاد حضرت مصلح اللہ ہی ڈال چکے تھے آپ ہی کی بنیاد پر اسکی تعمیر وجود میں آئی۔

مجلس میں گلستاں بوستاں کے نانے پر ایک واقعہ یاد آیا۔ جن دنوں حضرت والا کا قیام دہلی کے بعد گورکھپور میں تھا تو وہاں میاں صاحب مسلم انٹر کالج (گورکھپور) کے ایک اردو فارسی کے مدرس جناب مولوی نیکل احمد صاحب عباسی بھی حضرت والا کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے ایک دن انھوں نے خود حضرت والا سے اپنا واقعہ عرض کیا کہ کل جب میں یہاں حضرت کی مجلس سے واپس ہو کر گھر جا رہا تھا تو راستہ میں میرے ایک دوست نے انھوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب سوقت آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں میں نے برکتہ کہا کہ گلستاں بوستاں کا سبق پڑھ کر آرہا ہوں، دیکھا کہ انھوں نے اس جملہ کو بہت تعجب سے سنا کہنے لگے کہ آپ نے تو نجانے کتنوں کو گلستاں بوستاں پڑھا دیا ہو گا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اسکا سبق پڑھ کر آرہا ہوں! میں نے جب انکو متحیر دیکھا تو خود ہی اپنے قول کی یوں شرح کی اور کہا کہ بھائی میرے میں اسوقت حضرت مولانا شاہ وحسی امجد صاحب کی مجلس سے آرہا ہوں اور حضرت نے تمام مجلس گلستاں بوستاں ہی سنائی اور اس سلسلہ میں ایسی ایسی باتیں حضرت نے بیان فرمائیں کہ کیا کہنا سبحان اللہ میں نے تو اس سے قبل اس انداز سے اسکا مطلب کسی سے نہیں سنا تھا حضرت سے سننے کے بعد میں نے سمجھا کہ جواب تک اس کو پڑھا پڑھایا وہ کچھ نہیں تھا دراصل گلستاں بوستاں ان حضرات سے پڑھنے کی کتاب ہے اور بڑوں کے پڑھنے کی کتاب ہے ہم لوگوں نے جو بچوں کے حوالہ کر دیا ہے حق یہ ہے کہ یہ شیخ سعدی پر ظلم ہے۔ اسی کو میں نے آپ سے یوں کہہ دیا کہ میں گلستاں بوستاں کا سبق پڑھ کر آرہا ہوں۔

را تم عرض کرتا ہے کہ دیکھئے گلستان بوستاں کے اشعار اور اسکی حکایات کو
کو اکثر مشائخ اور واعظین بیان فرماتے ہیں لیکن حضرت اقدس کا انداز اسکی شرح کا اور
اس سے تصوف اور طریق کا مسئلہ متنبہ کرنے کا کچھ زالا ہی تھا کہ مولوی صاحب بوصف
بھی اس سے اسدرجہ متاثر ہو گئے

حضرت والاکہ منتخب کتب اور انکے بیان کو احقر نے بالقدم قدر سے تفصیل
سے ذکر اسلئے کر دیا ہے تاکہ شاید کسی محب کو اپنے محبوب کی پسندیدہ کتب سے خاص
ذوق اور مناسبت ہو جائے اور یہ بات ان سے استفادہ کا سبب بن جائے۔ مجھے
یاد ہے کہ مدرسہ مظاہر علوم سے فراغت کے سال ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت
استاذی مولانا محمد اسعد امجد صاحب مدظلہ العالی سے دریافت کیا کہ حضرت اب مکان
جا کر کن کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھوں تاکہ علمی استعداد تازہ رہے۔ فرمایا کہ تفسیر میں
روح المعانی کافی ہے اور شرح حدیث میں فتح الباری اور فقہی جزئیات کے لئے
بحر الرائق کا مطالعہ انشاء اللہ کافی دانی ہو گا۔ امجد شہد کہ یہی انتخاب حضرت مصلح الامۃ
کا بھی دیکھا اور گو خود امیر عامل نہ ہو سکتا مگر اباب شوق اور اصحاب ذوق کے سامنے
اسے بیان کر دیا شاید اللہ تعالیٰ کسی کو اسکی وجہ سے مطالعہ کی توفیق عطا فرماویں۔

نظام الاوقات

یہ عنوان احقر نے اسلئے قائم کیا تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے حضرت
مصلح الامۃ نے جو اس قدر کام کر لیا تو وہ حق تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ عالم اسباب
میں محض اسلئے ہوا کہ حضرت نے اپنے اوقات کا بہت ہی خیال رکھا تھا چنانچہ ہر کام کے
لئے ایک وقت اور ہر وقت کے لئے جداجدا مشاغل مقرر فرما رکھے تھے۔ اس باب میں
بھی اپنے شیخ حضرت حکیم الامۃ علیہ الرحمہ کا اتباع آپکو حاصل تھا کیونکہ میں نے حضرت
حکیم الامۃ کی حیات مبارکہ ہی میں بوقت حاضری خانقاہ امدادیہ اثر فیہ تھا نہ بھون حضرت
کی سروسری کی باتیں جانب ایک بڑا اعلان جلی حرفوں میں لکھا ہوا آویزاں دیکھا تھا جسکا

عنوان غالباً یہ تھا "اعلان انضباط و اوقات احقر" تاکہ ذمہ وار وقت منافع ہو اور ذہل حاجت ہی کو کوئی دقت پیش آئے اور اسے نیچے ہر ہر وقت کے کام قریہ فرمادیے تھے اس سے ہر شخص کو ہر کام کا مثلاً درخواست بیعت کا، تعویذ طلبی کا، مجلس خاص و عام کا اور خانقاہ میں قیام کا اصول معلوم ہو گیا تھا اور اسی کے مطابق کام ہوتا تھا ہمارے حضرت اپنے یہاں ان میں سے بہت سی باتوں کو تو بوقت معاملہ زبانی فرمادیا کرتے تھے اور چند باتیں ٹھکر خانقاہ میں آویزاں بھی فرمادی تھیں۔ مثلاً کوئی صاحب باہر سے تشریف لاتے دو چار دن چھ دن قیام کرتے اور عین جانے کے دن نہیں بلکہ عین روانگی کے وقت بوقت منافع یوں کہتے کہ گھر کے لوگوں نے سلام عرض کیا تھا اور ایک تعویذ کی فرمائش کی تھی اس پر حضرت خفا ہوتے اور فرماتے کہ آپ چار پانچ دن سے مقیم ہیں اب تک نہ آپ نے سلام کہا اور نہ انکا پیام کہا اب چلتے چلتے جوتے ہو فرمائش کی ہے تو اسکی وجہ سے مجھ پر بار ڈالنا نہیں ہوا اور یہ مجھے مفید کرنا نہیں ہے کہ میں مجبور ہو جاؤں کہ ابھی تعویذ نکھوں چاہے مجھے اس سے بڑھکر ہی کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہو، مثلاً اب اذان ہو گئی ہے نماز کو چلنا ہے اگر مجھے استیجہ جانا ہو یا وضو کرنا ہو تب کیا کرؤں اگر تعویذ دوں تو آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ناگواری ہو اور دیدوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ سب باتیں قومی عقل سے سمجھ میں آ جانا چاہئے ان رعایات کو نہ سمجھو گے تو ظہن کو کیا طے کرو گے اور اس کے آداب خاک سمجھو گے۔

اسی طرح سے مثلاً تین دن قیام کرنے کے بعد جانے کے دن کوئی صاحب کسی کا خط پیش کرتے کہ فلاں صاحب نے حضرت کو یہ خط دیا تھا اس پر ناراض ہوتے اور ان صاحب کی خوب ہی خوب خبر لی جاتی کہ خط آپ کے پاس امانت تھا اسکو آتے ہی دینا چاہئے تھا معلوم نہیں اس نے کیا کھا تھا اور آپ نے اسکو رکھ لیا اب جاتے وقت یاد آیا۔ جب آپ کے حافظہ کا یہ حال ہے تو کسی کی امانت کو لینا ہی نہ چاہئے تھا۔

غرض اس نوع کی بے اصولیوں کی تو ہر وقت اصلاح کی جاتی تھی اور اس میں شک نہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتا تھا۔ باقی جو حکم لوگوں میں مخالفت

ایک عام مرض ہے اس لئے بہت سی باتوں کو بذریعہ اعلان بھی ذہن نشین فرادیا تھا تاکہ لوگوں کو قیام خانقاہ سے نفع ہو اور ایسا نہ ہو کہ یہاں کا قیام اور گھر کا قیام یکساں ہی ہو کر رہ جائے۔

کیونکہ چار آدمی جہاں جمع ہو جائیں اس مجمع کا محذورات شرعیہ سے خالی ہونا اس زمانہ میں جس قدر دشوار ہے بالکل ظاہر ہے حضرت کو اس سلسلہ میں تجربہ تھا اس لئے اسکا اہتمام تھا کہ لوگ یہاں کے قیام کے ایام کو بیش از بیش یہاں کے مقصد اور کام میں گزاریں اور خانقاہ کو سہ

بہشت آجنا کہ آزار سے نباشد کسے رہا یا کسے کار سے نباشد
 (بہشت دراصل اسی جگہ کا نام ہے جہاں فرزد فرائد ارکان کا نام نہواور کسی شخص کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو)
 کا مصداق بنالیں۔ چنانچہ اس زبانی طور پر زجر و توبیخ کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی خانقاہ میں آویزاں تھا۔

ہدایات

- ۱۔ خانقاہ میں مہمانوں کے قیام کا انتظام مولوی عبدالرؤف صاحب دہلوی جاتی صاحب سے متعلق ہے ان دونوں میں سے کسی صاحب سے ملکر پہلے اپنے قیام کا کمرہ معلوم کریں۔
- ۲۔ چار پائی اور بستر کا انتظام خانقاہ کی جانب سے نہیں ہے ہر شخص خود اپنا بستر اپنے ہمراہ لاوے اور کمرہ میں لٹکے ہوئے ٹاٹ اور چٹائیوں کو کمرہ سے باہر نہ نکالا جائے۔
- ۳۔ طعام کا انتظام حقن صاحب سے متعلق ہے ان سے تفصیلی حالات معلوم کریں۔
- ۴۔ خانقاہ میں چونکہ طلبہ بھی رہتے ہیں اسلئے سب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ دوسری جماعت کے کسی فرد کے ساتھ اور آپس میں بھی اختلاط سے سخت اجتناب کریں کی سالک کسی طالب علم کے حجرہ میں نہ جاوے نہ اسے ساتھ خود دوش رکھے۔
- ۵۔ خانقاہ میں پڑوسی سگریٹ پینے اور دودھ سے باتیں کرنے اور بلا ضرورت بالخصوص دنیوی اور دنیاسی گفتگو کرنے کی ممانعت ہے۔

۶۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز بدون اسکی صریح اجازت کے استعمال نہ کرے۔
 ۷۔ ہر شخص اپنی چیز کے تحفظ کا خود ذمہ دار ہے اگر کسی کی کوئی چیز خالقہ میں سے چوری ہوگئی تو سارق اور مسروق مزد و نون کا اخراج کر دیا جائیگا کیونکہ جو شخص اپنی دنیا کی حفاظت سے قاصر ہوگا وہ بھلا دین کی کیا حفاظت کر سکے گا (مطلب یہ تھا کہ صوتی کو بھولا بھی نہیں ہونا چاہیے) لکھ متیقظ اور ہوشیار ہونا چاہئے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ مومن نہ دھوکا دیتا ہے اور کاکھا آہے اہومن لا یخون ولا یخون۔

۸۔ یہاں کے آنے جانے والے حضرات اثنائے قیام میں مسائل صرف حضرت والاؒ سے دریافت کریں یا مولوی جاتی صاحب سے پوچھ لیں کسی تیسرے سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے تجربہ سے اسکا مضر ہونا ثابت ہوا ہے۔ لوگ یہاں بھی اگر تکبر کن (نفوذِ طاہر) باتیں کرتے ہیں۔

۹۔ آئیواؤں کو چاہئے کہ آنے کے ساتھ ہی اگر وقت مناسب ہو تو اطلاع کر کے حضرت سے ملاقات کریں۔ اگر چند دن قیام کا ارادہ ہو تو جانے کی اطلاع ایک دن قبل ہی کر دیں۔
 ۱۰۔ تقوید لینے والوں اور پانی دم کرانے والوں کو چاہئے کہ جس کے متعلق یہ کام ہے معلوم کر کے اسکو اطلاع کر دیں انکا کام کر دیا جائے گا حضرت والا کے پاس کوئی خاص براہ راست اس غرض کیلئے نہ جائیں۔

۱۱۔ جو صاحب خانقاہ سے باہر بضرع تفریح یا آس پاس کے موضع میں کسی ضرورت جانا چاہیں تو حضرت والاؒ سے اجازت لیکر جائیں اسی طرح گاؤں میں کسی سے کی ضرورت ہو تو بھی بغیر اجازت کسی سے نہ ملیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے خانقاہ دہلی فتحپور تال نرجا میں حضرت مصلح الامۃؒ اعلان اور سائیکین کے متعلق آپ کی ہدایات۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ حفظ اقدس نے مسلمانوں کے جس دینی شعبے کی خدمت انجام فرمائی تھی وہ نہایت ہی بانظرا پرہاد و اصول کے ساتھ انجام فرمائی تھی۔ چنانچہ رسالہ تفسیر سے یہ عبارت اکثر ہم لوگوں کو کہ انہما حرما الوصول لتضییعہم الاصول یعنی لوگ اصول کے چھوڑ دینے ہی کیو

دھول سے محروم ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ تصوف نہایت ہی باطل اور با اصول شے ہے
ایسا نہیں جیسا کہ لوگوں نے آج اسکو سمجھ رکھا ہے یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ -

یہ وہ جامہ ہے کہ جسکا نہیں اٹا سیدھا

اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنے والوں کو متیقظ اور بیدار مقرر ہونا چاہئے یہ نہیں کہ وہ شخص بھی
اس میں داخل ہونے کی ہمت کرے جسکی فہم کا یہ حال ہو کہ سمجھتا ہو کہ گائے بھی گابھن اور
بیل بھی گابھن ۔

چنانچہ اہل خانقاہ ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور حضرت اقدس
کی طرف سے واردین اور صادرین کی نگرانی کیلئے بھی بعض حضرات بھی متعین ہوتے چنانچہ
لوگوں کے بے اصول ہو جانے پر اکثر وہ حضرات نرمی سے سمجھا دیتے، یوں کسی سے ایسی
ہی کوئی بے اصولی ہو جاتی جس کا ضرر عام ہوتا تو حضرت والا کو بھی اسکی اطلاع دیکر یقینی
اور پھر اسکا معاملہ سنگین ہو جاتا۔ اسلئے لوگ بڑی احتیاط سے خانقاہ میں قیام کرتے تھے اور
پوری کوشش ہوتی کہ کوئی بات کسی سے حضرت والا کے منہا کے خلاف نہ ہونے پائے۔
ایک اعلان تو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اسکے علاوہ طلبہ اور طالبین سے متعلق ایک
شرک اعلان بھی آویزاں تھا۔ ملاحظہ فرمائیے۔

(نظام الاوقات برائے طالبین و حاضرین خانقاہ)

بعد نماز فجر : تلاوت قرآن مجید و مناجات مقبول وغیرہ۔

بعد اشراق : ناشتہ و حوائج ضروریہ۔

بعد ناشتہ : مطالعہ تعانیف حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مواعظ و دیگر کتب۔

بعد مطالعہ : مطالعہ سے افذکرہ مضامین کا باہم تذکرہ۔

بعد مذاکرہ : کھانا و قیلو۔

بعد نماز ظہر : شرکت تقریر بعد تلاوت قرآن (تھوڑی دیر تک کوئی صاحب دفتر

کے حکم سے کچھ بیان فرمائے تقریر سے مراد یہی ہے۔)

بعدہ : شرکت مجلس حضرت والا

بعد عصر : تفریح و مذاکرہ ملفوظات مجلس حضرت والا

بعد مغرب : نوافل و ذکر

بعد نوافل : طعام

بعد عشاء : استراحت

ہدایات

(۱) طلوع صبح صادق سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل آخر شب کو معمولات کیلئے اٹھ جانا

(۲) بعد اذان ظہر کوئی صاحب جہر کے ساتھ تلاوت نکویں۔ اور نہ قرآن شریف لیکر صف میں بیٹھ کر پڑھیں (اس سے دوسروں کو اقتدار ہوتا ہے)

(۳) بعد اذان فجر ذکر جہر نکویں (لوگوں کو سنت کی ادائیگی و شوار ہو جاتی ہے)۔

(۴) بعد نماز عشا بات چیت نہ کیجائے بلکہ سو رہنا چاہئے تاکہ آخر شب میں اٹھنے میں سہولت ہو۔ نیز حدیث شریف میں بھی اس وقت کلام دنیوی کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

(۵) اوقات ذکر میں تلاوت یا اوقات تلاوت میں ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جبکہ جس سے انس ہو وہی کرے کیونکہ مقصود کام میں لگنا ہے نہ کہ کسی غافل کو کا پابند ہونا

(۶) کچھ کتابیں غافقاہ میں موجود ہیں اہل غافقاہ ان سے استفادہ ہو سکتے ہیں۔ ذمہ دار غافقاہ سے حاصل کیجائیں اور انھیں کو واپس کر دیجائیں۔

دیکھا آپ نے ان ہدایات اور اعلانات کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی بانظم مدرسہ کا کوئی اعلان ہو یونیورسٹی کے اس مکتب کا اعلان ہے جو پتھر پتھر زبانی قائم تھا اور حضرت سید الخدائے عالمین رحمہ اللہ کے ہاتھ سے مجال نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے خلاف کوئی کام کر سکے حالانکہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے انہیں علما و اولیاء بھی تھے امیر کبیر رئیس اور تعلقہ دار بھی ہوتے تھے تاہم لازم بھی تھے سیدنا اور فقیر بھی تھے پروفیسر اور حکومت وقت کے باعزت صاحب منصب حضرات بھی ہوتے تھے مگر یہاں غافقاہ اگر ان اصول و قواعد کے سبب ہی مکلف تھے سب بطور و محبت اپر عمل کرتے تھے اور جو جہد و فہم و مشاہدہ سے مصنف ہوتا تھا وہ حضرت کے اس نظم کو دیکھ کر عیش و عشرت کر جاتا۔

ایک سانپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ جب

مرا می تیرے سوراخ کے پاس جاتا ہے اور دھیرے دھیرے
میں پھٹکی دیتا ہے تو تو سوراخ سے کیوں باہر نکل آتا ہے حالانکہ وہ
تھک چکا ہوتا ہے۔ سانپ نے کہا کہ اہات کو مروت اور شرافت
کے خلاف سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص میرے گھر پر آئے اور دروازہ
کھٹکائے کہ ذرا باہر آئیے اور میں باہر بھی نہ نکلوں۔

اے غشی غوسے بہت کام چلا کرتا ہے، باقی تمھاری
سخن اور جہر کی اپنے ساتھیوں کو یہ تو بس تمھارا چناطریقہ ہو گیا
ہے۔ اور میں تم سے اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی کرنے
کو نہیں رہا ہوں بلکہ کچھ باہوں کو نرمی و خلق اپنے دشمن سے برتر

بشنو بشنو! مارے را پر سیدند
کہ چون انہوں گے در سوراخ تو می آید
و نرم نرم می گوید تو از سوراخ چلا بیرون
می آئی تا او ترا بگوید۔ گفت این مروت
باشد کہ یکے برد خاندن آید و بگوید
بیرون آئے و من بیرون نیام قطعہ
غشی غوسے کار بار دارد
عفت تو بار فتن شیون تست
رفق بادوستان نمی گویم
رفق کن با کسی کہ دشمن تست

سلک نمبر ۵۵ (قلب خدا کی تجلی گاہ ہے)

خواجہ عبدالواحد جو کہ واقعی یحیئے زنا تھے وہ فرماتے
ہیں کہ عاقل انسان جب کسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے تو وہ سب
سے زیادہ اسکا کہ نوالا ہوتا ہے اور جب کسی چیز سے روکیا
جاتا ہے تو سب سے زیادہ اسکو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اسے
مطالب تیرا حال یہ ہے کہ وہ مردوں کو تو ہر وقت صدق اختیار
کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور خود دوست کی محبت میں جھوٹا
ہے (جانتا ہے کہ محب صادق کون کہلاتا ہے؟) محب صادق
وہ ہے کہ جو اپنے خاندان کو غیر دوست سے خالی رکھے اور جو
محبت غیر سے کچھ اندر ہے بھی تو اسکو قلب کی کوٹھری یعنی سرب
قلب میں نہ داخل ہونے دے۔ اب اگر کوئی شخص حق تعالیٰ کی نیما

سلک پنجاہ و پنجم

عبدالواحد کہ بندہ یگانہ بود
میگوید العاقل اذا امر بشئ کان من
اعمل الناس به و اذا نهی عن شئ کان
من اترك الناس اسے کہ ہر وقت
دیجڑاں را در صدق و صیت کردہ و خود
در محبت دوست کا ذب بودہ
محب صادق کہے باشد کہ خاندان دل
را از غیر دوست خالی دارد و ہر
درون دوست در حجرہ باطن نگذارد
اگر کسی در توجہ اصلی متوجہ شود و گوید

تو جہ کرنے میں مشغول ہوا اور اسے کہا کہ انی وجہت وجہی اللہ
یعنی میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرٹ پھیرا تو اگر اس کے قلب
میں اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور چیز ہوئی تو وہ جھوٹا ہے
اسے دوست جب تم نے اپنا چہرہ دوست کی طرف کیا ہے تو
سب سے منہ موڑو اور ہر جانب سے رخ پھیرو پھر اس کے
بعد اگر تمہیں اس پھرنے کی وجہ سے کوئی خسارہ یا نقصان
ہو جائے میں تم اسکا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم ایک دل میں دو کی
محبت کو جگہ دو گے اور ایک جان سے دو کو دوست رکھو
گے تو غیرت کی تلوار سے تمہارا مرٹا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ
ایک بزرگ نے جو جزیہ طریق کے شیر تھے ایک شخص کو دیکھا کہ
چلا جا رہا ہے اور اس کے داہنے اور بائیں دو شیر میں انھوں
نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ حضرت
ان :۔ توں کو مجھ پر مسلط کیا گیا ہے اور انھیں حکم دیا گیا ہے
کہ جب یہ ہمارے غیر کی طرٹ ذرا اٹل ہو تو اسے پھاڑ ڈالو
اور واقعی ہے بھی یہی بات کہ عقل مند شخص وہی ہے کہ
ہر طرف نظر کرے اور بقدر پلک جھپکانے کے بھی دنیا کی
جانب تو جھپکے کہ وہ بھی غیر اثر ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک درویش چند اثرفیاں ایک دوسرے
درویش کی خدمت میں لے گیا اس نے فوراً اسٹخ بند کر لی اور کہا
یاد رہے کہ عہد ہوا کہ میں نے دنیا کو طلاق دیدیا ہے اور مطلقاً
پر نظر کرنا بھی حرام ہے۔ عزیز من! جو شخص کہ اپنی آنکھ
حق تعالیٰ کی جانب سے ہٹا لیتا ہے اور باطل چیزوں کی جانب
نظر کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی شیطانی وسوسوں سے خلاصی

انی وجہت وجہی مشرقان کان فی
تلبہ فی تلک الحالہ شہی سوی اللہ ہو
کذاب۔ اسی دوست چون روی بدو
آوردہ روی از ہر بگرداں و رخ از
ہر بتاب اگر تو از میں تافتن کو فہ مانی
من ضامنم اگر در یک دل دو محبت را
جائے دہی و یک جان دو کس را
دوست داری از تیغ غیرت سر برانی
وقتی درویشی کہ شیر بیشہ راہ بودی را
دیکہ کہ در راہی میرفت و شیر می درو
بنا گوش او پسیدا میں چیت ہ گفت
امیں را بر من موکل کردہ اند فرمودہ اند
ہر گاہ کہ امیں در غیر ما آید ز درو سے
آویزی آرے مرد بینا کسی است
کہ او چشم ہر سو بخشد و پلک زدن فی
جانب دنیا کہ غیر دوست ننگد۔ چیں
گزیند و نئے شخصے دینار سے چند برد
درویشی برد درویش نظر پوشید
ومی گفت دیر باز است کہ من دنیا
ما طلاق دادوام و در مطلقہ ثلاثہ نظر
کردن حرام است۔ عزیز من ہر کہ
چشم خود را از حق پوشد و ہم نظر
بباطل کند او ہرگز از دوساں شیطانی

خلاص نیا بد۔ دقتی احمد صغیر شیخ
 خود گفت مراد سوسہ شیطانی زحمت
 بسیار میدہد شیخ گفت پیش ازین
 بر شیطان سخرہ کردندی در وقت
 شیطان بر صوفیان سخرہ می کند۔ اسی
 شیخ اگر بنیائی باطن داری بجلی چشم
 از خلق بہ بند و نظر از عالمیاب بردار
 و از گفتگو گئے خلق سترک از زبان خلق
 ابو یزید بطنائی خلاص یافت تو
 کے یابی بشنو بشنو! دقتی
 ابو یزید بطنائی قدس اللہ سرہ کہ
 عارف ترے از دے اور نزادہ
 زاد راہ بر شترے نہادہ در راہے
 میرنت، مرداں گفتند شیخا چندین
 بر پشت شترے چرا نہادہ در راہے
 میروی گفت یک جانب پشت او
 شوید و بار من بجز یہ چوں نکوایند
 یکے بدست بار از پشت او بالا
 بود ہمہ متحیر ماندند بعدہ گفت
 سبحان اللہ عجیب کاریست اگر
 حال خود از خلق نہاں میداد
 ملامت می کنند و اگر آشکارا میکنند
 طاقت نمی آرد هیچ نمی داند کہ باریا

نہیں پاینگا۔ ایک مرتبہ احمد صغیر نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت
 مجھ کو دوسرہ شیطانی بہت پریشان کرتا ہے شیخ نے فرمایا کہ
 ارے واہ سبحان اللہ اب سے پہلے تو لوگ شیطان کو سخرہ
 کر لیتے تھے اب اس زمانہ میں شیطان صوفیوں پر قابو یافتہ ہو گیا
 ہے۔ اے شیخ اگر باطن میں کچھ روشنی رکھتا ہے تو دیگر اللہ سے
 بالکل آنکھ بند کئے اور اہل زمانہ سے اپنی نظر بالکل ہٹا لے اور
 مخلوق کی گفتگو کی قطعی پرواہ نہ کر اور اس سے ڈر۔ کیونکہ مخلوق
 کی زبان سے تو ابو یزید بطنائی جیسے بزرگ بھی نہ جگ سکے تو تو
 بھلا کیسے بچ سکتا ہے۔ مسخو مسخو ایک وفد ابو یزید بطنائی
 قدس اللہ سرہ کہ ان سے بڑھ کر عارف اس زمانہ میں کسی ماں
 نے نہ جانتا تھا اپنا تو شر اپنے ایک اونٹ پر لا دے کہیں جا رہے
 تھے لوگوں نے کہا ارے حضرت تانا زیادہ بوجھ غریب اونٹ پر لا د رکھا
 ہے اور اتنا طویل راستہ طے کرنا ہے فرمایا کسی ایک جانب آنکھ کے
 اسکی پشت کو اور دیر سے بوجھ کو دیکھ جب لوگوں نے دیکھا تو بوجھ
 اونٹ کی پیٹھ سے (چار اٹھل) اونچا تھا اس پر نگاہوا نہیں
 تھا سب لوگ بہت متحیر اور ٹر مندہ ہوئے۔ شیخ نے فرمایا کہ
 سبحان اللہ عجیب کاروبار ہے اگر اپنا مال مخلوق سے چھپا رکھوں
 تو لوگ ملامت کریں اور ظاہر کروں تو اسکی طاقت نہیں رکھتا
 اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں
 اور کس طرح زندگی بسر کروں ایسوں کے ساتھ۔

اے بخشی مخلوق کی زبان سے کوتا
 بچ سکا ہے۔ زبان تو مخلوق کے درمیان
 شور مچا ہی دیتی ہے۔ جس خالق نے

ہر طریق زندگی تو اس کو قطع
نہی از زبان خلق کرست
نطق شور می میان خلق فگند
خالق کو زبان بخلق داد
خلق را در زبان خلق فگند

مخلوق کو زبان بخشی ہے اس نے ایک
مخلوق کو دوسری مخلوق کے بارے
میں بتلا کر کھا ہے ۱ یعنی یہ اُس کی
وہ اس کی بات کرتے رہنے سے
باز نہیں رہے گی)

سلک پنجاہ و ششم

سلک نمبر ۵۶ (فقر کی فضیلت)

تد جابر بن عبد اللہ بنی صلی اللہ
علیہ وسلم قال یا رسول اللہ قال خزانۃ
من خزان اللہ تعالیٰ سبع صلوات
اللہ وسلامہ علیہ کہیکہ از ہنگام
دریائے فقر بود گفتی الفقر مشقۃ
فی الدنیا و مسرۃ فی الآخرۃ و الغنی
مسرۃ فی الدنیا و مشقۃ فی الآخرۃ
عزیز من ! مسرتے و مشقتے کو در دنیا
است چوں ہر دو را زوال و عقب
است نہ مسرۃ را مسرۃ تو اں گفت
و نہ آں مشقت را مشقت تو اں گفت
اما مسرت و مشقت آں است کہ
آں لایزال است و اورا اصلا
زوال و عقب نہ ای برادر فقر
اگرچہ مشقت است اما مشقتی است

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے
بجائے میں آپ نے فرمایا کہ فقر ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے
خزانوں میں سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ
دریائے فقر کے ایک زبردست تیراک تھے وہ فرماتے ہیں کہ
فقر دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں مسرت ہے اور
غنی (یعنی امیری) دنیا میں مسرت ہے اور آخرت میں مشقت
ہے۔ عزیز من ! دنیا کی مسرت ہو یا مشقت ہو جبکہ دونوں
کو زوال ہے تو پھر کچھ بعد نہ کوئی مسرت مسرت رہ جاتی ہے
اور کسی مشقت کو مشقت ہی کہنا چاہئے۔ حقیقۃً مسرت
اور مشقت تو وہ ہے جو دائمی ہو اور جو کچھ لے زوال نہ ہو۔
بھائی فقر بھی اگرچہ مشقت ہی ہے لیکن ایسی مشقت ہے
کہ اسکا انجام مرتاپا مسرت ہے اور درویش کیلئے اس سے بڑھ کر
اور کوئی مسرت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نہ اس پر کسی کا حق
اور نہ آخرت میں فدا کا اس پر عتاب ہو۔ ابوجازم فرماتے

تھے کہ ہم اپنی درویشی میں امیروں کے ساتھ دو دن تو برابر برابر ہیں البتہ ایک دن ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ یعنی روز آخر میں (یعنی پیدائش) میں اور روز آخر قیامت میں ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ البتہ آج دنیا کی زندگی میں ہم اور وہ مختلف ہیں۔ کل بروز پیدائش تو وہ اور ہم یوں برابر ہیں کہ نہ انکی راحت و عیش کو قرار اور نہ ہمارے فقر ہی کو بقا (آج ہے کل نہیں) اور کل بروز قیامت ہم اور وہ اس لئے برابر ہیں کہ آج کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ہماری اور انکی مشقت و راحت پرستور باقی رہے گی یا نہیں لہذا گذشتہ اور کل آئندہ کا حساب تو برابر رہا پس صرف آج کا معاملہ باقی رہا اس میں بلاشبہ ہمارے اور انکے درمیان میں فرق ہے (پس دائرہ نانکے لئے راحت ہی ہے اور نہ ہمارے لئے مشقت مقدر لہذا معاملہ برابر ہی برابر کا ہے) سنو سنو لوگوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا درویش کیلئے جائز ہے کہ (اپنے کسی ساتھی سے) کوئی چیز چھین لے انھوں نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ ایک سے لیکر دوسرے کو دینا تو پہلے کہ خود درویش وہ ہے کہ اسکے پاس کوئی چیز نہ ہو اور اگر کوئی چیز ہو بھی تو وہ اسکو اپنی چیز نہ سمجھے۔ ایک دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اسکے کہ آسمان و زمین کے خزان آپکو حاصل تھے خود کو لباس فقر میں پوشیدہ فرما کر اسی حال میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر پہنچے اور فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے۔ الی غا

کہ نتیجہ اوہمہ سرست۔ درویش را کدام سرست ازین بالاتر کہ نہ در دنیا کسی را با و حسابی و نہ در آخرت خدا را بر و حسابی۔ ابو حازم گفتے ماہ درویشی خویش با تو نگران در روز موافق و در یک روز مخالف یعنی در دی و فردا موافق و امروز مخالف در دی ازاں موافق کہ امروز نہ راحت دنیائے او بر قرار است و نہ محنت دنیائے ما و در فردا ازاں موافق کہ کہ بیچ معلوم نیست کہ فردا راحت و محنت من و او بر قرار خواہ ماند یا نہ۔ فقہی یوم الذی نحن فیہ بشنو دشمنو یکجہ را پر سیدند کہ درویشی را روا باشد کہ از کسی چیزی بتانہ گفت اگر بدانہ کہ در حال بدیجی خواہد و او بتانہ درویش آں است کہ او را چیزی نباشد و اگر چیزی باشد ہم اورا چیزی نشاند۔ روز سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باوجود خزان آسمان و زمین خود را میان درویشان تعبیر کردہ بود و در حجرہ از حجرہ ہائے ازواج مطہرات پر سید و گفت چیز سے

از برائے خوردن ہست پیتوائے خاند
گفت یا رسول اللہ غدا توئی چیزی
آوردہ کہ بخورای پیغامبر علیہ السلام بریں
سخن تمیز کرد و گفت مر جابشمار الصالحین
مر جابشمار الصالحین - قطعہ

”اے بخشی تم فردا تو میں خوب است اور خوش ہوا ہوں
دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مشقت میں خوش نہیں ہا کرتا
باقی جو لوگ کہ عقلی فقیر ہیں وہ اپنے فقر سے استعد خوش ہوتے
میں کہ کوئی امیر بھی اپنی امیرگی اتنا خوش نہیں ہوتا ہو سکا۔

نخستی ہاں بفقیر خوش می باش
گرچہ کس در غنا نہ باشد خوش
فقر آ پنجاں خوشند از فقر
کہ کسی در غنا نباشد خوش

سلک نمبر ۵۵ (ہر شخص در عشق کی سہارا نہیں کھتا)

جو حضرات کہ عالم عشق کے جفاکش اور محبت کی مستی کا
طوق اپنے دل کے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ جس شخص نے سختی اور اجر کا ثواب جان لیا تو پھر وہ
اس سے نکلتا نہیں چاہتا اسلئے خالص سونے کو آگ میں تپا کر
پرکھا جاتا ہے اور انسان کے صالح ہونے کی پہچان بلاو
و مصیبت پر مبر کرنا ہے۔ عزیز بن! جس شخص کو بھی دیکھو
وہ مصیبت و بلا سے بچنا چاہتا ہے سوا عشاق کے کہ یہ قوم
ذاپنے نقصان سے بھاگتی سے نہ دنیوی نفع پر ٹوٹ کر گرتی
ہے اسلئے کہ جو شخص خود کو جلا ہی بیٹھے اور فنا کر دے وہ
کیا جانے کہ اسکا نفع و نقصان کس چیز میں ہے۔ جو شخص غلام
کے معنی ہی نہ جانتا ہو وہ کیا جانے کہ غلام ہو جو دہے یا محال

سلک پنجاہ و مفہم

محنت کنان عالم عشق کہ از
دقان بخت طوقی دیگر دن دل داند
چنین گویند من یرمی ثواب اللہ
لا یشہی الخرج عنہا لان الذہب
الخالص یجرب بالنار والرجل الصالح
بالبلاء عزیز بن! ہر کہ باشد از
بلا محراز کند مگر عشاق کہ ایں قوم
نہ از مصرت خود گر زند و نہ در مصفت
خود آویزند۔ آری کسی کہ خود از آموش
کند او چو داند کہ مصفت و مصرت
او چیست فن لا یرمی معنی انکلا و

من این پدری ان اخلار موجود او
 محال اسی برادر ہو یا ہر چہ کند اگرچہ
 نماز است بنویسند و دیوانہ ہر چہ کند
 اگرچہ نماز است بنویسند۔ ایچہیت
 کہ کسی بقدم رود قلم بدورود اما کسی
 کہ در عدم رود قلم بدو چہ رود و عزیز من
 ہر سرے راطاقت صدار عشق نباشد
 عاشق را دیدند بر بخور شدہ گفتند ترا چہ
 افتاد فریاد برآورد الطیب امرضی
 الطیب امرضی بشنودیشنو کلمات
 قدسی را تفسیر کردن حلال است اما
 رموز عشق را بیان کردن حرام است
 بزرگی می گوید وقتی من واقعہ حسین بنعلی
 متفکر بودم و فکر میکردم کہ او چوں بندہ بود
 از بندگان صادق با و ادب و ایست
 از چہ رفت در من فرو خواندند مری
 از امر عشق با و در میاں نہادند او
 آنرا کشف کرد و انا الحق گفتن گرفت
 ہر کہ سر بادشاہاں کشف کنند او
 مستحق دستوجیب مزا باشد۔

ہے۔ برادر من ہوش والا شخص جو بھی کرتا ہے اگرچہ نماز
 ہو فرشتے اسکو لکھ لیتے ہیں اور دیوانہ جو بھی کرے چاہے
 نماز ہی کیوں نہ پڑھے اسے نہیں لکھا جاتا۔ جانتے ہو
 یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو شخص قدم
 سے چلتا ہے تو قلم اس پر چلتا ہے اور جو عدم میں چلا
 جائے تو قلم اس پر کیا چلے۔ عزیز من! ہر سر کے اندر
 و عشق کے سہار کی طاقت نہیں ہے ایک عاشق کو لوگوں
 نے دیکھا بہت رنجیدہ ہے لوگوں نے اس سے کہا کہ
 تجھ پر کیا افتاد پڑی اس نے ایک جھججاری اور کہا کہ اے
 طیب ہی نے مجھے مرین بنا دیا ہے۔ سنو سنو حق تعالیٰ
 کے کلمات کی تفسیر کرنا حلال ہے اور جائز ہے لیکن
 رموز عشق کو بیان کرنا حرام ہے ایک بزرگ فرماتے
 ہیں کہ ایک مرتبہ میں حسین منصور کے واقعہ میں متفکر
 تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ جبکہ بندگان صادق میں سے
 ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیونکر پیش آیا؟
 میرے قلب میں یہ بات ڈالی گئی کہ ہم نے امر عشق
 میں سے تھوڑا سا حصہ اسے عطا کیا تھا اس نے میرے
 اس راز کو فاش کر دیا اور انا الحق کہنے لگا۔ اور
 ظاہر ہے کہ جو شخص شاہی راز کو افشاء کرے گا
 وہ مستحق مزا ہی ہوگا۔

قطعہ

۱۰۔ غنئی عشق کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا
 کیونکہ جو مرد کامل ہوتا ہے وہی کے موتی کو بیکار

قطعہ
 غنئی تر عشق کشف ممکن
 مرد معنی گہر ہر وہ فسفت

عاشق کامل آں کسی است کہ او
گر چہ مرداد سہر عشق بگفت

سلک پنجاہ و، مشتم

معلوم مایاں و مغموم آدمیاں است
کہ آدمی دریں سرائے دو در منزل اسرار
است اما مسافرے کہ راہ سلوک
گذاشته در چپ و راست می رود
ای برادر در دنیا فرو آمد و دین منزل
را غایت خود تصور کرد و مسافر اگر ہمہ
اشنای راہ غافل کند بجنبہ مراد کے
رسد اسے روندہ روندہ بہر منزلے
فرو آید بایہ کہ چنداں بگوید کہ خاک آں
منزل را گل کند اگر گویند کہ ایں چو کئی
گوید خاک ایں منزل را از غبار قدم
آلودہ خود می شویم عاشقی را دیدند
در یاد معشوق آید از دودیدہ کشادہ
زار زار می گریست گفتند ایں
چہ نیست بہ گفت خاک کوئے
محبوب را از مشک اشک نم
می زنم تا میان من و او روزے
خار سے نگیرد۔

نہیں پر دیا کرتا۔ عاشق کامل وہی ہے کہ جبکہ اگر کبھی
مرد دنیا پر سے تو دیدے مگر ہر عشق کسی سے بیان ہوگا۔

سلک نمبر ۵۵ (تو خود حجاب خودی)

عالم والے جانتے ہیں اور تمام انسان واقف
ہیں کہ انسان اس سرائے فانی میں مانند مسافر
کے ہے۔ پس کون مسافر ہے جو اپنا غاص راستہ
چھوڑ کر داہنے بائیں جانب بھاگتا پسند کرتا ہو۔
بھائی میرے تم اس دنیا میں آئے ہو جو کہ منزل راہ
(ہے) منزل نہیں اور تم نے اسکو اپنا حقیقی گھر تصور
کر رکھا ہے (ہاں ہاں دیکھو) اگر کوئی مسافر راستے ہی
میں گھربنا لگ جائے تو وہ اپنے کعبہ مقصود کو کب
پاسکتا ہے اسے جانے والے مسافر تو جس منزل میں بھی ٹھہر
جائے کہ اس قدر روئے کہ اس جگہ کی خاک (مٹی) بیکچراؤ
کا راہ بن جائے اگر اس سے لوگ کہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے تو
انکو جواب دے کہ اس منزل کی خاک کو جو کہ میرے پیروں
میں لگ گئی ہے دھو ہا ہوں۔ ایک عاشق کو لوگوں نے دیکھا
کہ دیار معشوق میں اپنی آنکھوں سے اشک جاری کئے ہوئے
زار زار رو رہا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا
کہ یہ کیا حال ہے تو اس نے جواب دیا کہ کوئے
محبوب کی خاک کو اپنے اشک کے پانی کے ذریعہ نم کر رہا ہوں
تا کہ میرا دل اسے درمیان کہیں کر دلا پر وہ بھی زحائل ہو سکے

قَالَ تَعَالَى هَذَا الْقُرْآنُ يَنْزِيلُ رَبِّهِ وَهُوَ الْقُدُّوسُ
چون نص بالا دال است بر بودن

قرآن بمنزه و تغییرات لئلا سفاهه الدنیه بادی و رفیق الایمان سبیل
و فی سوا الطريق و یجمل این اسفار این رساله متجوز و مواعظ
حقیرتینا و ولانا شاه اشرف علی مبارک الله تعالی بود که نمی ست

الرَفِیقُ فِي سَوَاءِ الطَّرِيقِ

و ملقب به
کَمِيلُ یُوسُفِ

و این جمله اول است از آنکه باعتبار افاده علوم و حکم گویا نام طاق است
بقول یوسف علیه السلام لَا تَزُولُ اَنْفِیْ اَوْفَی الْکِبْلِ بِهَذَا بِمَتَابِیْ اَوْفَی
بارگاه صلح الامه عارف بالله حضرت مولانا شاه ولی الله متوفی ۱۰۴۰
به طبع ثالث مطبوعه گروید

۱۹۶۹

اِنْ خَلَقْنَا هُوَ بِاللّٰهِ خَشِیْ نَارَ الْاَلَمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور میں جن و انس کو اپنی عبادت (یعنی بقول ابن عباسؓ اپنی معرفت) ہی کیلئے پیدا کیا ہے اللہ یہ امر محتاج دلیل نہیں کہ دین کے اس شہید کچھ مدت حضرات صوفیہ کرام شکوہ اللہ صابریہم ہی نے فرمائی ہے چنانچہ حسب ارشاد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (ان حفظہ) نے اس شہید (یعنی معرفت احسان) سے خود بھی پایا اور دوسروں کو بھی پایا اور محمود میراب ہوئے اور دوسروں کو بھی خوب ہی خوب میراب فرمایا۔

پھر ارباب فہم اللہ صاحب علم پر یہ بات بھی مخفی نہیں کہ اس آخری دور میں دین کا یہ اہم باب یعنی سلوک و احسان جو معرفت عام میں تصور کیا جاتا ہے اس کو غل و غش سے پاک کرنے اور میل کھیل کو دور کر کے اس کو صاف کرنے اور نکھارنے میں جو مرتبہ اور درجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکیم اللہ مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اثر علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو عطا فرمایا تھا وہ محض اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہی تھا جو وہ پا جاتا ہے اس کو اس سے فائدہ ہے۔

چنانچہ حضرت اقدسؒ نے تعلیم و تدریس اور عطا و عطاۃ اور اصلاح و تربیت اور تقریر و تقریر اور قول و فعل اور حالاً اس شہید کی جیسی کچھ خدمت فرمائی ہے اہل زمانہ اس کو زمانہ و زمانہ بھلا دیکھیں گے اور اس سے برابر استفادہ حاصل کرتے رہیں گے چنانچہ حضرت حکیم اللہؒ کی خدمات کی ایک کڑی حضرت اقدسؒ کے موافق بھی ہیں جو کہ انہائے زمانہ کیلئے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور شریعت کی عظمت قائم کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت درست کرنے اور آپؐ کی پیروی اور اس کی اتباع پر ابھارنے کیلئے ایک مجرب اور دو اثر نسوز ثابت ہو چکا ہے چنانچہ مختلف زمانوں اور متعدد زبانوں میں لوگوں نے انھیں شائع کیا ہے اور بار بار کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اسی لئے ہم نے بھی اپنے یہاں سے شایع ہونے والے رسالہ حمید العرفان الہی میں چند صفحات اس کے لئے مخصوص کر دیے ہیں اور حضرت نقاد ٹی کے موافق قطع و دار اس میں طبع ہو رہے ہیں جن میں سب سے پہلے سلسلہ مفت اختر شایع ہو پھر تذکرہ حصہ اول و دوم اور سوم طبع ہوا اس کے بعد سوتج ہی رہے تھے کہ اب کس سلسلہ کو شروع کیا

کہ کاپور کا ایک وعظ اشرف العلوم * مل گیا اسکو مفید محمد شائع کر دیا گیا اور اب اچھے بعد میں کتاب "الرفیق فی سوا الطریق" بعض اجاب سے مل گئی جو اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت مفید اور ایک کار آمد ذخیرہ تھی، اسوقت تا اب بھی اسی حضرت مصلح الامۃ کے جانشین اور خاتماہ وصی الہی الہ آباد کے صدر شین مخدومی و محترمی حضرت مولانا حافظ قاری محمد مبین صاحب مدظلہ العالی کی رائے ہوئی کہ اسکو رسالہ "میرۃ العرفان" میں قسطوار شائع کر دیا جائے۔

چونکہ اسے مضامین نحمدہ حضرت تھانویؒ کے مواعظ ہی سے لئے گئے ہیں اسلئے اب اسے اتمام کتابت دیکر مواعظ کا سلسلہ بند ہے گا اور یہی کتاب اسے قائم مقام ہوگی۔ اس کتاب کا نام الرفیق فی سوا الطریق

ہے جسکا تعارف اب سے پہلے اشاعت میں بھی ان نغفلوں میں کرایا جا چکا ہے کہ یہ حکیم الامت واقعہ نظر عادت حقیقت میں بھی اسنہ مولانا مولوی قاری حاجی حافظ شاہ محمد اشرف علی صاحب اقدس الشہرہ کی افراط و تفریط سے پاک سچے تعفوت کی حقیقت پر عوام و خواص کیلئے ایک بہت مفید نہایت ضروری اور عجیب کتاب ہے اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کی اخلاقی ذہنی اور دنیوی حالت درست ہو جائے اور طریق سلوک آسانی سے ملے ہو جائے اور دین و دنیا کی پرہیزگاری آپ کو حاصل ہو اور آپ شائق ہوں کہ تعفوت کے متعلق آپ کو عجیب و غریب تحقیقات کا علم و انکشاف ہو تو ان مقام کے حصول کیلئے اس کتاب کا مطالعہ وہ کام دیکھا جو ساہا سال تک دوسری کتابوں کے مطالعہ سے بھی نہ بچتا گویا اسکے ذریعہ سے سالک کو ایک "شیخ طریقت" کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو علامہ شرعی نے لکھا ہی ہے کہ ونا ب عنہم رسالہ ہم بعد موتہم فی نفع المرید یعنی ان شائع شدہ کی تصانیف انکے بعد تعلیم و ترویج مریدین کے باب میں گویا ان حضرات کی نائب ہی ہوتی ہیں یعنی ان سے اہل سلوک کو تقریباً ویرا ہی نفع ہوتا ہے جیسا کہ ان کی ذات سے ہوا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چشمت کو قبول فرمائے اور اس سے خلق خدا اور طالبین راہ ہولی کو نفع تمام و عام عطا فرمائے و اما توفیق الا باللہ۔

گزارش : کتاب الرفیق فی سوا الطریق اگر کسی اجاب کے پاس موجود ہو تو دفتر کو مطلع فرمائیں
کچھ استفادہ کرتا ہے کتاب آپ ہی کے پاس رہے گی۔ حاجی

تمہید رسالہ

بعد الحمد والصلوة منجملہ رسالہ الامداد کے مسلسل مضامین کے ایک مضمون خاص ہو جسکو رسالہ مذکورہ کی تمہید میں میری اس مجمل عبارت سے ذکر کیا گیا ہے کہ "ایک جزو تصوف کے عام مضامین ہیں جو میرے مواعظ سے منتخب ہوا کریں گے جنکا نام احقر ہی نے الرفیق فی سواء الطریق رکھا ہے اور خود اس مضمون ملقب بہ الرفیق کی تمہید میں انتخاب کنندہ کی اس مفصل عبارت سے ذکر کیا گیا ہے "حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدنیو ضمیمہ کے مواعظ متفرقہ مطبوعہ وغیر مطبوعہ میں بہت سے مضامین سادہ و اخلاق کے متعلق منتشر طور سے ایسے ہوتے ہیں کہ مواعظ کے مطالعہ کرنے والوں کے اذہان بھی وہاں تک نہیں پہنچتے کہ ان مضامین سے اصلی مقصود کیا ہے اس لئے احقر نے حسب ارشاد حضرت مولانا مدنیو ضمیمہ ان مضامین متفرقہ کو انتخاب کر کے مستقل غزوات سے انکو مضمون کر دیا ہے کہ اس صورت سے مقصود اصلی معلوم ہونے کے علاوہ انکی نافیعت مضاعف ہو گئی اور نیز مطالعہ کرنے والوں کو بوجہ اختصار تفنن و دلچسپی بھی زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ اسوقت تک رسالہ مذکورہ میں یہ مضمون مسلسل شائع ہو رہا ہے جس سے کہ ناظرین کو بحد نفع ہوا حتیٰ کہ ایک بار بعض مصالح سے چاہا گیا کہ بجائے اس مضمون کے مستقل مواعظ کی انتخاب کا سلسلہ جاری کر دیا جائے اور ناظرین سے اس بارہ میں مشورہ دریافت کیا گیا تو کسی نے اس میں موافقت نہیں کی اور اس سلسلہ کے انہاد یا تبدیلی کو گواہ نہیں کیا۔ اس انتخاب کی اہتمام مواعظ دعوات عہدیت حضرت نجم سے تنازل لاہوتے ہوئے اس سے اور صد چارم

دوم سے فراغت کرتے ہوئے اس وقت حصہ دوم کے آغاز تک اسکی نوبت پہنچی ہے شروع حصہ کا انتخاب مولوی عبداللہ صاحب نے کیا ہے اور آخر میں مولوی شبیر علی نے جنھوں نے عنوانات بالالترام چھکو بھی دکھلائے ہیں۔ تھوڑا زمانہ ہوا کہ اتفاق سے مجمع الاخلاق والاؤمتا جناب حاجی محمد یوسف صاحب کمپنی مرچنٹ اسٹریٹ ۴۲ رنگون کا یہاں گذر ہوا تو انھوں نے مضمون مذکور کی نافعیت کی بنا پر ایڈیٹر سال الامداد سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اگر اسکو متفرق پرچوں سے جمع کر کے مستقلاً بصورت کتاب شائع کر دیا جائے اور آئندہ بھی جب مقدار معتد بہ ہو جاوے اسی طرح اشاعت ہوتی رہے تو تسہیل و تکیل نفع سے اقرب ہے اور عالی ہمتی سے اسکے مصارف بھی برداشت کرنے کو فرمایا ایڈیٹر صاحب نے مجھ سے ذکر کیا میں نے بھی پسند کیا اور مناسب معلوم ہوا کہ سال الامداد کے شروع سے تین سال تک کے مضمون مذکور کے مجموعہ کو کہ اتفاق سے دعوات عبدیت حصہ سوم کا انتخاب بھی اسی پر ختم ہوا ہے ایک حصہ بنا دیا جائے پھر دعوات عبدیت حصہ دوم اور اسکے بالبعد سے کہ جب ۱۳۳۶ء کے پرچہ سے اسکی ابتداء ہے جب معتد بہ ذخیرہ مضمون مذکور کا جمع ہو جاوے اسکو حصہ دوم قرار دیا جاوے و علیٰ نذالٰی ما اشار اللہ تعالیٰ۔ اور نام اس سلسلہ کا جیسا اب تک الرفیق نقاب بھی وہی قرار دیکر نقب بر بنائے رعایت لفظی و معنوی کیل یوسفی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آگے اس خطبہ کے بعد مقاصد شروع ہوتے ہیں۔

کتبہ اشرف علی التھانوی عفی عنہ

آغاز ثوال المکرم ۱۳۳۶ھ

ع۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں حاجت مندوں کو کیل بھر کر خور غذا کیلئے تقسیم فرماتے تھے اسی طرح اس یوسف ثانی نے طاہرین دین کو روحانی غذا علوم نافذ کی اسوقت تقسیم کی ہے یہ ہے رعایت لفظی و معنوی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۱ فقر صادق کی علامت

فقر صادق کی علامت یہ ہے کہ اسکے ساتھ دیکھی ہو اور دیکھی ہو کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کیلئے بھی اسکو قولاً و عملاً اختیار کر کے دکھلا دیا قولاً تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی اللھم اجعل رزق آل محمد قوتاً لیسے اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفایت مقرر فرما اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور جن کے لئے آپؐ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے اور جنکے لئے آپؐ نے یہ فرمایا کہ سیدۃ النساء اهل الجنة فاطمہ (اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہؑ ہیں) نیز حضرت علیؑ نے جب نکاح ثانی کا قصد فرمایا تو آپؐ نے یہ فرمایا یوڈیسی ما آذاھا (تکلیف دیتی ہے مجھے وہ چیز جو فاطمہؑ کو تکلیف دیتی ہے)

اتنی پیاری بیٹی نے جب ایک مرتبہ چکی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی نزاکت کی جو کہ آجکل اسقدر سیوہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خاندان کی عورتوں کو جو جس مصلحت صحت یہ رائے دی کہ نئی لڑکیوں سے چکی ہوا دیکھو اکثر امدت کیلئے بیماری لازم ہو گئی ہے وہ امیر بھی کیا ہوا جس کے پاس صحت عیسیٰ خدا کی نعمت نہ ہو اور وہ اسکی ہی آرام طلبی ہے اس لئے میں نے جو کہا کہ تم ایسا کیا کرو تو ان میں سے بعض کہنے لگیں خدا کو سے تم ایسی فال کیوں نکالتے ہو۔ اور یہاں تک ہم لوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر عورتوں نے چرخہ کا تاننا تک چھوڑ دیا۔

حکایت : ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں اور اس زمانہ میں انکی ساس مر گئی تھیں تو کوئی عورت جو ان کے یہاں تعزیت کیلئے آئی تو آہٹ پاتے ہی چرخہ کو اٹھا اور اندھے بادلوں کی طرح کوٹھری میں پھینک آگے سے کوڑ بند کر دیئے تاکہ وہاں کو معلوم نہ ہو۔ غرض حضرت فاطمہؑ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے حضرت علیؑ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام لوڈی لے آؤ تاکہ کچھ مدد دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہؑ

حضورؐ کے پاس گئیں، اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے امتثال امر کیلئے۔ جس وقت حضورؐ کے گھر میں
تو حضور تشریف فرما تھے یہ حضرت عائشہؓ سے کہہ کر چلی آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ سے معلوم ہوا آپ حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف
لے گئے اسوقت حضرت فاطمہؓ بیٹی ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کیسی رہو۔ عرض اسوقت پھر حضورؐ سے عرض کیا گیا آپؐ نے فرمایا کہ اگر کہو تو غلام
لوٹدی ویدوں اور کہو تو اس سے بھلی اچھی چیز دیدوں یہ سن کر حضرت فاطمہؓ نے پھر یہ نہیں پوچھا
کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیجئے۔ آپؐ نے فرمایا سبحان اللہ
تینتیس بار الحمد للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کہ وہیں یہ غلام
لوٹدی سے بھلی بہتر ہے۔ اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کر لیا تو دیکھئے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھلی آپؐ نے اسکو تجویز کر کے دکھلا دیا۔ نیز
ارشاد فرمایا کہ ہمارے اولاد کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں کیا یہ ممکن نہ تھا کہ ایسے قوانین مقرر
ہوتے کہ سب روپیہ ان ہی کو ملتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو دیکھیں اسکو کہتے ہیں۔

(۲) درویش متقی کے اندر تواضع اور رعیتوں جمع ہوتے ہیں

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے برسر منبر فرمایا اسمعوا واطيعوا (تم لوگ سنو
و اطاعت کرو۔ ایک شخص نے کہا لا نسمع ولا نطيع (ہم نہیں سنتے اور
نہ اطاعت کریں گے) حضرت عمرؓ نے وہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ غنیمت کے چادرے
جو آج تقسیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ٹاپا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں معلوم ہوتا ہے
آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا ہے۔ آپؓ نے فرمایا بھائی تو نے اعتراض میں بہت جلدی
کی بات یہ ہے کہ میرے پاس آج کرتہ نہیں تھا تو میں نے اپنے چادرے کو تو ازاد کی جگہ
باجھا اور ابن عمرؓ سے انکا چادرہ ستعار لیکر اسکو کرتہ کی جگہ اوڑھا ہے۔ اس واقعہ سے
آپؓ پر بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر رحمہ کے سخی سمجھے
جاتے تھے۔ آج بڑوں کا وہ ہر اہم ہونا تو گویا لازمی امر ہے۔ البتہ اگر مالک ہی دوسرا رحمہ

تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غرض تواضع کی کیفیت تو یہ تھی اور باوجود اس نرمی کے رعب کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے صحابہؓ کے ساتھ جا رہے تھے اتفاقاً پشت کی طرف جو آپ نے نظر کی تو جس جس پر نظر پڑی سب گھٹنوں کے بل گر پڑے۔

ہرگز رسید از حق و تقویٰ گزید تر سدا زوے جن دانش و ہر کہ دید
یعنی جو خدا تعالیٰ سے ڈریگا اس سے سب ڈریں گے اور اگر کسی کے رعب میں کمی ہے تو تقویٰ کی کمی کی وجہ سے در ضرور ہیبت ہوتی۔ ہاں دشت اور نفرت نہیں ہوتی اور اجتناب اور عدم اختلاط کے ساتھ جو ہیبت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے لوگ بھیڑیئے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں بھیڑیا آجائے تو ابھی سب کھڑے ہو جائیں۔

(۳) اصل درویشی صحبت نیک سے

ابتدا ہی سے اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً رکھئے اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر رکھا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

قال را بگذارد و مردو حال شو پیش مرد کالے پامال شو

(قال کو چھوڑ دو حال والے بنو) جسکی صورت یہ ہے کہ کسی مرد کال کے آگے پامال ہو جاؤ خود کو فنا کر دو) صحبت نیکوں اگر یک ساعت بہتر از صد سال زہد و طاعت

(نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر کے لئے بھی مل جائے تو وہ سو سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے) ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضور او یاب

(جو شخص خدا کا ہم نشین ہونا چاہتا ہو اس سے کہو کہ اویسا کی خدمت میں بیٹھا کر سے) عموماً صحبت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں میں نے اسکو ایک موقع پر مستقل تقریر میں بیان کرچکا

اور اب پھر کہتے ہوں کہ جہاں اور سب ضروریات اپنی اولاد کیلئے تجویز کی جاتی ہیں چند روز کیلا اسکا بھی انتظام کر لیجئے کہ اسکو کسی بزرگ کے سپرد کر دیجئے اور کم از کم ایک سال تک (نئے پائے) ضرور رکھئے اگر کہئے کہ اس میں کوئی دنیوی تعلیم کا بڑا نقصان ہو گا تو میں کہتا ہوں کہ اسکی یہ صورت کیجئے ہر چہ میں چند روز رکھا کیجئے۔ اس طرح چند مرتبہ میں یہ مدت پوری ہو جائیگی۔

بینی اصلاحی ماہوار رسالہ

الغیر قصیدہ

۴ شمارہ ۷ جولائی، ۱۹۷۹ء جلد ۲

مکتبہ وصیہ النعمان

حالِ مضامینِ مختلف و احسانِ ماہنامہ افادات دہلی کا واحد ترجمان

چندہ سالانہ صفحہ	العمر والفضل	چندہ ششماہی صفحہ
پندرہ روپے	الاحسان	آٹھ روپے

زیرِ سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیمین صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

فی ترجمان: عبد المجید عفی عنہ ایڈیٹور

شمارہ ۷ شعبان ۱۳۹۹ مطابق جولائی ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	۲۔ تعلیماتِ اسلامیہ (و صیۃ الاخلاق حصہ دوم)
۳۔ مکتوبات اصلاحی	۴۔ حالاتِ اسلام
۵۔ ترغیب الفقراء والملوک	۶۔ الریق فی سوار الطریق
۱۔ از جاتی	۲۵۔ از جاتی
۳۳۔ از جاتی	۴۱۔ عظیم الامۃ حضرت مولانا قاضی

ترمیم و ترمیم: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار کی پریس لاہور سے چھپوا کر
دفتر انعام و جنتہ المعروف ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بیش نظ

ناظرین کرام! سورہ صافات العرفان کے ساتھ جو تعلق اور دلچسپی ہے جسکا اظہار انجی مسکابت سے برابر ہو گا، اسے مثلاً حال پہونچنے میں ذرا تاخیر سے آپ حضرات سید فکرمند احمد پیکار ہو جاتے ہیں، آپ کا رسالہ سے یہ تعلق جسکو اپنے ذرا غرض غیبی پر ابھارنے کا ایک مستقل محرک اور آپ حضرات سے غالباً نہ محبت کا ذریعہ بھی بننا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محب شریفی اللہ کو اور بڑھائے اور ہمیں رسالہ کی خاطر خدمت کا دایرہ اور شوق مزید عطا فرمائے۔

ہم نے شاید آپ سے اب تک یہ نہیں بیان کیا تھا کہ رسالہ پہلے انگریزی ۳۰ تاریخ کو دفتر سے روانہ ہوا کرتا تھا پھر جب سے وصیۃ العرفان نکلا ہے اسکی سرکاری تاریخ پہلے ۱۰ جولائی پھر اب ۹ جولائی کی ماہ کی مقرر ہو گئی ہے اسلئے اب ۱۲ تاریخ سے پہلے تو رسالہ ملنے کی توقع ہی نہ رکھئے۔ الحمد للہ اپنی جانب سے اسکی پابندی ہے، لیکن اتفاقات کو کیا کہئے کہ گزشتہ ماہ میں محرک واک کی طرف سے بعض ایسی تاخیر وقوع میں آئی کہ رسالہ ۲۳ یا ۲۴ کو روانہ ہو سکا۔ غرض کہ رقی بغض العزائم۔

لہذا ناظرین کرام! کہ رسالہ اگر ۲۰ تک نہ ملے تب دوبارہ مطالبہ کا خط ارسال فرمائیں۔ مدیر۔

سلسلۃ السلوک فی ایک عبارت فی تشریح

ماہِ شریعہ کے رسالہ میں سلکِ نبیاء و حکیم کے ابتدا ہی میں یہ عبارت ہے کہ ایسا السلکون اطيعوا اللہ بقدر حاجتکم الیہ و عصبوا بقدرہ ظلمہ ایاکم، جمیع بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کچھ بھی ہے حالانکہ حقیقتاً اور معنیٰ ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی با تکلیفی ذرا کہ اس عنان کے ذریعہ بندہ کو مجروح اور شرمندہ کرنا مقصود ہے اور اس کے جذبہ ایمانی کو ابھار کر اس سے جذبہ معاصی اور نافرمانی کا استعمال متقدم ہے یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے (معاذ اللہ) تم پر ظلم کیا ہو تو تم بھی اس کے بقدر ظلم کی نافرمانی کرو لیکن اگر تم جانتے ہو اور یقیناً جانتے ہو اور ایمان لائے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وَمَا آتَا بِظُلْمٍ يَتَعَجَّلُوا اس سے ظلم کا وقوع تو الگ رہا اسی جانب سے ظلم کا احتمال ہی نہیں ہے تو پھر خوب مرد کو تمہاری جانب سے جو مصیبت کا وقوع ہو رہا ہے تو تمہاری شرافت یہ ہے اور انکی کرم و رحمت کا بالکل عیاں مل رہا ہے جو خود ایک بڑا ظلم ہے۔ اس اتنے طویل میں کو یہاں مولف نے جو اہل حق و اذرا نام لیا تھا کہ معاذ اللہ ظلم کی نسبت حق تعالیٰ شاذ کی جانب۔ غم من غم۔ واللہ تعالیٰ اعلم اور مرتب رسالہ۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیے اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث اور ملا لیجئے وہ یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر استعلا مت نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی تحقیر اور اس پر فخر و استعلا مت جائز نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر نہایت ہی بری چیز ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے کیونکہ حدیث میں جہاں یہ حکم ہے کہ تواضع اختیار کرو وہیں آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی پر فخر وغیرہ نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص کسی پر بغی یعنی استعلا مت اور فخر وغیرہ کر لیا تو اسی لئے کہ اس میں تواضع نہ ہوگی تو پھر اسکی ضد ضرور ہوگی یعنی تکبر پس جس طرح اس حدیث میں تواضع کا امر ہے اسی طرح تکبر سے بھی منع کیا گیا ہے اور فخر سے تو ممانعت صریحاً ہے اور یہ سب تکبر ہی کی فرع میں ہیں اسکی بھی ممانعت نکلی۔

اور جس طرح دوسری حدیث میں بغی اور فخر سے منع فرمایا گیا ہے اسی طرح پہلی حدیث میں تحقیر سے بھی منع کیا گیا ہے اعتقاد مسلم بھی حرام ہے اور اعتقاد کے معنی علما نے کسی کی امانت کرنا اور کسی کو نظر اعتبار سے ساقط کر دینا بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں اسکی ممانعت آئی ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آجکل اسمیں عام ابتلا رہے اور عوام سے متجاوز ہو کر عوام تک میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ چنانچہ علما عوام کے سامنے وعظ بیان کرتے ہیں مگر خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بات کیا مانیں گے جن لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فائدہ پہونچانا چاہتے ہیں انھیں کو نظر اعتبار سے ساقط بھی کئے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ سچ بتائیے جب لوگوں کو وعظ کہتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ خیال ہوتا ہے یا نہیں یہ خیال مثلاً کہ یہ لوگ میری بات کیا مانیں گے میں پوچھتا ہوں اس مقام ابتلا ہوتا ہے اسلئے میں نے ان سے پوچھا۔ کہنے لگے ان یہ خیال ہوتا ہے میں نے کہا کہ آپ

سے ان لوگوں کو فائدہ نہ ہوگا کیونکہ جب آپ انکو نظر اعتبار ہی سے گرائے ہوئے ہیں تو آپ کی بات کا ان پر اثر بھی نہ ہوگا۔

یہی حال اس زمانہ میں عوام کا ہے کہ یہ لوگ کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ہر ایک سے بدگانی ہر ایک کی تحقیر اور ہر ایک کو اپنی نظر اعتبار سے گرائے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھلا کیا بزرگ ہوں گے یہ نہایت ہی برا مرض ہے اور بزرگوں کے فیض سے ہمیشہ محروم رکھنے والا ہے۔ میں خواص سے کہتا ہوں کہ جب تم دوسروں کو نظر اعتبار سے ساقط کر دو گے تو کیا کسی کو نفع پہنچا سکو گے؟ تیجور یہ ہوگا کہ اپنے ہی پندار اور عجب میں رہ جاؤ گے۔ دوسرا اپنے کو کم سمجھتا رہے گا اور یہ خیال کرے گا کہ تم کیا ہیں؟ دانے پاس کوئی حال ہے اور نہ کچھ عمل یہی چیز اسکو کل تم سے بڑھا دیگی تمکو کیا خبر کہ محبوب حقیقی کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔

تیار کر اخواہ و میلش بکہ باشد

آپ اسی طرح اپنے خیال ہی میں رہے گا اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔
زادہ غرور داشت سلامت نبرد راہ دنداز رہ نیاز دہار السلام رفت

(زادہ غرور رکھتا تھا راستہ سلامتی کے ساتھ طے نہیں کر سکا اور زہد براہ نیاز دار السلام میں پہنچ گیا)
اسی مضمون کا ایک شعر اور سنئے، حضرت اسکو بہت پڑھا کرتے تھے اور حضرت کے مواعظ میں بہت آیا ہے۔

غافل مرد کہ مرکب مردان مرد راہ در سنگلاخ باد یہ پیہا بریدہ اند
یعنی اے سالک اس بات سے غافل مت رہ کہ راہ خدا کے قطع کرنے والوں کی سوار ہوئے
نئے سنگلاخ زمین میں اپنے پیروں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے (تب بھی یہ راہ طے نہ ہوئی)
یہ تو خوف دلایا آگے امید کے مضمون کو بیان کرتے ہیں اور نا امیدی کا قلع قمع کرتے ہیں کہ
نومید ہم مباش کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خردش بمنزل رسیدہ اند
یعنی نا امید بھی مست ہو کیونکہ بہت سے زند جو ہر وقت بادہ نوشی میں مست رہتے تھے
اپنا تک بس ایک ہی بیخ میں منزل تک پہنچ گئے ہیں۔

اسی طرح حضرت خاقانیؒ کے کچھ اشعار اسی مضمون کی تائید میں پڑھا کرتے تھے اور وہ تو ایک پڑھنے والے تھے جب پڑھنا شروع کرتے تھے تو مسلسل چار چار چھ چھ اشعار پڑھتے ہی چلے جاتے تھے خاقانیؒ نے شیطان کا داقہ نظم کیا ہے کہ شروع شروع کیا زہر تھا لیکن اپنے غرور کی وجہ سے مرد و بارگاہ ہو گیا اسکو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ

خاقانی! تو حکیم بطاعت خود ممکن کیوں پند بہرہ دانش اہل زمانہ بود
(اے خاقانی! تو حکیم تھی طاعت پر ناز اور تو کبھی غرور کا شکار نہ ہوا۔ اہل دانش کے عبرت و بصیرت ہی کیلئے شروع ہوا تھا)
دناقل عرض کرتا ہے کہ حضرت والاؒ نے خاقانیؒ کی اس نظم کے اور اشعار بھی ایک دوسرے موقع پر سنائے تھے وہی حدہ ہے

ابلیس گفت طاعت من بیکرا بود سیرخ وصل را دل و جان آشیانہ بود
(ابلیسؑ کہا کہ ایک وقت تھا کہ میری طاعت سے سب بڑھا ہوا تھا اور حق تعالیٰ کے وصل کے سیرخ کا پر دل و جان آشیانہ تھا)
آدم ز خاک بود من از نو پاک او گفتم من یگانہ و او خود یگانہ بود
(آدمؑ کوٹی سے بنا ہوا تھا اور میں اسے فدا ہوا تھا اسلئے میرا خیال تھا کہ میں تنہا ہوں مگر وہی محبوب حق تھا)
دروغ بد فوشتہ کہ لمعوں شود سیکے بردم گماں بہر کس بر خود گماں نہ بود
(دروغ محفول میں بکھا تھا کہ ایک لٹون ہوگی چنانچہ میں گمان ہر ایک پر لے گیا افسوس کہ اپنے متعلق وہ ہم تک نہ تھا)
ادخواست ساقی! ز لغت کند مرا کرد آنچه خواست آدم خاک کی بہانہ بود

ابتداء ہے کہ اسی کو بخیر سمجھا کہ مجھے لغت کا نفاذ بنا دے اسلئے جو چاہا کیا باقی آدمؑ کی دقاہت، تو ایک بہانہ تھا)
خاقانی! تو حکیم بطاعت خود ممکن کیوں پند بہرہ دانش اہل زمانہ بود
(اے خاقانی! تو حکیم تھی طاعت پر ناز اور تو کبھی غرور کا شکار نہ ہوا۔ اہل دانش کے عبرت و بصیرت ہی کیلئے شروع ہوا تھا)
حاصل یہ کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو حقیر جانے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ وہاں کا معاملہ کچھ زیادہ طاعت و غیرہ پر نہیں ہے وہاں تو یہ ہے کہ
گز آرزو زندان قدح خواہد بطاعت گیر پیران دنیا کار
(غلامہ قاضی جو اگر چاہے زندان شرب و نشہ گزشتہ مہینہ صلیب دار لڑائیوں سے انکی طاعت پر ہوا غزوہ فرماے)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تغیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کسی پر متبر اور فخر کرنا چاہئے۔ بس انسان کے ثنائان شان تو واضح ہی ہے۔ متبر اور کبرائی تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے کہ تو وضع اختیار کر داب ہو سکتا ہے کہ وحی سے مراد وحی متلو ہو یعنی قرآن شریف میں تو وضع کرنے کا حکم کیا گیا ہے تو شاہد اس آیت کی طرٹ ہو سکتا ہے وَكَمْ اَكْبَرُ بَيِّنَاتٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اور اسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں) یا یہ آیت مراد ہو ہو اللہ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَزِّزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (وہ) یا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ باقوا ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے۔ تنجائی کرنا والا ہے، زبردست، خدائی قدرت کرنا والا، بڑی عظمت والا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو شک پاک ہے، اسمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو متبر فرمایا لہذا جبکہ اور کبرائی صفت مخصوصہ باری تعالیٰ ہوئی تو مخلوق کو کب لائق ہے کہ وہ متبر کرے۔ پس جب متبر اس کے لائق نہ ہو تو جو اسکی ضد ہے یعنی تو وضع ظاہر ہے کہ بندہ اسی کا مستحق ٹھہرا۔

امام نوویؒ نے جہاں افتخار اور بغی کی ممانعت میں ان اللہ اوحی اتیان تواضعوا حتی لا یبلغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد (ہر ایک اللہ تعالیٰ نے میری جانب و قبیحی ہے کہ بے وگ تواضع اختیار کر دیا تاکہ کوئی کسی پر زیادتی کرے اور کوئی کسی پر فخر کرے) یہ حدیث نقل فرمائی ہے وہیں اسکے بعد ایک دوسری حدیث اور بھی نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال اذا قال الرجل هلاک الناس فھوا ہلاکھم (حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کہے کہ ہر گ ہلاک گئے تو وہ ان کے پہلے ہلاک ہو کر رہے گا اور اسکے بعد خود ہی اسکے معنی بیان کئے ہیں) چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس شخص کے لئے ہے جو بطور اعجاب کے اور دوسروں کو کمتر اور تغیر سمجھنے ہوئے اور ان پر اپنا تفوق جتاتے ہوئے کہے تو قطعی حرام ہے لیکن جو شخص لوگوں میں دینی کمی دیکھتا ہے اور بطور تحسرت و تاسف کے یہ کہتا ہے کہ تو کچھ مضائقہ نہیں ہے بڑے بڑے اکابر علماء نے اس حدیث کی یہی تفسیر کی ہے اور اسی طرح اس مسئلہ میں

تفصیل فرمائی ہے اور بیشک یہ حضرات علما ہی کا حق ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء اور آپ کے کلام کا مطلب سمجھتے ہیں اور امت سے بیان فرماتے در نہ اگر یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطلب نہ سمجھتے تو امت کچھ کا کچھ سمجھ جاتی اور بڑی دشواری پیش آتی۔ اب اسی حدیث میں دیکھ لیجئے کہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو مطلقاً ایسا کہنا منع ہے اور یہ شخص جو کہنے والا ہے سب سے بڑھکر ہلاک ہونے والا ہے لیکن علما کی تشریح سے معلوم ہوا کہ یہ حکم مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

چنانچہ عید می فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسلئے زیادہ ہلاک ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو اہم و نفیلت دیتا ہے اور یہ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ معاملات کو جو بندوں کے ساتھ ہیں نہیں جانتا یعنی کیا خبر کل کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے جس کو یہ حقیر سمجھ رہا ہے۔

یوحنا ہی کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ انسان برابر لوگوں میں عیب لگاتا رہتا ہے اور انکی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ لوگ فاسد ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے اور جب وہ اس قسم کے کلمات کہتا ہے تو وہ خود ہی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ بد حال ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے عیب لگانے سے اور انکی اسطرح برائی بیان کرنے کی وجہ سے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ نیز بہا اوقات یہی چیزیں مغفی الی العجب ہو جاتی ہیں اور خود پسندی اور خود بینی کا باعث ہو جاتی ہیں جنکا ہلاکت ہونا ظاہر ہے۔

اور امام الکلیٰ اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا کہنا اسی وقت مکروہ اور منع ہے جبکہ کلمات بطور عجب کے کہے جائیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے کہے جائیں اور نہ تو صاحب دلیل الظالمین نے لکھا ہے کہ اگر ان کلمات کو وہ شخص کہے جو لوگوں میں دینی نقص دیکھتا ہے اور ان پر یا ان کے دین پر غم کھاتے ہوئے بطور تمسخر اور تاسف کہے دیکھتا ہے تو کچھ حرج نہیں بلکہ اگر اسکو امید ہو کہ اسطرح سے کہنے

لوگ امر دین پر توجہ ہونے اور اخلال دین کو ترک کریں گے تو مستحسن اور مستحب ہے۔
 میں کہتا ہوں اگر کوئی عالم اور معلم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے کہنے میں لوگوں کے
 اندر دینی احساس پیدا ہو جائے گا تو اسکے لئے واجب ہے۔ کیونکہ دین پر نگاہ ضروری ہے
 اور یہ اسکا مقدمہ ہے۔

علماء نے اس حدیث کی تشریح اور توضیح فرماتے ہوئے اسکی جو تفسیر اور تفصیل
 بیان فرمائی ہے نہایت عمدہ ہے لیکن انھیں حضرات کی برکت سے میں بھی اسکے متعلق کچھ
 کہتا ہوں اسکو بھی سینہ سینہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات قصہ طلب ہے اسلئے پہلے ایک
 واقعہ سینہ جن دنوں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا معلم صاحب نے مجھے حرم شریف سے باہر نکل
 متصل ہی ایک عالم کے حجرہ میں ٹھہرایا تھا جو حرم شریف میں دربار دیکھتے تھے مگر یہ ایام
 حجہ وہاں کی تعطیل کے ہوتے تھے اسلئے وہ عالم صاحب کہیں اور رہتے تھے کسی کسی وقت
 اپنے کمرے میں آتے تھے معلم صاحب نے مجھ سے کہدیا تھا کہ یہ کبھی کبھی خود ہی دیر کیلئے
 آیا کریں گے۔ میں نے کہا اس میں یہ کیا حرج ہے خیر تو ان عالم صاحب سے کچھ کچھ گفتگو بھی ہوتی
 رہتی تھی اور میں نے انکی بہت سی باتیں یاد کر رکھی تھیں۔ تصوف کے بارے میں کہتے تھے
 لا نفعل التصوف میں تصوف نہیں جانتا مگر باتیں ایسی عمدہ بیان فرماتے جیسے مشائخ بیان
 فرماتے ہیں میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت یہ فاسق قسم کے لوگ جنکا ظاہر بھی
 شریعت کے موافق نہیں جو یہاں بھی نظر آتے ہیں نفس میں انکے متعلق کچھ خیال گذرتا ہے
 اسکے بارے میں کچھ تزکیہ اور مجب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے کیونکر بچا جائے۔ انھوں نے
 اس سوال کا کسا عمدہ جواب دیا سبحان اللہ فرمایا کہ جس طرح ہم نیک لوگوں کے بارے
 میں یہ کہتے ہیں انساب الصالحین ولسنت منہم الخ یعنی ہم کو ان حضرات سے محبت ہے
 اور وہ صالح نہیں ہیں۔ اسی طرح طالحین کے بارے میں اگر یہ کہے کہ وہ بغض و طالحین
 وانا منہم یعنی میں طالحین (ان فاسق فاجر لوگوں) سے بغض رکھتا ہوں لیکن خود بھی
 انھیں میں سے ہوں تو یہ جائز ہے۔

دیکھئے کیسی عمدہ بات فرمائی اور کس طرح سے اس غلبان کو زائل فرما دیا میں

جس طرح ان عالم صاحب نے یہ فرمایا اسی طرح میں یہاں کہتا ہوں کہ جو شخص یوں کہے کہ ہلاک الناس اور دل میں اپنی بڑائی اور اپنا تزکیہ ہو کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں اور دوسرے سب لوگ ایسے میں تو یہ تو مذہب اور حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص ہلاک الناس زبان سے تو کہے اور دل میں یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ تو میں ہی ہلاک ہوں اور میں ان لوگوں سے جدا نہیں ہوں بلکہ انہیں میں داخل ہوں تو یہ جائز ہے اس کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اخلاق کی تعلیم فرمائی کیا کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھئے مسلمان کا کیا حق بیان فرمایا کہ المؤمن اخ المؤمن لا یخذلہ ولا یخفرہ اگر مسلمان اسی ایک ارشاد پر عمل کریں تو آپس کے کتنے اختلافات کا فائدہ ہو سکتا ہے اور باہم بغض و عداوت فتنہ و فساد جو موجود ہے کتنے آسانی سے دور ہو سکتا ہے۔

فرمایا کہ ————— جس کو ذرا بھی تجربہ سے مس ہو گا وہ ابھی طرح سمجھتا ہو گا کہ مسلمانوں کی تمام بد حالی کا سبب انہی بد اخلاقی ہے۔ انہی تمام نزاعات اور فتنہ جلیاں انہی اخلاق بد کے نتائج ہیں۔ اور اب تو ابھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ انہی دنیوی فلاح اسپر منحصر ہے کہ یہ اپنے اخلاق بد دور کریں۔ اگر اسپر غور نہ کیا گیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اور بالکل فلاح و نیا سے بھی سلکھت محروم ہو جائیں گے ہمیشہ حکما اور مصلحین امت نے اسپر زور دیا ہے اور اسکی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں سنئے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَحَدًا عَاقِلَاتٍ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بَيْنَهُمْ أَخَوَانًا** اللہ کی سی کو ممبر پروردگار اصحابِ مکتبہ محمد اور پیشاد پر خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم ایکٹہ سرے کے دشمن تھے پھر نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی اور تم نے سب کو سب کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم فرمایا اور فرقہ سے نہیں پسندیں بھائی بھائی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت میں اعتصام بحبل اللہ کا حکم فرمایا اور فرقہ سے نہیں فرمائی اسی طرح اپنا ایک احسان دنیوی بھی ذکر فرمایا کہ وہ وقت یا وہ وجہ تم سب کے سب دشمن تھے ہم نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی پھر تم سب کے سب کو سب

امد کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے یہ ایک دنیوی فائدہ ہے کہ پرانی عداوت جاتی رہی اور بجائے اسکے الفت و اخوت پیدا ہو گئی جس طرح اسکے بعد بیان فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تَم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پس تمکو اس سے نکال لیا۔ دوزخ سے نکال لینے کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ پہلے عداوت کے زوال اور اسکے اخوت و الفت سے بدل جانے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہ دنیوی نفع ہے اور دوسرا اخروی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیوی و اخروی دونوں قسم کی فلاح حضور کے مصدقین کو نصیب ہوئی اور یہ آیت تو اس مضمون میں صریح ہے کسی کو اسمیں ذرا بھی کلام نہیں ہو سکتا جسقدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بعد ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس فلاح سے بھی بعد ہوتا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف فلاح اخروی سے متعلق ہیں اس خیال کی تردید یہ آیت کرتی ہے۔

حقائق اور رسوم دونوں باہم مقابل ہیں اور ہمیشہ سے ان دونوں میں جنگ جاری ہے یعنی جب حقائق کا ظہور ہوتا ہے تو رسوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب رسوم غالب آجاتی ہیں تو حقیقت مستور ہو جاتی ہے اور اسکی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں مختلف راہوں سے انسان کے اندر آجاتی ہیں

میرا خیال یہ ہے کہ اخلاق کا مسئلہ بھی اس زمانہ میں اسی قبیل سے ہے یعنی اس کی صحیح تعریف اور شرعی حقیقت لوگوں کے پیش نظر نہیں رہ گئی ہے جسکی وجہ سے مختلف قسم کے فادات رونما ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب اسکی حقیقت اور حدود ہی متعین نہیں تو پھر اسکے ساتھ انصاف کس طرح ممکن ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ اسکے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک خربطہ ہو گیا ہے کہ انسان بد خلقی کو اخلاق اور حقیقی خلق سے متصف ہونیوالے کو بد اخلاق سمجھتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو معلم اخلاق ہوتا ہے اسکی جانب سے بد خلقی پیدا ہو کر خود بھی اسکے فیض سے محروم رہتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی مانع ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ مشائخ کی اصلاح و تربیت کو اس زمانہ میں سختی اور انکی زبردستیہات کو بد اخلاقی پر محمول کیا جاتا ہے یہ کسقدر ظلم عظیم ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا شمار مہل ہے اور جب کسی چیز سے انسان عملی طور پر بعد اختیار کرے گا تو اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا اور اسی قسم کی جہالات اس کی جگہ لے لیں گی۔

لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی سے بھی پیش آتا تو آپ اس کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور کوئی شخص آپ کو برا کرتا تھا یا آپ کے ایذا رسانی کا سبب بنتا تھا تو آپ اس کو معاف فرما دیتے تھے۔ اس سے سمجھ لیا کہ بس خوش اخلاقی اسی کا نام ہے اور اس کے خلاف کسی کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے خواہ وہ شریعت کے موافق کیوں نہ ہو سب بد اخلاقی ہے۔

میرے خیال میں شریعت میں جو اخلاق حمیدہ پر بحث کی گئی ہے وہ باعتبار مقصودیت کے ہے یعنی یہ کہ اخلاق حمیدہ مقصود ہیں اور ان کی تحصیل مطلوب ہے اور اخلاق مذمومہ پر جو بحث ہے وہ بضرورت ہے۔ اخلاق مذمومہ دراصل اخلاق کبے جانے کے مستحق ہی نہیں بلکہ ان کا تو ازالہ مقصود ہوا کرتا ہے اسی لئے خلق جب مطلق بولا جاتا ہے تو خلق حسن ہی مراد ہوتا ہے اور جب برا خلق مراد ہوتا ہے تو اس کو قید کے ساتھ بولتے ہیں مثلاً خلق سئی کہتے ہیں۔ پس خلق تو وہی ہوا جس کا ہونا انسان کے لئے باعث کمال ہے چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان کا کمال اخلاق سے ہے یا اسلامی اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے تو مراد اس سے اخلاق حسنہ ہی ہوتے ہیں اخلاق مذمومہ دراصل اخلاق ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تو عورت یا آبا و اجداد کے مصنوعی طریقہ کا نام ہے جس کو ان کے بعد ان کی اولاد بھی اختیار کر لیتی ہے جو اکثر برے ہی ہوتے ہیں کیونکہ عورت کبھی کبھی برائی پر بھی متفقہ ہو جاتا ہے یعنی اہل عورت کبھی ایک بُری شے کو اچھی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ انسان کی فطرت صحیحہ پر یہ عرفی اخلاق عارض و طاری ہو جاتے ہیں اسلئے جس طرح صحت پر مرض عارض ہو جاتا ہے تو طبیب کو مرض کے علاج کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ عارض ذائل ہو کر اصلی صحت عود کر آئے۔ اسی طرح شریعت نے اخلاق برہ کی جو کہ عارض ہو جاتے ہیں سو معاشرت سے اصلاح کر کے اصلی اخلاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اصلی اور حقیقی اخلاق ان عارضی اخلاق میں بعض دفعہ اس طرح فنا ہو جاتے

ہیں کہ انکا علم تک خستہ ہو جاتا ہے عمل کا تو پوچھنا ہی کیا اور اگر علم باقی بھی رہتا ہے تو محض سرسری۔ اور اگر بالفرض علم صحیح بھی ہو تو جو اخلاق بد راسخ ہو چکے ہوتے ہیں وہ آگے چلنے نہیں دیتے آدمی ان سے مغلوب ہو کر اخلاق حسد کی تعمیل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضرات انبیاء علیہم السلام اور حکمائے امت اخلاق حمیدہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اخلاق رذیلہ کا بھی بیان کرتے ہیں۔ اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کو تخلیہ کہا جاتا ہے اور اخلاق رذیلہ کے ازالہ کو تخلیہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تخلیہ مقدم ہے تخلیہ پر آیہ ہُدًی لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ مِیْنِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ پر مقدم کیا کہ اول میں تخلیہ کا اور ثانی میں تخلیہ کا بیان ہے۔ اسی طرح قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى میں بھی من تزکی مقدم ہے اسلئے کہ اسمیں تخلیہ کا ذکر ہے اور ذکرا سْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اسلئے مؤخر ہے کہ اسمیں تخلیہ کا بیان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے تبری مقدم ہے اور یہ تخلیہ ہے اور اسلام و ایمان سے انصاف کا اور جو اسکے بعد کا ہے اسلئے کہ یہ تخلیہ ہے۔

فرمایا کہ — ایک صاحب نے مجھے کل ہی ٹھکرا دیا کہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جس طرح سے ہماری یہ بد اخلاقی دینی ترقی کے لئے مانع ہے اسی طرح سے دنیوی ترقی کے لئے بھی مانع ہے۔ میں نے کہا کہ خیر بھائی تم نے سمجھ تو لیا اب کیا ہے جب بات سمجھ میں آگئی تو پھر اب اس پر عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ لوگ تو یہ ٹھکرا دیتے ہیں مگر بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے اور فساد کرنے کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں ایک شخص جھوٹ بولتا جاتا تھا اور منہ خشک ہوتا جاتا تھا اور منہ سے پھجک نکلا پڑتا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں کامل ہو رہا ہوں اور اسلئے بھائی بند بھی سمجھتے تھے کہ اب یہ یہ ہوا اب یہ وہ ہوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دیکھتے جاتے ہیں ظالم کہ آج یہ کھیت نکلا کل کو وہ کھیت بچھا پڑا مگر اسی کو اگر لوگ سمجھ لیں کہ یہ ترقی ہے تو یہ کیسا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہی ترقی ہے؟ آپ لوگ بولنے کیا اسی کا نام ترقی ہے۔ کبخت بد فہم اخلاق حمیدہ کی جگہ اخلاق

دلیل رکھیں اور یہ چاہیں کہ اس پر وہی ثمرات مرتب ہوں جو اخلاق محمودہ پر مرتب ہوا کرتے ہیں اور اگر نہ ہوں تو جو کچھ بھی ذلت اور خسارہ مرتب ہو اس پر خوش اور راضی رہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہی عزت اور ترقی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے عقلی اور بد فہمی ہے اور دماغ کا الٹ جانا ہے کہ آدمی ایسے مرتبہ پر پہنچ جاوے کہ انتہائی ذلت کی چیز اسکو عروج اور ترقی نظر آئے۔ نفوذ باللہ منہا۔ بس یہی بات ہے کہ قلوب مسخ ہو گئے ہیں اور عقل سلب ہو چکی ہے اسلئے یہ سب امور ہمارے اور علمائے کھاسے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آدمی قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سب سے پہلی چیز جو غصہ ہوتی ہے وہ اسکا فہم ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اسکو بیان کرتے ہیں اور کسی وقت ذرا تیز لہجہ سے بیان کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں دیکھئے صاحب تیز کہہ رہے ہیں، دیکھئے صاحب غصہ کر رہے ہیں۔ بد اخلاق ہیں۔ ایک شخص آپ کو آہستہ سے سوئی چھو دے کہ کسی کو اسکے فعل کا احساس نہ ہو اور اسکی وجہ سے آپ چھل پڑیں اور زور سے چیخ نکال جائے تو یہ آپ ہی کا قصور ہوگا کہ اس سوئی چھونے والے کا ہوگا؟ پھر بہن صبح سے کہ دیکھئے صاحب یہ زور سے بول رہے ہیں یہ نہایت بد اخلاق ہیں؟ اس طرح لوگوں کی بد اخلاقیوں کی جب سوئی چمکتی ہے تو کبھی زور سے چیخ نکال جاتی ہے آپ کو وہ تو نظر آتی نہیں بس ہمارا چمکانا سن لیتے ہیں اور ہمیں کو برا کہتے ہیں۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں نام و قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ دنیا میں جتنے غصے رائج ہیں آپ انہیں سے کسی غصہ کو جائز بھی دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ سب غصے جو ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی خدا کے لئے بھی ہے یا سب نفس کے لئے کیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے یہ سب غصے حرام ہیں۔ میں نے کہا جب یہ سب غصے حرام ہیں تو انکو تو کوئی کہنے والا نہیں اور اگر کہیں کوئی خدا بندہ دین کے لئے اور شریعت کے لئے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے انکی بد حالی پر غصہ کرے تو اسکو سب برا کہنے کے لئے تیار ہیں۔ ہر شخص کہنے کے لئے تیار ہے کہ یہ دیکھئے صاحب غصہ ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ جو غصہ حلال اور جائز ہے اسپر تنبیہ کرنے والے بہت ہیں

اور جو غصہ حرام ہے اسکو کہنے والا اور اسکا بتانے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی عالم دین اسے اس غصہ پر غصہ کرے کیونکہ آج سارے قادات اسی کی وجہ سے ہیں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی تباہی اسی ذلیل یعنی غصہ کی وجہ سے ہے، تو اگر کوئی مصلح انہی اس بد اخلاقی کی اصلاح کے لئے کبھی کچھ تیز کھدے تو اسی کو حرام غصہ بتلاتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اسی طرح ایک اور صاحب نے مجھ سے کہا کہ غصہ حرام ہے میں نے کہا کہ ان کو اب کس طرح سمجھاؤں ایک عنوان سمجھ میں آگیا میں نے ان سے پوچھا کہ سب غصہ حرام ہے کہنے لگے ہاں غصہ تو سب حرام ہے ہی میں نے کہا اور یہ جو آپ لوگوں کو دن رات سناتا رہا ہوں تیری ماں کا تیری بہن کا یہ کیا ہے؟ کہا کہ بس سمجھ میں آگیا۔ جانتے ہیں کیا بات تھی جب اپنے اوپر بوجھ پڑا تب عقل آئی۔ جس طرح سے ایک تیل نے ایک جاٹ سے کہا کہ جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ اسنے جواب دیا کہ تیل رے تیلی تیرے سر پر کھو کہا قافیہ تو ہوا نہیں کہنے لگا بلا سے قافیہ نہیں ہوا لیکن تو بوجھ سے تو دب جائے گا کہاں کھاٹ کا وزن اور کہاں کھو کا۔ تو اسی طرح جب ان صاحب پر بوجھ پڑا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے حالات سے واقف ہے تب کہا کہ سمجھ میں آگیا۔ اللہ تعالیٰ کیلئے غصہ کرنا ثواب اور اجر کی چیز ہے اس سے فور پھیلتا ہے مگر نہ کوئی کرنے والا ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہے۔ تو یہ جو حرام غصہ کو اچھا اور حلال کو برا کہا جا رہا ہے اور اخلاق مذمومہ میں متصف ہونے کو کمال اور ترقی سمجھا جا رہا ہے یہ اسی سبب سے ہے کہ خدا کے قہر میں مبتلا ہو گئے ہیں اور فہم و بصیرت ہو چکی ہے اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں

از شراب قہر چوں مستی دہی نیستہ را صورت ہستی دہی

(قہر و غضب کی شراب سے تو جس کو مست بنا دیتا تو اسکو نیست اور معدوم بنے بھی ہست اور جو معلوم ہوگی یہ میں اسپر کہہ رہا ہوں کہ قہر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دماغ ہی الٹ جاتا ہے۔ جھوٹ کے ذریعہ کتھے آدمی ہوشیار ہوئے ہیں اور کتنوں کو ترقی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورا شاد ہے علیکم بالصدق فان الصدق یغنی والکذب یعطل صدق نجات

اور ترقی کا ذریعہ اور کذب و طاقت کا باعث ہے اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں کذب ہی ترقی کا ذریعہ ہے اور اسکو کمال سمجھے یہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حدیث صرف خطبہ ہی میں پڑھنے اور سننے کے لئے ہے عمل کے لئے نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیں گے اور عمل اپنے باپ دادا ہی کا رکھنے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک لڑکا ایک مولوی صاحب سے پڑھتا تھا اسکے گھر کے لوگوں کو مولوی صاحب سے مسلک کا اختلاف تھا کسی نے اسکے بھائی سے کہا کہ تم اسکو ان مولوی صاحب سے پڑھو اور ہے ہوان سے پڑھو تو وہ بھی اسی طرف ہو جائے گا اور تمہاری رسومات وغیرہ میں شرکت نہیں کریگا تو کیوں اسکو ہاتھ سے بے ہاتھ کرتے ہو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ ہو گا ہمارا بھائی ان مولوی صاحب سے غالی مسلم پڑھ لی عمل ناکری۔ یہ ناکری بروزن چاکری نہیں ہے بلکہ تا اس میں نافیہ ہے یعنی عمل نیکو یعنی علم تو ہو گا ان مولوی صاحب کا اور عمل ہو گا گھر کے لوگوں کا دیکھا آپ نے اسکا نام ہے ہوشیاری کہ کچھ چیزیں یہاں سے لیں اور کچھ وہاں سے لیں اور دونوں کو جمع کر لیا منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ زبان تو مسلمان سے لیتے تھے وَإِذَا تَوَكَّعُوا قَالُوا آمَنَّا (اور جب وہ لوگ تم سے ملے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں) اور دل کافر سے لے لیتے تھے وَإِذَا حَكَمُوا لِي شَيْئًا طَيْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ (اور جب کافروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں) یا یوں کہیے کہ قول اسلام سے لے لیا تھا اور فعل کفر سے۔ یا یوں کہیے کہ ظاہر مسلمانوں سے لے لیا تھا اور باطن کافروں سے۔ اور اسکو ہوشیاری سمجھتے تھے جیسے یہ صاحب کہتے تھے کہ ہمارا بھائی پڑھ لی عمل ناکری ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ ہم اور ہماری ماں دونوں ملکہ کامل ہیں وہ اسطر کہ مجھ میں علم ہے عمل نہیں اور میری والدہ عمل بہت کرتی ہیں اور علم نہیں ہے اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں جائیں وہ وعظائیں مگر عمل اپنا ہی رکھیں یہ کیا ہے؟ جو بھ کی برائی خطبہ میں سنیں وعظ میں سنیں اور عمل کے وقت اسے بھول جائیں اور اس کی برائی بھی دل سے نکل جائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک صاحب کے لڑکے

جھوٹ بہت بولا کرتے تھے باپ و نیند اسے کسی مقدمہ میں انھوں نے دیکھا کہ اب یہ بھٹک چکی عدالت میں پیش کرادیا اور وہاں مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا یہ خیال کر کے گھر ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر گھر واپس ہی نہیں آئے معلوم نہیں کہاں چلے گئے اور اعدہ کہاں مر گئے۔ میں کہتا ہوں یہ تم کو کیا ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ الصدق یعنی والکذب یهلك قرآن میں ہے فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذَّابِينَ لیکن تم اسکو سمجھو ہی نہیں اسی کو حضرت سرمد کہتے ہیں

یاراں ہمدیں دور نگی دارند مصحف بغل دیں فرنگی دارند
(ہم اے سب اجاب آج دور نگی دین رکھتے ہیں غل میں تو قرآن لے ہیں لیکن طریقہ فرنگی اختیار کئے ہوئے ہیں، بہر حال ہم لوگوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ کی جگہ کر دیا ہے بیچارے ایک لڑکے نے نکھا ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے کہ یہی اخلاق بدہماکی و نبوی ترقی کے لئے مانع ہے اب اگر آپ لوگ بھی سمجھ لیں تو کچھ حرج ہے۔ ایک یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انھوں نے بھی کہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو ستائیں گے نہیں اب اگر کوئی شخص خود بھی ستائے اور دوسرے کو بھی مجبور کرے کہ وہ بھی ستائے اور کچھ لوگ اسکے ساتھ ہو جائیں اور کچھ لوگ اسکے ساتھ ہو جائیں یہ کیا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ لوگ مجھے ایسا دیکھتے ہیں جیسے میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اخلاق سکھلاؤں جسکی وجہ سے یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ ہو جائے لیکن آپ اسکو ظلم سمجھیں یہ کیا ہے؟ میں نے ایک معری عالم کو عرب میں دعوا کہتے سنا تھا انھوں نے نہایت عمدہ عنوان سے مسلمانوں کی بد اخلاقی کا نقشہ کھینچا تھا میں نے انکی تقریر سن کر اپنے دل میں کہا کہ ہاں یہ ہے دعوا اور یہ سمجھا کہ میرا یہ سفر کامیاب ہو گیا۔ ان عالم صاحب نے بیان کیا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ ہر دو دونوں جہاں کی فلاح کا طریقہ سکھائیں، چنانچہ آپ نے بتلایا اب جس نے آپکی کامل تصدیق کی وہ یہاں بھی کامیاب ہوا اور وہاں بھی کامیاب ہوا اور جس نے جھوٹ تصدیق میں کمی کی وہ اسی قدر نقصان اور خسارہ میں پڑا۔

حضرت والائے انوار کو بعد نظر ان حضرات کو بیعت کیلئے وقت دیا تھا لیکن ضعف و نقاہت اس وقت کچھ زیادہ محسوس ہوئی اسلئے فرمایا کہ ان حضرات سے کہہ دیا جائے کہ لوگ اس زمانہ میں پیر کے بدن پر گرنا چاہتے ہیں نہ صحت دیکھتے ہیں نہ بیماری دیکھتے ہیں۔ ان کے بدن پر گرنے کی وجہ سے اسکو اگر کچھ تکلیف بھی پہونچ جائے تو یہ لوگ اسکو بھی کمال سمجھتے ہیں کہ بلا سے پیر کو اگر تکلیف پہونچ گئی تو کیا ہوا ہم تو اسکے بدن پر گر گئے۔ اور فرمایا کہ یہ حضرات مجھے اپنے یہاں بلانے کو بھی کہتے ہیں اس سلسلہ میں میں جو کہا کرتا ہوں اسے ان حضرات کو بھی سنا دو بلکہ ایک مضمون لکھواتا ہوں اسکو سنا بھی اور شائع کر کے لوگوں کو پہونچا دو۔ دہو ہنا۔

”نعمدہ و نعلی علی رسولہ الکریم“

آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں ایک عرصہ سے بیمار چلا آ رہا ہوں گذشتہ سال علاج کیلئے کھنڈو گئی پھر تبدیل آب دہوا کے لئے بمبئی چلا گیا اور بہت دنوں کے بعد اب اس قابل ہوا تھا کہ زینے سے اتر کر نیچے جا سکوں چنانچہ مسجد تک جانے لگا لیکن پھر ایک دوسری بیماری کا حملہ ہو گیا یعنی رعاف کا سلسلہ شروع ہو گیا اود اتنا خون ناک سے نکلا کہ میں تو سمجھا کہ شاید اسی میں ختم ہو جاؤنگا مگر باہر سے اطباء حضرات شریعت لائے اور انتہائی توجہ سے علاج کیا اور ہر جگہ اجاب نے بہت بہت دعائیں کیں جبکی وجہ سے الحمد للہ مرض پر قابو پایا گیا امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ صحت کلی حاصل ہو جائیگی ایک بات یہ ہوئی اب دوسری بات سنئے وہ یہ کہ صحت کی حالت میں بر بنائے ضرورت کہیں کا سفر کروں تو کر سکتا ہوں مگر اس زمانے میں میں لوگوں کا بھی عجیب حال ہو گیا ہے کہ کسی شخص کو پا جاتے ہیں تو بس اسی کے بدن پر گرنا چاہتے ہیں اور اس سے قرب دینی ہی کو مقصود سمجھتے ہیں نہ اسکا خیال کرتے ہیں کہ اسکے کچھ معمولات ہونگے جنکی ادائیگی ضروری ہے نہ اسکا لحاظ کہ کوئی معمر آدمی بوڑھا آدمی ہے اسکو آرام کی بھی ضرورت ہوگی، غرض اسکے سارے اوقات کو اپنے قبضہ میں لے لینا چاہتے ہیں اور یہ ایک ایسا عام مرض ہو گیا ہے کہ تمام ہی جگہ کے

لوگوں کا اس بارے میں یکساں حال ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تک لوگوں کو جو بزرگوں سے نفع نہیں پہنچا تو اسکی بڑی وجہ انکی یہی بے اصولی ہوئی کیونکہ مشائخ سے فیض آنکے آداب کی رعایت کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے اور اگر اس قسم کی ایذا پہنچا دی اور ان کے قلب کو مکدر کر دیا تو ایسی حالت میں ان سے فیض کیسا خاک پہنچے گا۔ والسلام

اسے سکران حضرات نے فرمایا کہ کہیں کا سفر حضرت والا اسی وقت فرمائیں جبکہ صحت خوب اطمینان بخش ہو جائے اور اطباء سفر کی اجازت دیں۔ اس وقت حضرت کے ارشاد فرمانے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کو حضرت والا کا اصول اور طریقہ سمجھ لینا چاہئے اور اپنے یہاں لوگوں کو سمجھا دینا چاہئے تاکہ جس وقت بھی حضرت والا دھر کا راہ فرمائیں لوگ اصول سے مانوس رہیں اور حضرت کی پوری رعایت رکھیں۔ حضرت نے فرمایا جزاک اللہ یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ پھر بعد عصر شاہ ولی اللہ صاحب کا وہ مضمون جس میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ

”ہر کہ برائے خدمت خلق اللہ نشیند و مرداں بجانب او متوجہ شوند ویرا ہماں باید کرد کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام زیر اکوے درین منصب مقلد و پیرو ایشان ست (جو شخص کہ خلق اللہ کی خدمت (اصلاح باطن) کیلئے بیٹھے اور لوگ اسکی جانب متوجہ ہوں تو اسکو وہی طور اختیار کرنا چاہئے جو انبیاء علیہم السلام کا تھا کیونکہ یہ شخص اس منصب میں مستقل نہیں ہے بلکہ ان حضرات کا مقلد اور پیس رہے۔“

ان حضرات کو منانے کیلئے فرمایا اس سے مولوی لائق علی صاحب بہت ہی متاثر ہوئے ایک پنج ماری حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ نکو اور خدام سے فرمایا کہ انکو ادھر بٹا بجاؤ ورنہ میرے قلب پر اثر پڑ جائے گا۔ مولانا چونکہ ثقل سماعت کے شکار ہیں حضرت والا کی بات انھوں نے تو سنی نہیں دیچہ خدام نے انھیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیا تھوڑی دیر کے بعد جب کیفیت فرو ہوئی تو مولوی صاحب نے ایک صاحب سے کہا

کہ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ حضرت کے یہاں میں بہت دیر میں پہنچا مجھے اب سے بہت پہلے یہاں آجانا چاہئے تھا یہ سوچ کر دل بھر آیا طبیعت متاثر ہو گئی اور چیخ نکلی گئی۔ اسکا اثر حضرت والا پر ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل فرما دیا لیکن تکلیف کچھ بڑھی نہیں۔ تمام رفقاء اپنی اپنی جگہ پر نادم تھے کہ یہ کیا منظر پیش آیا۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ایسے ایسے زبانی کتنے واقعات یہاں پیش آتے ہی رہتے تھے لیکن چونکہ بدن میں قوت تھی اسلئے حضرت والا تحمل فرماتے تھے اور دوسروں کو ضبط و تحمل کی تعلیم فرماتے تھے لیکن اس وقت علالت طویلہ اور رعافت کے ذریعہ کثیر مقدار میں خون نکلنے کی وجہ سے اب کسی موثر حالت کا تحمل تکلیف دہ ہو جاتا ہے اسلئے اس امر کی کوشش رہی کہ مولوی صاحب اب حضرت والا سے زیادہ زبلیں و زبہمی پھر ان پر حال طاری ہو جائے اور وہ از خود رفتہ ہو جائیں تو مشکل ہو جائے مبادا حضرت والا کو پھر کچھ تکلیف ہو جائے۔ چنانچہ اگلے دن بروز دوشنبہ شام کو ان حضرات کی روانگی کا دن تھا مولوی صاحب نے راقم سے یہ خواہش کی کہ حضرت والا سے دو منٹ کے لئے ملاقات کرادیجئے اپنے دو خواب بیان کرنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت والا سے عرض کیا گیا حضرت نے فرمایا ابھی میں نے کچھ باتیں کی ہیں اور ایک شعر پڑھا ہے جس سے قلب میں تاثر ہو گیا ہے، ضعف محسوس کر رہا ہوں کر رہا ہوں اسلئے ذرا طبیعت سنبھلے اور قوت آجائے تو بلا لوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ خواب آپ ہی سے بیان کر دیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ ہوا۔

پہلا خواب

مولوی صاحب نے فرمایا کہ شب یکشنبہ کو یہ خواب دیکھا کہ حضرت والا کے ہمراہ ایک باغ میں داخل ہوا ہوں جو نہایت ہی خوبصورت اور ہر قسم کی آرائش و آسائش سے مزین ہے اس میں ایک جگہ کوئی پہاڑ یا ٹیلہ ہے جس پر سفید اور روشن حدوت سے نکلا ہوا ہے کہ 'باغ معرفت' میں حضرت والا سے کچھ پیچھے رہ گیا ہوں حضرت

والا نے مجھے آواز دی مولوی لائق علی ادھر آؤ اور مجھ سے فرمایا کہ اس باغ کو دیکھتے ہو یہ کیسا ہے ؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی خوشنما ہے فرمایا کہ یہ تمہیں دیتا ہوں اور اسکے بعد دیکھا کہ آسمان سے پھولوں کی بارش ہو رہی اور اس پھول کی پتیاں چاندی کی معلوم ہو رہی تھیں درمیان میں کوئی سرخ چیز بھی اور ڈھمکل عام پھولوں جیسا تھا پھول اوپر سے بکثرت گر رہے تھے لیکن سر و سبز تک نظر آتے تھے زمین پر گرتے نظر نہیں آتے تھے اسکے بعد آٹھ کھل گئی۔

دوسرا خواب

مولوی صاحب نے فرمایا کہ دو نماز خواب گلی شب شریف شنبہ کو دیکھا وہ یہ تھا کہ حضرت دالہ ایک شخص کو مقرر مندر دیا ہے کہ وہ میرے حالات کا تنقید اور نفیض کرتا رہے اور حضرت والا کو اس سے برابر مطلع کرتا رہے۔ چنانچہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے صاحب نے مجھ دریافت کیا کہ جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں میں نے کہا نہیں انھوں نے کہا حضرت مولانا شاہ وصی امیر صاحب مدظلہ العالی نے انھیں مقرر کیا ہے کہ تمہارے حالات لکھ کر ان کے پاس بھیجا کریں۔

حضرت والا نے ان دونوں خواب کو سن کر فرمایا کہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں مولوی صاحب سے کہہ دو کہ بہت خوش ہوا۔ اب کام کریں۔ پھر روانگی کے دن ان مولوی صاحب نے راقم سے کہا کہ کیا حضرت والا سے ملاقات ہو سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ خصوصی ملاقات سے پہلے ایک نظر اور دیکھ لوں۔ ہم لوگ انکی رات کی کیفیت سے ڈرے ہوئے تھے اسلئے حضرت والا سے عرض کرنے کی ہمت نہیں پڑی اس پر ان مولوی صاحب نے ایک پرچہ پر دو اشعار لکھ کر دیئے اور کہا کہ اسکو حضرت والا تک پہنچا دیجئے۔ وہ اشعار یہ تھے

اس سے بھی شوخ تر میں اس شوخ کی دہیں کر جائیں کام اپنا لیکن نظر نہ آئیں

اک جام آخری تو پینا ہے اور ساقی اب دست عشق کا پنے پاؤں رکھ کر میں
چنانچہ حضرت والا کی خدمت میں یہ اشعار پیش کر دیئے گئے حضرت والا خوش ہوئے
اور ان کے حال کی تحین فرمائی — بعد نظر یہ سب حضرات حضرت والا سے
ملکر واپس ہو گئے۔

(مکتوب نمبر ۱۳۱)

(یوں تو حضرت والا کی شفقت اپنے لوگوں میں سے ہر کہ و در کہ
ساتھ یکجاں تھی تاہم اہل علم کی جانب حضرت کی خاص توجہ رہا کرتی تھی
برابر یہ خواہش رہتی تھی کہ اگر یہ لوگ دنیا کی جانب سے بھی فارغ البال ہو جا
تو دین کا کام بیکوی کے ساتھ کرتے، اس سلسلہ میں الہ آباد جب تشریف آوری
ہوئی اور اپنی طویل علالت کی وجہ سے طیب اور ڈاکٹر کا بھی خاص مجاہدہ
سامنے آیا تو حضرت اقدس کو طب کی جانب خاص توجہ ہوئی عوام کو ترغیب
فرمائی خواص کیلئے درس طب کا انتظام فرمایا اور اسکا ذکر اور طب کی ضرورت
ایک مولوی صاحب کو بھی کھوا دی۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت مجھے الہ آباد طلب
فرما ہے اسلئے اپنے مشاغل و نیویہ کا غور کرتے ہوئے حضرت سے استعوا ب
کیا کہ میں کیا کروں؟ اس پر حضرت اقدس کے یہاں سے یہ جواب گیا۔ مرتب ۱۲۔

(ایک مولوی صاحب کے طویل خط کے جواب میں تحریر فرمائی گئی)

تحقیق، حضرت والا مدظلہ نے فرمایا کہ حالات ذمہ کو دیکھتے ہوئے میں یہاں کے لوگوں کو
طب کی جانب متوجہ کر رہا تھا آپ بھی ذہن میں آگئے اسلئے آج بھی کھدیا اتنی غلطی ہو گئی
اب آپ کیا کریں کیا نہ کریں اسکو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے گزیر کے لئے بھی الہ آباد
ہی کو توجہ فرمایا ہے حالانکہ وہاں آپ ہی جاں نداد مکان اکیسی سب موجود ہے اسکا انتظام

وہاں سے ذکر سکیں گے تو باہر سے کیا کریں گے مشکل یہی ہے کہ لوگوں کوئی مشورہ دیا جائے تو ہر چیز کا ذمہ دار بنادیں۔ اسی لئے میں نے کہا کہ مجھے غلطی ہو گئی۔ آپ لوگوں سے کوئی چیز پزیرنے والی نہیں ہے نہ دین نہ دنیا ہی نہ یہاں نہ وہاں۔

اس لئے اپنی رائے سے کوئی کام کرنا چاہیں گے تو کچھ کر بھی لیں گے دوسرے کی رائے سے وہ بھی نہ ہو سکے گا۔ بہر حال اپنے لئے جو ذریعہ معاش مناسب سمجھیں تجویز کریں اور یہ میں کوئی تنگی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس لئے کہتا ہوں کہ آزادی ہوگی تو کوئی کام کر بھی لیں گے باقی کسی کے پابند ہو کر کام کرنے والا مزاج آپ کا نہیں ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۳۲)

حال: حضرت کی زیارت کے منافع اگرچہ ہمیشہ بہت ہوئے مگر ابھی بار ایک عظیم نفع محسوس ہوا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ علی احسانہ

حال: وہ یہ کہ آیا لگتا ہے کہ اب تک ایک بھی عمل خالصہً اللہ نہیں ہوا غور کرتا ہوں تو کسی بھی عمل کو جواب تک کیا ہے خالص نہیں پاتا۔ کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل رہی۔ حضرت والا کی برکت شامل حال نہ ہوتی تو عمل کرتا رہتا اور اپنے کو خالص سمجھتا رہتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا تب ہی نفع بخش ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی محض خوشنودی اور رضائے کے لئے کیا جائے اور عمل کے پہلے اسکا جائزہ بھی ضروری ہے کہ آیا اس میں کوئی دوسری غرض تو شامل نہیں ہے۔ تحقیق: بیشک۔

حال: حتیٰ کہ خاموشی بھی بایں تصور کی یہ بھی ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے ایک عبادت ہے۔

تحقیق: بیشک

حال: حضرت یہ کوتاہی تھی جو حقوق اللہ کے باب میں تھی۔ حضرت والا کی برکت

سے اپنا غیر غفلت ہونا معلوم ہوا۔ اسی طرح سے حقوق العباد کے باب میں
بیشمار کوتاہیاں ہوتی رہیں نہ اخلاق و درست نہ معاشرت ٹھیک، دین کے
ایسے اہم باب کی طرف سے کوتاہی بنانے کب تک ہوتی رہتی اور اسکا پتہ کچھ
نہیں چلتا کہ اس باب میں ہم کس قدر غافل ہیں۔

تحقیق: بہت بڑی بات کا علم ہوا انتشارِ امت تقالے اصلاح بھی ہو جائے گی۔

حال: حضرت جب اپنی ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا استحضار ہوتا ہے تو حضرت والا
کی زیارت کی افادیت کی عظمت قلب میں محسوس ہوتی ہے۔ تحقیق: الحمد للہ
حال: اور اسکا اعتراف کرنے کا جی چاہتا ہے کچھ جیسے کہ حضرت والا جو قد مبہوسی
کا شرف بخشے ہیں تو یہ احسانِ عظیم فرماتے ہیں۔ تحقیق: بیشک۔

حال: حضرت والا کی زیارت ہی سے ان امراض کا پتہ پایا اور نہ عمر ساری گزر جاتی
اور بزعم خود اپنے کو نیک و پارسا گمان کرتے رہتے۔ تحقیق: اور کیا۔

(مکتوب نمبر ۱۳۳)

حال: حضرت والا اب کی بار کی جدائی نہایت شاق ہو رہی ہے۔ تحقیق: یہ محبت ہے
حال: اکثر اپنی ناکارگی اور آپ کا قابلِ غنیمت وجود مسعود سوچتا رہتا ہوں۔
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: میں نے آپ جیسا رامبر، نائبِ رسول مصلح امت پاکِ صفت رسمی حاضری اور
اور رسمی تعلقات کو کافی سمجھا۔ کاش میرے قلب کی آنکھ کھل جاتی اور ابھی
سے اپنی زندگی سدھا لیتا۔

تحقیق: آنکھ کھلنے کا یہ مقدمہ ہے جب ہی یہ سب باتیں ٹھہر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فہمِ سلیم
عطا کرے۔

حال: سیدی اپنے معمولات ادا کرتا ہوں اور بھگد اللہ ادا کر چکنے کے بعد حتیٰ کہ
ہر روز پڑھنے کے بعد دل میں انشراح اور نورانیت محسوس کرتا ہوں تحقیق الحمد للہ

حال: اپنی اصلاح کی فکروں میں پاتا ہوں۔
 تحقیق: الحمد للہ۔ خدا کرے سچی فکروں میں پیدا ہو جائے۔
 حال: آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ مجھ سیاح کار پر نظرِ لطیف و کرم فرمائی جائے۔
 تحقیق: بھائی تم بھی تو توجہ کرو صرف میری ہی توجہ تو کافی نہیں ہو سکتی۔

(مکتوب نمبر ۱۳۴)

حال: دعا فرمائیں کہ طاعت قلب نصیب ہو۔ ذکر قلبی کیلئے کوئی آسان طریقہ تجویز فرمادیں کہ قلب ہمہ وقت ذاکر ہو جائے جسے ہو جانا کہا جاتا ہے، اور اسکا بھی لگائی ہوں کا خیال اور رحمان دل میں نہ پیدا ہو۔

تحقیق: آپ نے لکھا ہے کہ ذکر قلبی کیلئے کوئی آسان طریقہ تجویز فرمادیں، امیر کہتا ہوں کہ پہلے زبان کو ذاکر بناؤ پھر رفتہ رفتہ اسکا اثر قلب تک پہنچے گا اور قلب بھی ذاکر ہو جائے گا۔ یہ کرنے کی چیز ہے، بات کرنے کی نہیں۔ مشائخ نے بہت کیا ہے تب انکو ملا ہے۔

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حق کلام سے ہوگی
 فکر اور اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی
 ادا کیے متعلق کہتا ہوں کہ انسان امر اختیار ہی کا مکلف ہے، اختیار سے برے خیالات نہ لاوے اور اگر بلا قصد کوئی خیال آتا ہے تو اسکی طرف اعتنا نہ کرے یہی اسکا علاج ہے۔ بلا اختیار ہی خیالات پر مداخلہ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ذکر لا الہ الا اللہ مقرر کر لیجئے اور پابندی سے پڑھائیجئے

یوں خانقاہ میں کچھ برتن پٹیلی اور کوڑی وغیرہ کا بھی انتظام تھا چنانچہ اس پاس کے غراب جو دو چار دن کے قیام کی نیت سے آتے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جنس وغیرہ کا انتظام کر کے دست خود دہان خود کا معالہ رکھتے تو اسکے لئے پکانے کا برتن اور سوختہ وغیرہ کا خانقاہ ہی سے انتظام تھا یہ نظم تو ضرور تھا لیکن اسکے ساتھ ساتھ حضرت مصلح الائمہ کی اسپر بھی کوڑی نذر ہتی تھی کہ آجکل لوگوں کا ایک مزاج یہ بھی ہو گیا ہے کہ کام کرتے کرتے جب گھبرائے تو تفریح کے لئے ہینہ بھر میں پندہ دن میں کسی ایک دن سامان خورد و نوش یعنی گوشت سالہ وغیرہ لیکر اپنی پوری جماعت کے ساتھ کہیں باغ جنگل وغیرہ نکل جاتے ہیں اور وہیں کھاتے پکاتے ہیں اور خوب جشن مناتے ہیں ابکو آجکل کی زبان میں پکنک کہا جاتا ہے اور اطراف کے لوگ اسی نوع کی ایک تفریح انگشتی نامی کے بھی عادی رہ چکے تھے جبکہ اصلاح حضرت ہی نے فرمائی تھی، تو خیال ہوتا کہ کہیں لوگ یہاں آکر کھانے پکانے کی سہولت پا کر یہاں کے قیام کو اسی نوع کی تفریح میں استعمال کریں اسلئے برابر مختلف عنوان سے روک ٹوک بھی رکھتے تھے اور ظہر کے بعد کی مجلس عام میں جس کسی ایسے شخص کو سوتا ہوا دیکھتے تو جمع کو مخاطب کر کے فرماتے کہ بھائی سونا دلیل ہے اطمینان قلب کی اور سکون نفس کی اور یہ ظاہر ہے کہ شیخ کی مجلس سے بڑھکر اور کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں انسان کو سکون قلب حاصل ہوا اسلئے سونے کے لئے پیر کی جگہ سے بہتر کوئی اور سکون کی جگہ ہو سکتی ہے، لہذا سونا ہے تو پیر ہی کی مجلس میں سوؤ اور بائکل اسنے سامنے بیٹھکر اونگھو اسکو سنکر اور دوسرے لوگ تو مسکرا دیتے اور صاحب معاملہ نام ہو جاتا اور اسکی نیند کافور ہو جاتی۔ کبھی یہ فرماتے کہ گھر سے سامان لاؤ اور یہیں پکاؤ اور خوب کس کر کھاؤ اور مجلس میں اگر سوؤ یہی غرض رکھو اپنے اس آنے جانے کی اس سے بڑھکر دوسرا نفع شیخ کی مجلس میں حاضری کا اور کیا ہو سکتا ہے؛

اسی طرح ہواغذہ فرمانے سے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر سا پیدا ہو جانا تھا پھر اسکی وجہ سے لوگ سونے کی ہمت کم کرتے تھے اور یہاں کے کھانے پکانے کے معاملہ کو

بس بقدر ضرورت ہی رکھتے تھے تفریح بنانے سے اسکو بچاتے تھے۔ حضرت والاؒ کے اسی نظم و اہتمام کی وجہ سے خانقاہ کا قیام باہر سے آنے والوں کیلئے بڑی ہی طمانینت اور سکون قلب کا ذریعہ ہوتا تھا چنانچہ وفات کے ملازمین یا اہل تجارت و زراعت میں سے جو حضرات یہاں چند دن قیام کر جاتے تھے تو اپنے اپنے مکان کی واپسی کے بعد جو خط لکھتے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس ماحول میں اور انکے اپنے ماحول میں کس قدر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اسی لطف نے مولانا ندویؒ کے قلب میں ڈالا کہ انہوں نے اپنے یہاں کے سفر نامے کا عنوان ”چار ہفتہ ایک کہف میں“ تجویز فرمایا لوگ خانقاہ کے قیام کو دلجمعی اور سکون قلبی کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اپنے قدیمی ماحول کو اپنے لئے ایک مصیبت و آزمائش اور جنجال خیال کرتے تھے چنانچہ تنہا کرتے تھے کہ خدا جلد وہ وقت لائے کہ پھر خانقاہ شریف کی حاضری نعیم ہو۔ چنانچہ اسی حنِ ملق اور حنِ معاشرت کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ گاؤں کے نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم کو بھی اہل خانقاہ کی کسی خدمت سے انکار نہ تھا۔ جہاں جانے کے لئے چاہئے مزدور مل جاتے اور عام طور سے سودا سلف بیچنے والوں کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ہم اپنا سامان اہل خانقاہ کے ہاتھ فروخت کریں۔ اور اہل خانقاہ کو آپس میں جس حنِ معاشرت کے ساتھ رہنے سہنے کا حکم تھا اسکا اندازہ آپکو حضرت کی ہدایات سے ہوا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جو محنت انہوں کا اس قدر خیال رکھنے کی وہ دوسروں کے ساتھ رعایات کیوں نہ ملحوظ رکھیں گی اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ گھر بیٹھے ایک دیہات میں جن چیزوں کے ملنے کی توقع کجا سکتی تھی اہل خانقاہ کو وہ سب میسر تھیں۔ ان حضرات کو یہ فکروا من گیر رہتی کہ ہمیں ہم سے کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے اور ہم حضرت کے مواخذ کے مورد بنیں اور ان بیچنے والوں کو یہ اطمینان تھا کہ یہ سب مولانا صاحبؒ کی خانقاہ کے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے سچے لوگ ہیں، اسی سلسلہ میں راقم کو ایک واقعہ یاد آیا خانقاہ کے آنے جانے والوں کے کھانے کا نظم جن حضرات سے متعلق تھا ان میں مولانا ابو الحسنات صاحب کو پاگن بھی تھے چنانچہ ایک صاحب کہیں باہر سے حضرت وا

کی خدمت میں فہمیدر حاضر ہوئے حضرت والاؒ نے یہ خیال فرما کر کہ بڑی جگہ کے لوگ
 ہیں بباد انھیں یہاں دیہات میں کچھ تکلیف پہنچے اسلئے اچھے کھانے کا نظم
 مولوی ابو الحسنات کے سپرد فرمایا اور ان سے فرمایا کہ فلاں جگہ سے ایک صاحب
 تشریف لائے ہیں ان سے جا کر ملو اور ان سے کہہ دو کہ آپ کے کھانے کا انتظام
 مجھ سے متعلق ہے لہذا آپ اپنی مطلوبات و مرغوبات بیان فرمادیں کھانا میرے
 یہاں سے پاک کر آجائے گا نیز ناشتہ اور چائے وغیرہ کے متعلق آپ کے جو معمولات
 ہوں وہ بھی ارشاد فرمادیں انتشار اشد سب چیزیں آپ کو وقت پر مل جائیں گی۔ اور
 اس کے بعد ان چیزوں کی جو قیمت تھی وہ بھی ان سے بیان کر دی مثلاً یہ کہ گوشت
 چاہیں گے تو فی خوراک اتنا ہوگا اور دال سبزی چاہیں گے تو اسکی قیمت اتنی ہوگی۔
 ایک انڈا اتنے کا ہوگا ایک پیالی چائے اتنے کی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ معاملہ ہو گیا اور
 وہ صاحب رہنے لگے اور کھانا و ناشتہ مولوی صاحب کے یہاں سے آنے لگا جب
 ان کے جانے کا دن آیا تو صاحب کی رو سے انکی جانب جو کچھ نکلتا تھا ان مکان صاحب
 نے مولوی صاحب کو اس سے کچھ زیادہ دیا مولوی صاحب بقیہ پیسے واپس کرنے لگے
 تو اس پر وہ بولے کہ ارے سب رکھ لیجئے واپسی کی ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب
 نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا اسلئے کہ یہ فاضل رقم ظاہر ہے کہ ہماری خرچ اور
 ریٹ سے زائد ہے اسلئے ہم اسکو کیوں لیں اور زائد دیئے ہوئے پیسے اگر آپکی
 طرف سے دیئے ہیں تو اسکی یہاں کے رہنے والوں کو اجازت نہیں ہے اسلئے ہمسکو
 معاف رکھئے اور یہ لیجئے اپنے پیسے۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ ارے سبحان اشد
 یہاں یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے۔ یعنی صفائی معاملہ کی قدر کی اور اس سے خوش ہوئے
 یہ واقعہ تو میں نے اپنی یادداشت سے لکھا تھا بعد میں ایک کا پی پر خود حضرت کا
 مرقوم ہی مل گیا اسکو بھی نقل کرتا ہوں وہ ہوندا۔

فرمایا کہ کل یہاں ایک واقعہ پیش آیا بار بار اسکو سوچتا ہوں حیرت
 ہوتی ہے اور حضرت مولانا کا اصول یاو آکھ ہے اور سمجھتا ہوں کہ بس اسی میں فلاح

میں زمانہ میں ہے۔ مال وغیرہ کے بارے میں مرید کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک صاحب
 بی بی سے آئے تھے خانقاہ میں ٹھہرے تھے جن صاحب سے متعلق کھانے وغیرہ کا انتظام
 ہے ان سے چار وغیرہ پی چلتے وقت ان سے صاحب پوچھا تو چھ آنے ہوئے تھے
 انھوں نے بتا دیئے ان مہمان صاحب نے ایک روپیہ نکال دیا اور کہا کہ یہ لیجئے اور
 پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انھوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا بزرگوں
 کے یہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہ اسلئے تھوڑا ہی رہتے ہیں اسلئے ہم لوگ اسکو
 بالکل جائز نہیں سمجھتے لہذا ہم اسکو لے نہیں سکتے بالآخر مجبور ہو کر اور نہایت التماس کے
 ساتھ انھوں نے وہ پیسے واپس لئے اور کہا کہ یہ تو عجب جگہ ہے ہم نے ایسے لوگ
 تو کہیں دیکھے ہی نہیں۔ انتہی (ملفوظات و)

راقم عرض کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت مصلح الامت توان اخلاق
 کے سکھانے اور بتلانے والے ہی تھے مگر جب اسکو علی حاد میں ملاحظہ فرمایا اور
 اسکا نفع دیکھا تو کس قدر مسرور ہوئے باقی ان صاحب نے جو یہ فرمایا کہ اچھا یہاں یہ سب
 بھی سکھایا جاتا ہے تو اسکا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوافی کے متعلق عام خیال
 آج لوگوں کا یہی ہے کہ وہاں یہ صوفی لوگ کچھ ذکر و ذکر کرتے ہیں اور کچھ شغل مراقبہ وغیرہ
 کیا کرتے ہیں بس باقی مسائل شرعیہ کا لحاظ اور حسن معاشرت کے اصول کی پابندی
 تو اسکے متعلق سمجھتے ہیں کہ خانقاہ کو ان سب چیزوں سے کیا تعلق! یہی تصور اس خانقاہ
 کے متعلق بھی ان صاحب کا رہا ہوگا لیکن یہاں کے فادام کا ایک ادنیٰ ناما معاملہ صاحب
 اس انداز کا دیکھا تو اپنی معلومات کے خلاف اسکو پا کر انھیں استعجاب ہوا چنانچہ بیان فرما
 انکی زبان سے نکلا کہ اچھا یہاں یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے چنانچہ خانقاہ کا یہ نظم و
 نسق اور اصطلاح نفس کا اہتمام تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے
 دور ہی میں ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کو طریق کا مجدد کہا گیا پھر آپ کے بعد ہمارے
 حضرت مصلح الامت نے اس منصب کو سنبھالا اور کام کو آگے بڑھایا اور اصول کے مطابق
 لوگوں کو اس پر لگایا۔ چنانچہ تجربہ سے یہ ثابت بھی ہوا کہ بغیر نظم و اہتمام کے جس طرح دین و

دنیا کا کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح سلوک کو بھی جب تک کوئی شیخ کامل اپنی نگرانی میں طے نہیں کرتا، اس وقت تک سالک کو بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہونچتا اور مرشد کے متعلق حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس میں دین انبیاء کا سوا تدبیر اطباء کی سی اور سیاست بادشاہوں کی سی ہونی چاہئے۔

حضرت مصلح الامتؑ مجسے جو لوگوں کو اس قدر نفع ہوا اور آپ کا فیض تیزی کے ساتھ جو لوگوں میں جاری ہوا تو اسکی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ان اوصاف ثلاثہ کو جمع فرما دیا تھا۔ تقویٰ اور تدین آپ میں جیسا کہ تھا آپ کے حالات کے ہر گوشہ میں اسکی جھلکیاں نمایاں طور پر موجود ہیں، رہا فہم و تدبیر تو آپ کی زندگی کے اُن حالات میں جہاں اسکی ضرورت پڑتی تھی سمجھی اور دیکھی جاسکتی ہے حضرت کے معاملات اس پر شاہد ہیں کہ آپ نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ ایسے وقت کی گتھیوں کو سلجھا پایا ہے اور کس طرح سے خود اپنے کو نیز قوم کو ضرر سے بچایا ہے اسی طرح یہ کہ شیخ کے اندر سیاست یعنی ایک شوکت اور دبدبہ بھی ہونا چاہئے جس کے ذریعہ وہ اپنے احکام کو لوگوں پر نافذ اور جاری کر سکے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے جاری رکھنے میں اسکو نہایت ہی تدبیر اور حزم والا ہونا چاہئے تو اسکے متعلق دیکھایا گیا ہے کہ حضرت والاؑ الحمد للہ اس وصف میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے اور جیسا کہ مشہور ہے کہ جبکہ پیر فرزانہ ہو گا اسکے مریدین کی اصلاح مشکل ہے حضرت والاؑ بھی اپنی کریم النفسی اور انتہائی خوش خلقی کے باوجود اصلاح کے باب میں نہایت ہی سخت تھے اور بقول قائلؑ

کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں
ایک تو اصلاح خود سیاست کی تقاضی ہوتی ہے اسکے ساتھ ساتھ لوگوں کی کج خلقی
اور بے راہ روی ایک مصلح کو مزید سختی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ خود حضرت والاؑ
فرماتے تھے کہ میں پہلے بالکل سیدھا سادہ تھا اور اب بھی ہوں لیکن یہ آنے
جانے والوں نے مجھے سبق پڑھایا ہے، یہ سب میرے استاد ہیں۔ جانتے ہیں

کس چیز میں اس میں کہ دیکھو جو شخص تمہارے یہاں آئے اور تمہاری تعریف کرے یا کچھ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دل میں بھی تمہیں ایسا ہی جانتا ہو اس سے ہوشیار ہو یعنی اسکے اسی طرز عمل سے نفاق اور ظاہر و باطن کے تخالف کا علم ہوا۔ میں نے بھی بعض لوگوں سے پوچھا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ایک شخص دل سے میرا معتقد نہیں ہے تو آخر زبان و قلم سے میری تعریف کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسلئے تعریف کرتا ہے کہ جس کے سامنے تعریف کی ہے جب اسکے ذریعہ تمہیں اطلاع ملے گی تو تم اس تعریف کرنے والے سے خوش ہو گے۔ یہ دیکھئے لوگ چاہتے ہیں کبھی دھوکا دیکر سند لے جاویں تو میں بھی اب اچھی طرح لوگوں سے واقف ہو گیا ہوں دیکھیں کوئی کیسے دھوکا دیکر نکل سکتا ہے؟ (وصیۃ الامان ۲)۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ میں غور فرمائیے اور یقین جانئے کہ اگر آپ نے حضرت سے ملاقات نہ کی ہو اور پہلی بار آپ کو حضرت کی زیارت ہو تو حضرت کی خوش خلقی اور تواضع کا مشاہدہ کر کے آپ باور نہیں کریں گے کہ یہ کلام حضرت نے فرمایا ہو گا۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی منصب خدا کی طرف سے کسی کو عطا کیا جاتا ہے تو اسکے لوازم کو بھی اسکے اندر موجود کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اصلاح امت کے مرتبہ پر آپ فائز تھے اور آپ جانتے ہیں کہ مخلوق میں کیسے کیسے بد نفس اور کج خلق لوگوں سے بھی سابقہ پڑنا ناگزیر ہے اسلئے ایسے لوگوں کے سامنے اگر شان موسوی کے ساتھ کوئی مصلح نہ آئے گا تو عادیۃ اللہ ہی ہے کہ اس سے اصلاح کا کام نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا بھی حدیث و دیگران کے طور پر کبھی کبھی اس شان کی ضرورت کا بیان فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بار فرمایا کہ کسی بیتی میں کوئی بزرگ تشریف لے گئے لوگ ان کے لئے جانے لگے ایک صاحب تھے انھیں بھی زیارت کا شوق پیدا ہوا اسلئے ان کے لئے چلے راستہ میں اپنے ایک دوست سے انکی ملاقات ہوئی دوست نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو انھوں نے کہا سناؤ کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں انکی ملاقات کیلئے جا رہا ہوں۔ اس دوست نے کہا بس چلو واپس چلو میں وہیں آ رہا ہوں

اسے وہ بزرگ و بزرگ کچھ نہیں ہیں وہ تو اپنے کو فقیر فقیر مرہا تقفیر کہتے ہیں۔ ان جاہل
 والے صاحب نے صورت حال کو سمجھ لیا اور اپنے دوست سے کہا کہ جب گھر سے
 میں تو ملتے ہی آویں چنانچہ ان بزرگ کے پاس پہنچے اور تنہائی میں ان سے عرض
 کہ حضرت یہاں بہت سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں لہذا آپ اپنے متعلق بہت زیادہ
 تواضع کے کلمات نہ استعمال فرمائیے اسکی وجہ سے لوگ آپ کو خاطر ہی میں نہ لائے
 بلکہ آپ تو ان سے یوں کہیے کہ میں یہاں خدا تعالیٰ کی جانب سے تم لوگوں کی اصلاح
 کے لئے بھیجا گیا ہوں اگر سیدھے سے بات نہ مانو گے تو تم کو مارا کر درست کروں
 مقصد اس قسم کے واقعات کے منانے کا یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہن نشیں ہو جائے
 کہ باب اصلاح میں قہوڑی بہت سختی ناگزیر ہوا کرتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ حضرت
 بھی کام کے لئے جو میدان ملا وہ بھی کچھ سہل نہ تھا بلکہ خاصی سخت زمین تھی اس
 کہ حضرت والا سے پہلے عام دینداری کا یا علم دین کا وہاں کوئی خاص چرچا نہ تھا اور نہ
 یہی ذریعہ ہوتا ہے، پھر اپنی برادری میں اور اپنے لوگوں میں کام کرنا جس قدر دشوار
 ہوتا ہے ظاہر ہے۔ رشتہ کا دباؤ اور اپنی بڑائی کا ناز بہت سے انسانوں کو اپنے
 میں سے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ چنانچہ یہی مشاہد ہوا تھا اسکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم کی انتہائی شفقت اور محبت آمیز تبلیغ اور عید خیر خواہانہ نصیحت کے جواب
 ابولہب نے یہ کہہ دیا تھا کہ تباہ شد یا محمد! لہذا جمعہ نماز اے محمد تمہارا نام
 کیا اسی کے لئے تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عا
 کے مقابلہ میں ابولہب کی اس گالی کا جوڑ لگانا مشکل ہے سوائے اسکے کہ یہ کہا جائے
 کہ خوف غرور و ہندار اور رشتہ کے لحاظ سے اپنی بڑائی کے خیال نے اسے اس
 اہم کار تھا چنانچہ ایسا ہی ہر دور میں ہوا ہے کہ ہر ایک مصلح کو اپنوں سے اور پرانوں
 سے کچھ اسی نوع کے معاملات کا سابقہ پڑا ہے پھر بھلا ہمارے حضرت مصلح الامم
 اس سے کیوں منتشی رہتے چنانچہ اصلاح نفس جس جس کو شاق گزری اس نے ہر طرف
 سے حضرت کو بدنام کرتا چاہا۔

آپ خود خیال فرمائیے کہ کسی کلام کرنے والے کے سامنے جب فقہا ایسی موجود ہوں تو اب اسکے لئے طریقہ کار اسکے سوا کیا ہے کہ وہ بعض ائمہ تعالیٰ کے لئے منکوات مردہ پر ٹیکر کرے اور منکرین کی حقیقت انکی حرکات کے ناشی اور شاعت اور انکی نفعانیت کو کھول کھول کر لوگوں سے بتائے اور اس میں کسی ملامت کرنی والے کی ملامت کی پروا نہ کرے۔ بجز اسکے کسی ناموافق ماحول میں کام کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر ہر جگہ شیریں کلامی ظاہری خوش خلقی وغیرہ ہی مفید ہوتی تو رحمت عالم خلق مجسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کی نوبت ہی نہ آتی اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم نہ فرماتا کہ اے نبی آپ کفار اور منافقین سے جہاد فرمائیے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں ذرا سختی سے کام لیجئے۔ بہر حال یہ تقاضائے اصلاح امت حضرت والا نے نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار فرمائی چنانچہ اسی طریقہ کو حکمائے اسلام نے بھی بہتر فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ

در سختی و نرمی ہم در بہر است چو قاصد کہ جراح و مرہم نہ است
یعنی سختی و نرمی دونوں ملکہ محمود ہوا کرتی ہیں کہ جس طرح سے کہ ڈاکٹر آپریشن بھی کرتا ہے اور زخم پر مرہم بھی دکھتا ہے۔ اب یہ کہ کونسا موقع سختی کا ہے اور کس موقع پر نرمی کا چاہئے یہ مصلح کی اپنی رائے پر موقوف ہے اس میں کسی دوسرے کے مشورہ کی اسکو حاجت نہیں کیونکہ مشائخ کے مشعل یہ بھی آتا ہے کہ اسکو مستبذ ہونا چاہئے یعنی اپنی رائے پر واثق اور خود اعتماد۔ اس سلسلہ میں خود حضرت اقدسؒ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ:-

”میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا ہو تو آج بھی لوگوں پر اثر ہو کیونکہ جس طرح ظاہری (دین کی) باتیں بھی سنی جاتی ہیں اور انکا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا ہے اسی طرح اگر آج باطن کو بھی کہا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اثر کے بندے فردوس میں گئے باقی اسکے لئے یہ ضروری ہے کہ کہنے والا نہایت قوت کے ساتھ کہے اور دل میں یقین رکھے میں لوگوں کو اپنی بات (جو کہ میری رائے سے ہے باقی ہے اللہ و رسول کی بات) منوالوں گا۔“

عزیز من! دریں راہ کہ تو قدم
در نہادہ، پہنچ غبار سے تیرہ ترازیں
خاکے تو نیست اگر چہ در راہ معتاد
آن نیکو کہ این غبار از میانہ بر خیزد
اندرا آہنہ شیخ ابو یوسف موی تاب کہ موی
در موی خود کاری داشت ازین عالم
در این عالم خواہد خرامید بندہ بیاد
اورفت او ہر زمان این نظم کہ
صد ہزار سرور و منتظم است می راند
قالب چون غبار است میان من تو
آمد کہ آنکہ از میساں بر خیزد
وقتی شیخ المشائخ عبد اللہ خفیف قدس
روح بیمار شد طبیعی بر سر وقت اور سید
گفت ایہا الشیخ ما العلة قال الوجود
اذا زال الوجود زالت العلة قطعہ
نخشی جسم کن چہ روح لطیف
از کثافت ہمیشہ پستی تست
بہر قطع عساکر دنیا
پای بندے کہ ہرست ہستی تست

عزیز من! اس راہ میں جہ میں کہ تم نے قدم رکھا ہے
کوئی غبار اس تن خاکی سے زیادہ تیرہ و تار یک نہیں ہے
اور اس راہ کے دستہ و قاعدہ کے موافق تو بھی مناسب ہے
کہ اس غبار کو بھی در میان سے ہٹا دیا جائے جس وقت کہ شیخ
ابو یوسف موی تاب کہ چنگ بال بال کام میں لگا ہوا تھا
اس عالم فانی سے اس عالم جاودانی کو رملت فرمانے لے
تو بندہ بھی انکی میادت کو گیا (دیکھا کہ) وہ بس اسی ایک
شعر کو جو کہ صد ہزارا سرار اپنے اندر رکھتا ہے پڑھ رہے ہیں
یعنی یہ ہمارا قالب (یعنی جسم خاکی) جو کہ ہمارے اندر آپ کے
در میان میں حجاب اور غبار ہے تو اب وہ وقت قریب آگیا
ہے کہ یہ ہمارے در میان سے ہٹ جائے۔ اب بجز
شیخ المشائخ عبد اللہ خفیف قدس اشہر و در بیمار چوے
ایک طبیب ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ حضرت آپ کو
کیا تکلیف ہے؟ فرمایا کہ میری تکلیف میرا ہی وجود ہے
وجود زائل ہو جائے تو ساری تکلیف کا خاتمہ ہو جائے۔
اسے بخشی اپنے جسم کو مانند روح کے لطیف بنا دیو جو
تھکا آندہ پستی سے یہ تمھاری کثافت کا شرہ پود نیوی طاق
(تعلقات) کو قطع کرنے کیلئے جو امر ارفع ہے وہ تمھارا
اپنا وجود ہے (اس لئے اسے ہی ختم کرو)

سلک نیر (تبع حق و تقلید اہل حق میں ملحق)

احکام طریقت کے جو حکم ہیں کہ دنیا سے جہم کی محکوم

سلک پنجاہ و نہم

احکام طریقت کہ جہاں

محکوم حکم ایشان سے نہیں گویند اگر کسی کو محکوم کہے گا یا محکوم کہے گا کہ "اگر کوئی شخص کسی بی
 محکوم کہے گا یا محکوم کہے گا کہ "اگر کوئی شخص کسی بی
 و لہذا یہی از سجادہ نشینان ہر جمعہ کا از
 خانقاہ بیرون آمد سے یا راں را پر سید
 در مسجد مجاور کد ام راہ میاید رفت
 روزے کیے با او گفت سالہا است
 کہ تو در مسجد بیروی راہ نمی دانی با گفت
 می دانم اما راہے کہ ما در و قدم نہادہ
 در و محکوم بودن بہتر ازاں کہ عالم بودن
 آری خود را طفیل دیگر سے داشتن
 کاری است بشنو بشنو و سب منہ
 میگویی کعبہ اجمارہ در مسجد پس ہمہ معنی
 بایت دی اورا پر سیدند دریں چہ تر است
 گفت من در توریت خواندہ ام کہ در است
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرداں
 باشند چوں کیے از ایشان سبز مسجد ہند
 از مسجد نیگو سبز ہندار و کہ حضرت عزت
 گوید ہر کہ در پس او باشد آمرزیدہ بودن
 نیز پس ہمہ باستم باشد کہ دریں میاں
 کہے باشد کہ بطفیل مسجد سمر او
 کار نامہ فرامہ سمرہ گرد و قطعہ
 نقشبندی در میاں بسین خود را
 قطرہ را چہ سبیل می خوانی

ہے ان معجزات کا یہ کہنا کہ "اگر کوئی شخص کسی بی
 ہی کا محکوم ہو تو یہ اس کے لئے اپنے نفس کے محکوم ہونے سے
 بہتر ہے " اسی لئے ایک خانقاہ کے سجادہ نشین ہر جمعہ
 کو خانقاہ سے باہر تشریف لاتے اور اجاب سے پوچھتے
 تھے کہ وہ سنو آج نماز جمعہ اور کرنے کیلئے جامع مسجد کس راہ
 سے چلنا چاہیے؟ ایک دن شیخ سے کسی شخص نے
 عرض کیا کہ آپ کو جامع مسجد جاتے ہوئے سالہا سال
 گزشتہ گئے کیا آپ کو ابھی تک اس راہ سے نہیں معلوم ہوا ہے جو آپ
 ہر جمعہ کو اسکو دریاقت کرتے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا
 کہ برا درین جامع مسجد کے راستہ سے میں بخوبی واقف ہوں
 لیکن بات یہ ہے کہ جس راہ میں ہم نے قدم رکھا ہے وہی
 طریق باطن، اس میں محکوم بنکر رہنا عالم بنکر رہنے سے کہیں بہتر
 ہے اس لئے میں دوسرے سے پوچھتا ہوں تب جانا ہوں
 اور واقعی اپنے کسی دوسرے کا امتداد تابع بنادینا ایک بڑا
 کام ہے (نفس والا یہ نہیں کہ سکتا) سنو سنو حضرت و سب منہ
 منہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعبہ اجمارہ مسجد میں تمام صفوں کے پیچھے
 کھڑے ہوتے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا راہ سے؟
 انہوں نے کہا کہ میں توریت میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
 میں ہر ایسے لوگ تھے کہ جب وہ لوگ مسجد میں سرکشی کے واسطے مسجد سے
 سرائے سے پہلے ہی حق تعالیٰ یہ فرمایا کہ جو لوگ تھے پیچھے میں ہم
 کی بخشش کر دی اس لئے میں سے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں کہ جو سکتا ہے کہ
 ان میں بھی کئی شخص دیا ہو کہ اسے مقبول سمجھ کر طفیل میں ہمارا مقبول
 مسجد قبول ہو جائے۔ اسے غیبی اپنے کو لوگوں کے درمیان

ہر کس در طفیل تو گزند
گر تو خود را طفیل کس دانی

کہ دیکھو ایک قطرہ کو سیلاب جتنا کہاں کی مثل ہے۔ تمام لوگوں کا بڑا کٹر
طفیل چلا ہو سکتا ہے بشرطیکہ تم ہی اپنے کو یہ طغیانی سمجھو یعنی خود کو متقی جانو

سلک شصتم

سلک نمبر ۶۰ (متقی اور تائب کا فرق)

باید دانست کہ طاعت
بر دو نوع است نیکی را کہ لازم گویند
دو منہا طاعت متعدیہ خوانند از آنست
کہ منفعت آن ہمہ بعاصب آن منحصر باشد
کالصلوٰۃ والعصوم و غیر ذلک و طاعت
متعدیہ آنست کہ منفعت آن بغیر آن
سرایت کند کالانفاق والاشفاق و غیرہما
اکنون بدانکہ تائب و متقی برابر اند متقی
آن است کہ او گناہی نکردہ باشد و
تائب آن است کہ او گناہی نمازدہ
باشد پس در عدم گناہ ہر دو برابر باشند
اگرچہ بعضی متقی را بر تائب راجع میدارند
و میگویند کہ متقی آن است کہ رشتہ
اعتقاد او صحیح وقت عکس نہ است
و گسستہ اگرچہ باز پیوند اما چون بماند
نہ باشد عزیر من و در وقت انبیائی
بنی اسرائیل و کس گفتگو کنان برانغمیز
علاہ السلام آن وقت رفتند و گفتند

جاننا چاہیے کہ طاعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ نیکی
جو لازم ہو اور دوسری وہ طاعت جو متعدی ہو لازم وہ ہے
کہ جب کا نفع اس کے کرنے والے تک محدود رہے جیسے نماز و
ذکر و غیرہ اور طاعت متعدیہ وہ ہے کہ جب کا نفع دوسروں کو بھی پہنچے
جیسے مال خرچ کرنا اور شفقت و نرمی کرنا وغیرہ۔ اب یہ سمجھو کہ
تائب اور متقی دونوں برابر ہیں متقی وہ ہے جس نے
گناہ نہ کیا ہو اور تائب وہ ہے کہ جس نے گناہ کر کے
توبہ کر لیا ہو اسلئے اب اسکا بھی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو
پس گناہ کے نہ ہونے میں اب دونوں ہی برابر ہیں (جیسا کہ
حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا والا مانند گناہ
نہ کرنے والے کے ہے) اگرچہ بعض لوگوں نے متقی کو تائب
پر ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے
اعتقاد کا تا کا کسی وقت بھی ٹوٹا نہ ہو اور ٹوٹا ہوا تا کا اگرچہ
جوزا جاسکتا ہے لیکن نہ ٹوٹے ہوئے کی طرح وہ کہاں
ہو سکتا ہے۔ عزیز من! ایک دفعہ بنی اسرائیل
کے کسی نبی کے پاس دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے
ہوئے اور ان سے یہ سوال کیا کہ معذرت متقی بڑا تھا
یا تائب ان نبی پر وہ جی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ دو

متقی راج است و یا تائب آئی پیغامبر
 را خبر رسانیدند کہ ایشان را بگواشتب
 شمار و در مسجد ملازمت کنید بچاہ ترین
 بخیرید ہر کہ در نظر شما آید از دوسلک خود را
 استغفار کنید چنان کہ در مردی پیش
 ایشان آمد از دوسلک خود را پر سیدند
 او گفت من مردے جولاہہ ام ازینہا
 نمی دانم اما جوابی ہم از علم خود خواہم
 گفت فہم من فہم گفت ای عزیزان
 در وقت یافتن بعضی تار از اینہا است
 کہ وقتی نمی گسند و مرا نمی رنجاند و بعضی
 از اینہا است کہ می گسند و مرا رنجاند و
 نزدیک من این تار کہ نمی گسند بہتر از
 تار می است کہ می گسند۔ قطعہ
 نخستی اعتقاد ثابت دار
 بیشتر بودنی است در تہرگل
 گرچہ رشتہ بگودین تو کنند
 رشتہ را اعتقاد را مگنل

کہ آج کی رات تم دونوں مسجد میں رہو اور صبح
 سویرے اٹھو اور آدمی سب سے پہلے تمہیں
 نظر آئے اسی سے اپنا سوال حل کرو۔ ان دونوں
 نے ایسا ہی کیا، چنانچہ صبح ایک شخصوں سے
 ملاقات ہوئی اس کے سامنے انھوں نے اپنا
 سوال پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں تو ایک
 مجنوں شخص ہوں کچرنا ہوتا ہوں اس بات کو نہیں
 جانتا لیکن ان اپنے ہمزاد فن سے تمہاری بات کا
 جواب دے سکتا ہوں سمجھتے ہو تو مسجد لاؤ یہ کہا کہ
 عزیزان من! بنائی کے وقت کبھی کبھی کوئی تار کا تو ایسا
 ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتا
 اور ان میں سے کوئی تار کا ٹوٹ بھی جاتا ہے جی دہر سے جھٹکتے
 تکلیف ہوتی ہے کہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے اور اسے جڑنا پڑتا ہے
 تو نیزہ دیکھ دھا کا جوڑا ہی ہوا میں ہاگے سے بہتر جوڑا جاتے
 (گوڑ بھی جاتا)۔ اسے بخشی اپنے اعتقاد کو ثابت اور محکم کرو اس
 پہلے کہ تم تہرگل ہو جاؤ دیگر رشتہ اعتقاد تمہارے گردن میں ڈالا گیا ہے تو
 دیگر خیال رکھو کہ یہ رشتہ اعتقاد ٹوٹنے نہ پائے (مطلب یہ کہ حق الامکان
 اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے یا کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ اعتقاد کمال کا اعتبار نہیں ہو سکتا)

سلک شصت ویم

روشن باطن کہ از فو ضمیر
 خفایا، عالم بہ بیند چہیں گویند اگر

سلک نمبر ۶۱ (عقول و مستوری)

وہ اہل باطن حضرات جو کہ اپنے قلب کی روشنی سے عالم
 کی خفی اشیاء کو دیکھ لیتے ہیں یوں فرماتے ہیں کہ اکثر عقلانی لوگ اپنی

شمع توفیق طاعتی در عقد باطن تو
افر و ختمہ اند می باید کہ آفر ا از
تا محرم ان پنہاں داری اگر چہ شمع
پنہاں نما نہ مردان غیب ہر وقت
خود انہاں واسبتہ اند حق تعالیٰ
ہر وقت ایشان را ظاہر گردانیدہ
است۔ آری مردان دیں از آفتاب
طالع طالع تراندہ از ماہتاب مع
لا مع تر۔ و آفتاب طالع را کہ تو اندر
و ماہتاب لاسع را کہ مستور تو اند و آفتاب
ابراہیم ا و ہم رحمۃ اللہ علیہ کہ آفتابی
پنہاں بود در برج مرحلہ چند روز یکجا
نمودی از ہم آنکہ نباید کہ او را

طاعت کی توفیق کی شمع تھارے باطن میں روشن فرادی ہے تو
چاہئے کہ اس کو حق الامکان نامہروں سے مخفی ہی رکھو، اگر چہ
شمع پوشیدہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ والوں نے خود کو
ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن حق تعالیٰ
ہمیشہ ان کو ظاہر ہی فرادیا ہے۔ ہاں ہاں دینداروں کو بھی
چمکنے والے آفتاب سے زیادہ ہی روشن سمجھو اور روشن
ماہتاب سے زیادہ چمکدار جانو۔ اور ظاہر ہے
کہ چمکنے والے اور روشن آفتاب و ماہتاب کو کون چیز
چھپا سکتی ہے۔ دیکھو ابراہیم ا و ہم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ
ایک واقعی آفتاب باطن تھے کسی جگہ چند دن مسلسل
قیام نہ فرماتے تھے بعض اس خوف سے کہ کہیں کوئی
شخص ان کو پہچان نہ لے (کیونکہ ص ۱۰۰)

نکاح میں کالوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی،
اسی طرح سے حضرت ابو الحسن نور اللہ تعالیٰ انہی تبرک منور
فرمائے ایک مرتبہ اپنی مناجات میں کہتے تھے کہ
اے اللہ مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے
درمیان چھپا لیجئے، ایک آواز سنی کہ اے ابو الحسن!
حق کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی۔ سنو سنو! ایک دفعہ
ایک درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات
ہے کہ بعض اللہ والوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسکے بعد
کوئی شخص کا نشان بھی نہیں جانتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں
کہ انتقال کے بعد تمام عالم میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ انھوں
نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنی شہرت کے لئے

بشا سہ خواجہ ابو الحسن نور اللہ مغیوبہ
وقتی در مناجات خویش می گفت
ایہی استر فی فی بلادک بین عبادک
آوازی شنید یا اباجن الحق لایستہ
شی بشنو بشنو وقتی درویشی را
پرسیدند چونست کہ بعضی درویشاں
نقل می میکنند بعد از نقل میچس
نام ایشان نمی شناسد و بعضی از
نقل مشہور ہر جہاں می گرد گفت
کسی کہ در حال حیات در اشتہار خود

کوشیدہ است او بعد مہات چناں کوشاں رہتا ہے وہ مرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ
 می شود کہ نام او مندر می می گردد و آنکہ اسکا نام دفنان ہی مٹ جاتا ہے اور جو شخص کہ اپنی زندگی
 در حال حیاۃ در غول کوشیدہ است میں اپنے غول و گناہی بن کر کوشاں رہتا ہے وہ انتقال
 او بعد از مہات چناں می شود کہ مشہور کے بعد تمام دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پس خوشخبری
 ہمہ جہاں گردد و فطربی لمن یعرف ان اس ہے اس شخص کے لئے جو کہ تمام لوگوں سے واقف
 ولا یعرف نہ قطعہ ہوا اور اسکو کوئی نہ جانتا ہو۔

نخشبی کا ذکر اور چہ چا مخلوق کی زبان پر عام ہوتا ہے
 مگر افسانہ کے لئے عافیت غول اور گناہی ہی ہے
 جو شخص غنی اور گناہم زندگی گزارے تو وہ کچھ ہو گیا ہے اس
 راہ باطن میں غول مستوری (یعنی عدم شہرت) کی گناہم

نخشبی در زبان خلق افتاد
 مرد را عافیت مستوری است
 ہر کہ گناہم زبیت خبر سے شد
 اندر میں رہ غول مستوری است

سلک شہت و دوم

سلک نمبر ۲۲ (قلبت طعام)

وہ لوگ کہ بزرگوں کے اس ارشاد کے دسترخوان سے
 کہ بھوک مدیقین کا کھانا ہے جن کا صبح کا کھانا مقرر ہے
 یوں فرماتے ہیں کہ بھائی بھوک کی تکلیف تو ایسی ہوتی
 ہے کہ ایک معمولی سوکے ذریعہ دور ہو جاتی ہے لیکن حکیم میری
 کی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بڑا خزانہ بھی اسکو دھ
 کرنے کیلئے کافی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس طریق کے حضرات
 احکام ہونے کو ایک سزا قرار دیتے ہیں اسلئے کہ احکام
 ہونا علامت شکم میری کی ہے اور جو شخص خوب شکم میری ہو کہ
 کھاتا ہے وہ عبادت کی عبادت سے محروم رہتا ہے نیز
 ملاحظہ بھی اسکا ضیعت ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو مخلوق پر

طائفہ کہ از انذا بجوع طعام
 الصدیقین وہ چاشت ایشانست
 چنین گویند کہ زحمت گر سنگی از اہنا
 است کہ بدانگی دفع شود از محبت
 میری از اہنا است کہ بجھی ہم دفع
 نگردد و اصحاب این راہ احکام را
 عقوبت خوانند بر بنا بر آنکہ احکام
 علامت میری است ہر کہ سیر خورد
 عبادت عبادت نیاید و حفظ او کند شود
 اور بر خلق شفقت نہا شد بنا بر آنکہ

ہمدردانچہ خود میرزاوند و عبادت
 بروگراں نماید۔ و با ما و چوں
 مومنوں گرد مساجد گردند او گرد
 مزابل گرد و۔ چیں گویند چوں
 آدمی میر شود اعضاء او بشوے
 گرسنه شود و اعضاء او بوقت گرسنه
 شدن از شہوت میر گرد و شب جہاں
 وقتی در آید کہ آفتاب فرو شود و شب
 دل وقتی در آید کہ معده پر گرد و۔
 عزیز من! دنیا نہ ہمیں زور و
 مال و اسب و خدم است بلکہ بزرگی
 می گوید بطنک دنیا کہ ہرچہ کتر خورد
 از تارکان دنیا باشد و ہرچہ بیشتر خورد
 از تارکان نباشد۔ شیطان گوید
 ہرچی کہ در نماز باشد من با او معافہ کنم
 و گرسنه کہ در خواب باشد من از او
 بیرون شوم پس تو ان دافست
 میری کہ در خارج صلوٰۃ باشد
 شیطان را برو تا چہ حد تسلط باشد و
 و گرسنه کہ در نماز باشد غایت
 نفرت۔ بشنو بشنو وقتی مردے
 برود و پیش رفت و گفت مرا عبادت
 کہ نہ یا سوزد و در پیش گفت و طعام
 شفتت بھی نہیں رہ جاتی اسلئے کہ وہ سب کو اپنی طرح شکم
 سمجھتا ہے نیز اس شخص پر عبادت کرنا بھی شاق ہو جاتا ہے
 اور صبح صبح جب اہل ایمان مسجد کی طرف جاتے ہیں
 تو یہ پاخانہ جانے والوں کی ٹانگیں میں لگا ہوتا ہے۔ بیان
 کیا جاتا ہے کہ انسان جب شکم میر ہوتا ہے تو اسکے تمام اعضاء
 شہوت کے بھوکے ہو جاتے ہیں اور جس وقت وہ بھوکا ہوتا
 ہے تو اسکے تمام اعضاء شہوت کی جانب سے شکم میر
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی رات تو اس وقت آتی ہے جبکہ
 آفتاب مالٹا ب غروب ہو جاتا ہے اور قلب کی رات
 اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان کا معده پُر ہو جاتا ہے عزیز من
 دنیا کہ اس ال دزد اور اسب و خدم کا نام نہیں ہے بلکہ
 ایک بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا شکم ہی تمہاری دنیا
 ہے چنانچہ جو شخص کم کھاتا ہے وہ تارک الدنیا ہے اور جو کم کھا
 وہ تارک دنیا نہیں ہے شیطان کا کہنا ہے کہ جو شکم میر شخص کہ نماز
 پڑھ رہا ہو تو وہ اتنا مجرب ہے کہ اس سے معافہ کرتا ہوں اور
 جو بھوکا کہ سو رہا ہو اس سے کنارہ کش رہتا ہوں اسی سے سمجھ لو کہ
 اگر کوئی شکم میر بھی ہو اور نماز میں بھی نہ ہو تو شیطان کا اس پر کس دم
 تسلط ہوگا اور جو شخص بھوکا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو تو شیطان کو
 اس سے کیسی نفرت ہوگی۔ منو منو! ایک مرتبہ
 ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا
 کہ حضرت مجھے بھی عبادت کرنا سکھادیجئے۔ اس
 درویش نے پوچھا کہ تم کھانا کس مقدار میں کھاتے ہو
 شکم میر ہو کہ آدھا پیٹ ۱/۲ اس نے کہا

چگونہ بخوری میر و یانیم کہ گفت سیر
 در ویش گفت سیر خوردن رسم ستوران
 است اول تو برو طعام خوردن بیا موز
 بعدہ بیات من ترا عبادت کردن بیا موز
 بخشی معصہ پر نمی باید
 راہ در ویش غار بادارد
 شکم پر نشان بدنسان است
 قلت قوت کار بادارد

ہیں حضرت کھانا تو شکم میر ہی کھاتا ہوں
 در ویش نے کہا کہ بھائی خوب پیٹ بھر کھانا کھانا تو
 جانوروں کا طریقہ ہے لہذا تم ابھی تو جاؤ اور پہلے کھانا
 کھانا کھو پھر اس کے بعد میر پاس آنا اور عبادت کرنا سیکھنا۔
 اسے بخشی معصہ پر نہیں کرنا چاہئے۔ در ویشی
 کے راستہ میں کانٹا ہی کاٹتا ہے شکم میر ہی اہل نفس بلکہ نفس
 لوگوں کی نشانی ہے اور کم کھانا اس راہ میں
 بہت کام آتا ہے۔

سلک شہت و سوم

اصحاب تجربہ گویند این ایامی است
 ہر کہ در روز یکی می کند شب جزائے
 آں می یابد و ہر کہ در شب بدی می کند
 روز منزای آں می بیند عزیز من ہر کہ
 بصدق از سر شہوت بر خیزد حق تعالیٰ
 اذال کریم تراست کہ اور اذال غذا
 بکند اگر غافلان بدانند کہ ایشان را
 چہ فوت می شود ہمہ بزرگ مفاجات
 بمیرند اما غافلان را آں نظر کجا صورت
 معرفت تو اند دید اگر معرفت را بجزی
 صورت کنند ہر دو شنائی در دنیا
 است پیش او تیرہ نماید۔

سلک نمبر ۶۳ (ان الکلم الا شد)
 اہل تجربہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایام ہیں کہ جو شخص
 دن میں کوئی نیکی کرتا ہے تو شب کو اس کا بدلہ پا جاتا ہے
 اور جو شخص شب میں کوئی بدی کرتا ہے تو دن میں
 اسکی سزا پا جاتا ہے۔ عزیز من! جو شخص غلو میں دل
 سے شہوت سے باز آ جاوے تو حق تعالیٰ بہت زیادہ
 رحیم و کریم ہیں، بعید ہے کہ اسکو عذاب دیں
 اگر اہل غفلت جان لیں کہ ان سے کیا چیز فوت
 ہو رہی ہے تو سب کے سب اچانک موت سے
 مر جائیں مگر اہل غفلت کے لئے ایسی نظر کہاں کہ
 جس سے معرفت کی صورت وہ دیکھ سکیں وہ نہ معرفت
 ایسی شے ہے کہ اگر دنیا میں اسکے لئے کوئی صورت
 ہوتی تو ہر چک اور روشنی اسکے آگے باندھ پڑ جاتی۔

۴۔ اصل نافع فی الدین قلب سلیم ہے

نافع فی الدین واقع میں کوئی دوسری چیز ہے اور وہ قلب سلیم ہے یعنی اگر قلب سلیم ہے تو روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں مضر نہیں اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو روپیہ کا نہ ہونا تو کم مضر ہوتا ہے اور روپیہ کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے۔ روپیہ اور قلب سلیم کی مثال بالکل تلوار اور ہاتھ کی سی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے لیکن اسی وقت جبکہ ہاتھ بھی ہو اور اس میں قوت بھی ہو اور اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو نری تلوار کیا کام دے سکتی ہے بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی زخم لگ جاتا ہے اسی طرح اگر قلب سلیم نہ ہو تو زار و پیہ کیا کام دے سکتا ہے۔ اصل چیز قلب سلیم ہے اگر ایسے شخص کے پاس مال ہے تو وہ بیشک حدیث نعم المال الصالح عند الرجل الصالح (نیک آدمی کے

پاس اچھا مال عمدہ چیز ہے) کا مصداق ہے۔ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
مال را گر بہر دیں باشد محمول نعم مال صانع گفت آل رسول

(مال اگر دین کیلئے جمع کر دو تو کم معائنہ نہیں کہ قول رسول ہی ہے کہ اچھا مال بچے شخص کیلئے کیا ہی عمدہ چیز ہے) اور فرماتے ہیں کہ

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب زیر کشتی آذر اچشتی است
یعنی اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اور اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کے لئے مہین ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب صاحب قلب سلیم کے پاس روپیہ ہو۔ غرض ایسے شخص کے لئے روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوتے

دنیا داروں کی پریشانی اور درویشوں کی دولت اطمینان کا راز

راز اسکا یہی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوس زیادہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گذرتی ہے برخلاف اس شخص کے جس کے پاس دین ہو کیونکہ اسکو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت میں یہ حالت ہوتی ہے۔

ہرچ آں خسر و کند شیر میں کند

حکایت : حضرت غوث اعظمؒ کا واقعہ ہے کہ انکو کسی نے ایک آئینہ چینی نہایت بیش قیمت لاکر دیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا اور کہا کہ جب ہم مانگا کریں ہمکو دیدیا کرو ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا خادم ڈرا اور حاضر ہو کر عرض کیا : عہ از قضا آئینہ چینی شکست (مقد سے آج وہ چینی آئینہ آپ کا ٹوٹ گیا) آپ نے بیاختہ نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ عہ خوب شد اسباب خود بینی شکست (کیا خوب ہوا کہ خود بینی کا جو کدہ تھا وہی ختم ہو گیا) اور مال تو کیا چیز ہے اولاد کے مرجانے پر بھی یہ حضرات پریشان نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ طبعی رنج ہو سو یہ کوئی مذموم نہیں۔ (نبیاء علیہم السلام کو بھی ہوا ہے۔ غرض دین کے ساتھ اگر دنیا بھی ہوگی تو وہ دنیا بھی مزے دار ہوگی بلکہ اگر ناز دین ہو اور دنیا نہ ہو تب بھی انکی زندگی نہایت مزے دار ہے اسلئے کہ وہ کہتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً) جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو ہم انکو اچھی زندگی سے زندہ رکھیں گے) ان حضرات کو بیچ بازار میں بھی لطف آتا ہے حکایت : حضرت شاہ ابوالمعانیؒ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر پر موجود تھے کہ آپ کے مرشد تشریف لائے۔ اتفاق سے اس روز گھر میں فاقہ تھا اہل خانہ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کیلئے کوئی انتظام ہونا چاہئے۔ آخر خادمہ کو محلہ میں بھیجا کہ اگر قرض لمبا لے تو کچھ لے آئے۔ خادمہ دو تین جگہ جا کر واپس چلی آئی اور کچھ نہ ملا۔ دو تین مرتبہ کی آمد و رفت سے حضرت کو شبہ ہوا اور آپ نے حالت دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپیہ نکال کر دیا کہ اسکا اناج لاؤ۔ چنانچہ اناج آیا آپ نے ایک تعویذ لکھ کر امیں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس اناج کو مع تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو اور اسی میں سے خرچ کیا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی۔ چند روز کے بعد جو شاہ ابوالمعانی صاحب نے آئے تو کئی وقت تک کھانے کو برابر ملا آپ نے ایک روز تعجب سے پوچھا کہ کئی روز سے فاقہ نہیں ہوا معلوم ہوا کہ اس طرح سے حضرت ایک تعویذ دے گئے تھے اب اس موقع پر

لاحظہ فرمائیے حضرت شاہ معانیؒ کے ادب کا اور آپ کی خداداد سمجھ کا کہ ادب توکل کو بھی اٹھ سے نہ جانے دیا اور ادب پر کوہلی طحنا رکھا۔ فرمایا کہ اس اناج کو ہمارے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو اپنے سر پر باندھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ میرے سر پر ہونا چاہیے اور اناج کی بابت حکم دیا کہ سب فقرا کو تقسیم کر دیا جائے چنانچہ سب فقرا کو تقسیم کر دیا گیا اور اسی وقت سے پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ ان حضرات کا فاقہ اختیار می فاقہ تھا کیونکہ اسکو سنت سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ پرتین تین دن فاقہ کے گزند جاتے تھے اور جب بیوی پریشان ہو کر عرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔ فرماتے تھوڑا صبر اور کرو جنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہو رہے ہیں لیکن بیوی بھی ایسی نیک بخت ملی تھیں کہ وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں۔ صاحبو! ان حالات پر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہئے اور اگر تعجب ہے تو یہ ایسا ہی تعجب ہے جیسے کوئی غنیمت تعجب کرنے لگے کہ صحبت میں بھی لطف ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ذرا سا بھی اور اک ہو تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے محبت میں تو مطلقاً یہ عالم ہوتا ہے۔

چور و چشم شاہ نیا بد زرت زرد و خاک یکساں نایب برت

(جب تمہارے کسی محبوب کی نظر سے تمہارا سنا کر جلسہ توہم تمہارے نزدیک وہ سونا ادنیٰ و دونوں برابر ہیں) دیکھو اگر محبوب کو ایک ہزار روپیہ دو اور وہ لات مار دے تو تمہارے دل میں بھی ان روپیہ کی قدر نہیں رہتی اور محبت مجازی میں جب یہ حالت ہے تو حقیقی کا کیا پوچھنا اسی کو فرماتے ہیں۔

ترا عشق ہم جو خوشے زاب و گل رہا یہ ہمہ صبر و آرام دل

(تم سے جب تم جیسے عاشق (یعنی جو کئی آدمی سے بنا ہوا ہو) صبر کو اور جلی سکون کو ڈالتا ہے)

عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریب

(تو پھر تمہیں ان سالکان طریق (مطہان) کے عالم پر کیوں تعجب ہو کہ حقیقت اور معنی کے سمند میں غرق ہیں) دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دے اور اس و دریاں میں کھانا

وقت آجائے اور محبوب کہے کہ اگر بھوک مچی ہو تو جا کر کھانا کھا لو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گورا کرنے کا بہرگز نہیں، تو جب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فائدہ پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت حق محبوب حقیقی سے معیت رکھتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں ۷

گفت معشوقے بہ عاشق کے فتا تو بغربت دیدہ بس شہرہ
پس کدای شہرازا انا خوشتر است گفت اس شہرے کہ درو و لبر است
(ایک عشوق نے اپنے عاشق سے بطور استمان کے پوچھا کہ عزیزین اپنے تو اپنی مسافرت میں بہت شہروں کی سیر کی ہوگی یہ بتاؤ
انہیں کونسا شہر آپ سب خوشتر نظر آیا اس عاشق نے کہا کہ مجھے تو وہی شہر خوب مر معلوم ہوا جس میں میرا محبوب رہتا ہے
آگے مولانا فرماتے ہیں ۷

ہر کجا و لبر و د خرم نشیں فوق گردوں ست نے قعر زمین
(جہاں کہیں میرا وہ لبر و د وجود ہو تو وہ جگہ سب آسمانوں سے بلند ہے چاہے قعر زمین ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ
ہر کجا و لبر و د خرم رہنے باشد چو ناہ جنت ست آن گر چہ باشد قعر جاہ
(جس جگہ چاہے میرا د وجود ہو وہ جگہ جنت ہے اگر چہ بظاہر وہ کوئیں کی گہرائی کیوں نہ ہو)
تو اگر محبوب کو نہیں کے اندر ہو وہ بھی جنت ہے تو جب محبوب مجازی کی معیت کی
یہ حالت ہوتی ہے تو محبوب حقیقی کی معیت اگر میسر ہو جائے تو کیا حالت ہوگی

۶۔ ہمکو اصلاح اخلاق کی کچھ منکر نہیں ہے

اکثر دیندار لوگوں کو اسکی تو فکر ہوتی ہے کہ دائرہی بھی ہو اور ٹخنے سے اوپر
پاجامہ بھی ہو بس سارا شریعت کے موافق ہو لیکن اخلاق کو دیکھئے تو اسقدر خراب
کہ گویا کبھی شریعت کی ہوا بھی نہیں مچی جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ ۷
از بروں چوں گور کا فر پر معلل و اندروں قہر خدائے عز و جل
(باہر سے کافر کی طرح خوب چمکدار آواز دے پراتہ اندر اس کے اندر خدائے عز و جل کا خدا سب)
از بروں طعنہ زنی بر بایزید و زور و نت ننگ میدار ویزید

اتم ظاہر حال کو دیکھ کر یزید پر طعنہ زنی اور مراضی کرنے ہوا در حال یہ ہے کہ تمہارے باطن کی خرابی پر یزید کو بھی غلامی آئے
بہت لوگ ہماری پارسیا نہ صورت کو دیکھ کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ
غذا کے قاص مقبولین ہیں ہیں حالانکہ ہم میں جزا اخلاقی کا جو کہ شعبہ دین سے ایک
عظیم الشان شعبہ ہے نشان تک نہیں ہوتا۔ ہماری ساری حرکتیں تکلیف پر مبنی اور
سارے افعال بناوٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔

۷۔ ظاہر کی درستی بھی بہت ضروری ہے

یاد رکھو کہ ظاہر کی درستی بھی بیکار نہیں ہے اسکا بھی باطن پر بہت زیادہ اثر
ہوتا ہے حضرت موسیٰ جب ساحران فرعون کے مقابلہ کیلئے تشریف لینگے تو مقابلہ کے بعد
سب ساحر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن فرعون نہیں ہوا تھا حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ
سے سبب پوچھا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ساحران فرعون اسوقت تمہارا سا لباس
پہنکڑ آئے تھے ہماری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ تمہارے ہم لباس و وزخ میں جائیں
اسلئے ہم نے انکو ایران کی توفیت دیدی اور فرعون محروم رہا۔ پس غلام یہ نکلا کہ ظاہر
کی درستی بھی اچھی چیز ہے مگر بعض اسکی درستی پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ اسکے ساتھ
باطن کو بھی درست و آراستہ بنانے کی فکر ہونا چاہئے

۸۔ مشائخ کو چاہئے کہ وہ غیبت نہ سنیں

جو لوگ مقتدا ہیں وہ اسکی زیادہ فکر کریں کیونکہ غیر مقتدا کو غیبت کرنے کی فہمت
کم آتی ہے اور وہ لوگ چونکہ مرجع اخلاق ہوتے ہیں اسلئے انکو غیبت سننے کی بھی بہت فہمت
آتی ہے بیکڑوں آدمی انکے پاس آتے ہیں اور ہر شخص انکے پاس یہی تحفہ لاتا ہے اور
یہ اس تحفہ کو قبول کرتے ہیں ہاں جو مائل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں
حکایت، حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا
ہے حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو میں ہشت کہا لیکن تم اس سے زیادہ عجیب ہو کہ میرے منہ پر

کہتے ہو۔

حکایت : حضرت میر درد دہلوی کو سماع سننے سے کچھ رغبت تھی انکی نسبت حضرت مرزا مظہر جان جانا سے اگر کسی نے کہا کہ حضرت میر درد سماع سننے میں آپسے فرمایا کہ بھائی کوئی کاؤں کا بیمار ہے کوئی آنکھوں کا مرزا صاحب کے اس مقولہ سے جاہلوں نے یہ سمجھا کہ مرزا صاحب من پرست تھے حالانکہ یہ الزام بالکل غلط اور بتان ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب بوجہ لطافت مزاج بد صورت آدمی کو نہ دیکھ سکتے تھے اور مرزا صاحب کے بچپن کے واقعات اسکی تائید کرتے ہیں یعنی مرزا صاحب کی نسبت یہ شہود بات ہے کہ شیر خوارگی کے زمانے میں آپ کسی بد صورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے حالانکہ اس وقت آپکو خوبصورتی بد صورتی کا ادراک بھی نہ تھا لیکن لطافت طبع کے باعث آپ کو بد صورت آدمی سے اسی وقت تکلیف ہوتی تھی اور اسکا اثر بڑے ہو کر بھی تھا۔ غرض اس قسم کے حضرات ایسے لوگوں کا منہ اسی وقت بند کر دیتے ہیں اور جھلک اقیاما نہیں کرتے وہ ان آئیہوں کی بدولت اکثر عمارتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ انکو سمجھنا چاہئے کہ ہر کہ عیب دگراں پیش تو آوید و کوشش کرو۔ بیگان عیب تو پیش دگراں خواہ برد (جو شخص کہ دوسروں کا عیب تمہارے سامنے لائے ادیان کو یہ یقین ملو کہ اگر عیب ہی دوسروں کا تھا) اسلئے میں نے کہا کہ مقتدا لوگ باسثناء متاظرین اور متعین کے زیادہ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۵۔ فساد فہار کی اصلاح کا طریقہ اور انکی عیب جی سے ممانعت

اسکا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی اصلاح کرنی منظور ہے اول ان سے میل جول پیدا کرے جب خوب بے تکلفی ہو جائے تو وقتاً فوقتاً نرمی سے انکو سمجھایا جائے اور خدا تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کی جائے اور جو تدبیریں مفید ثابت ہوں انکو عمل میں لایا جائے۔ غرض وہ برتاؤ کیا جائے جو کہ اپنی اولاد سے کیا جاتا ہے کہ اگر انکی شکایت کسی دوسرے سے کی جائے گی تو اپنے دوستوں سے کہجائیگی جو کہ اسکی

اصلاح کر سکیں یا بزرگوں سے کچھ ایسی گئی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں علیٰ ہذا جن سے درستی کی امید ہوگی انھیں سے کہا جائے گا اور جہاں یہ بات نہ ہوگی وہاں زبان پر بھی اپنی اولاد کے عیوب کو نہ لایا جائے گا۔ یہ مثال مجدد اللہ ایسی عمدہ ہے کہ اس کے پیش نظر رکھنے کے بعد اصلاح کے تمام آداب معلوم ہو جائیں گے یعنی جس مسلمان کی اصلاح کرنی چاہو یہ غور کرو کہ اگر یہ حالت ہماری اولاد کی ہوتی تو ہم کیا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے۔ بس جو برتاؤ طبیعت اس کے ساتھ تجویز کرے وہی برتاؤ اس غیر کے ساتھ بھی کرو۔ اور میں اس حدیث کے المسلم و امرأۃ المسلم (مسلمان مسلمان کے لئے آئینہ ہے) یہی معنی بیان کرتا ہوں یعنی جس طرح کہ آئینہ کا خاصہ ہے کہ تمہارے عیوب چہرہ کو تم سے چھپاتا نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا اسی طرح مسلمان کو بھی ہونا چاہئے کہ کسی مسلمان کے عیوب کو اس سے چھپائے نہیں اور دوسروں پر ظاہر نہ کرے نیز یہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھنا چاہئے بلکہ آئینہ کی طرح باطل صفت باطن رہنا چاہئے حاصل یہ کہ جب کسی کے عیوب پر مطلع ہو تو اس کو اطلاع کرو اور اگر یہ کارگر نہ ہو تو خدا تعالیٰ اسے دعا کر دو غرض دوسرے کی عیب جوئی اور عیب گوئی ان مصالح سے تو جائز ہے۔

۹۔ عیب گوئی کے جواز کا موقع

وہ موقع یہ ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی عیب گوئی کرے کیونکہ مظلوم کو ظالم پر غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے۔ پس شریعت نے مظلوم کو اجازت دیدی ہے کہ وہ اپنے غصہ کو نکال لے۔ سبحان اللہ شریعت اسلام کی تعلیم بھی عجب پاکیزہ تعلیم ہے کہ کسی ایک قابل رعایت پہلو کو بھی نہیں چھوڑا مجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھو دیکھو کہ یہ شعر یاد آتا ہے

ذوق تابہ قدم ہر کجا کہ می بخوم کر شمر دامن دل می کشد کہ جا نیاست

اگر ہے پر تکبیر میں ہر نظر کا ہر منہ ہی نظر آتا ہے اتنی دل کا دامن اس کا شرم بیکار یہ کہ نہ دیکھنے کی چیزیں ہوں) دیکھنے مظلوم جو جو اپنے جائز غصہ کو نکالتا ہے اور یہ طبعی امر ہے کہ اس کے ضبط سے کلفت

ہوتی ہے تو اسکو اجازت دے دی گئی ہے۔ نیز اس میں یہ معلومت بھی ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کریں گے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو ایک مفتر مصلحت سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مظلوم کو چاہئے کہ اگر اسکو باطنی قرآن سے معلوم ہو جائے کہ میرے صبر کرنے سے ظالم پر ضرور قہر نازل ہوگا (کیونکہ بعض شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے) تو اپنی زبان سے کچھ ٹھوڑا ضرور ظالم کو کہہ دیا کرے کیونکہ اسکی خاموشی سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دنیا ہی میں ظالم پر ٹوٹے۔ اور بعض بزرگوں کے کلام سے جو نہ کہنے کی نفیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بنا پر کہ صبر ایک عمل نیک ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ ثواب ملے گا لیکن جنہوں نے کچھ کہنے کی اجازت دی اور اسکو افضل بتلایا انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان کو دوزخ کا عذاب نہو اور وہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے۔ شاید کسی طالب علم کو یہ شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہنے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مظلوم کو معاف کر دے تو سمجھنا چاہئے کہ بعض لوگوں کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف بھی کر دینے خدا تعالیٰ

اپنا حق کہ انکے بندے کو ستایا تھا معاف نہیں فرماتے

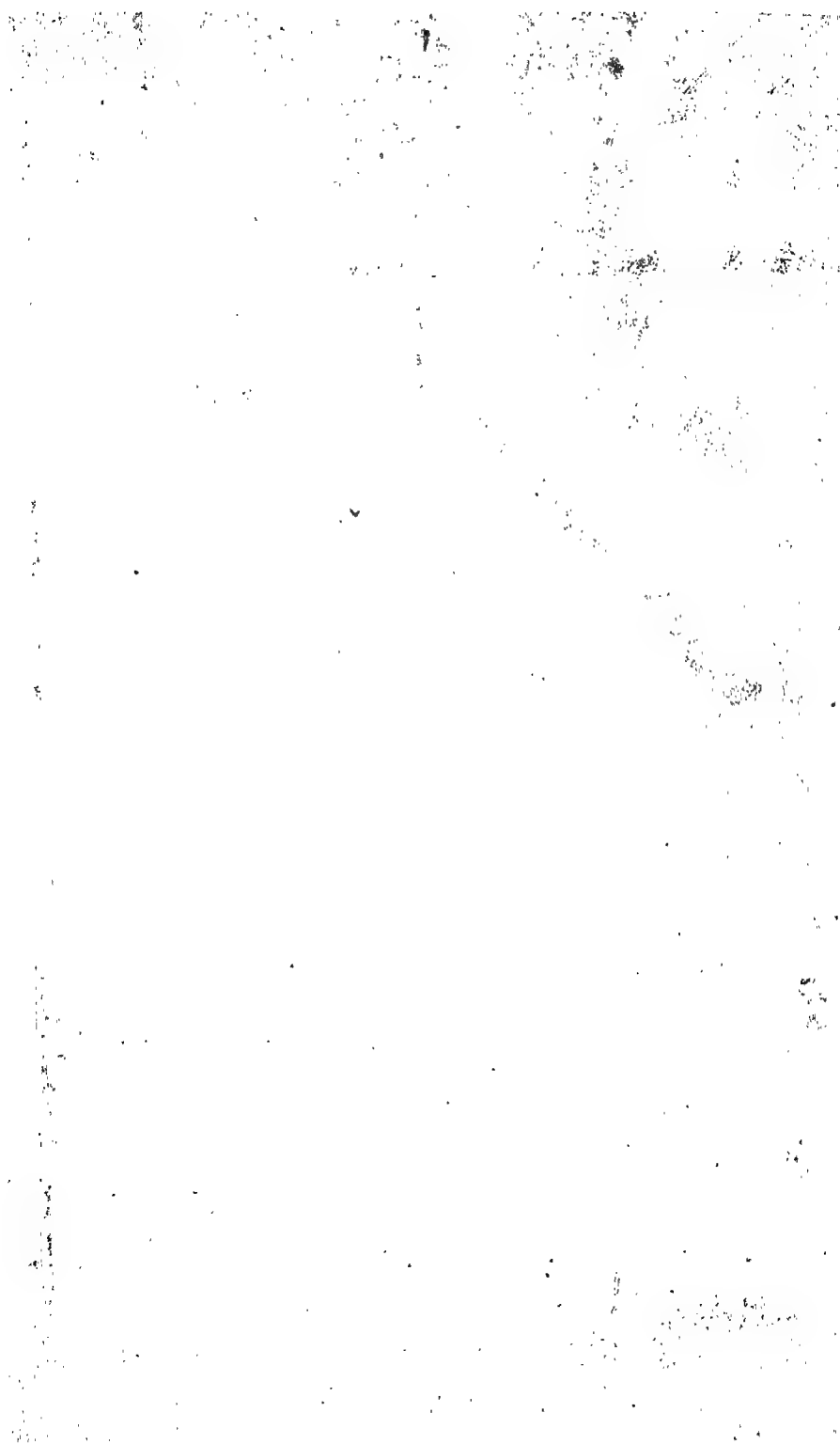
حکایت: ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو کچھ بیہودہ کہا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ اسکے ایک دیہول مار وہ ذرا متاثر ہوا فوراً وہ شخص زمین پر گرا اور مرگیا انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ تم نے دیر کی اور اسکا نتیجہ دیکھ لیا، اور منبر لایا کہ جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قہر خداوندی اس پر نازل ہوا چاہتا ہے اسلئے میں نے چاہا تھا کہ میں خود ہی اسکو کہہ لوں تاکہ قہر خداوندی اس پر نہ پڑے لیکن تم نے دیر کی آخر یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور یہی راز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کرہی دوا ڈالی گئی اور آپ کے منع فرمانے پر لوگوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آجانے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوا ڈالی وہ ان کے منہ میں اڈالی جائے

بینی اصولی ماہوار رسالہ

وصیۃ العبد

۸۵/۳ اگست ۱۹۶۹ء جلد ۲

مکتبہ وصیۃ العبد

حَالِ مَضَامِينِ تَصَوُّفٍ وَاحْسَانِ مَا هُنَا اِفَادَاتِ وَصِیِّ الٰہِیِّ کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

شش

آٹھ روپے

العزیز و القام

چندہ سالانہ

صفحہ

پندرہ روپے

الہ آباد

زمرہ سرکاری حَقَرَتِ مولانا قاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مدظلہ العالی

بائنشین حَقَرَتِ مُطْبَعَةُ الْأَمَّةِ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ لکھنؤ

شمارہ ۸ رمضان المبارک ۱۳۹۹ مطابق اگست ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	مدیر
۲۔ تعلیماتِ الائمہ (وصیتہ الاخلاق مقدم)	مصلح الائمہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۳۔ مکتوبات اصلاحی	مصلح الائمہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۴۔ حالاتِ الائمہ	از جامی
۵۔ ترغیب الفقراء والملوک	از جامی
۶۔ الزین فی سوار الطریق	محکم الائمہ حضرت مولانا عتاقوی

ترتیبِ سیل درکار ہوتے: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے چھپوا کر دفتر باہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۲-۹-۷۱ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

نفس کی اصلاح، روحانی غذا، دل کا سکھوں
آپ کی مطلوب چیزیں سب سی عافیاں ہیں
الحمد للہ علیٰ اعدائے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی کہ ہم ناظرین کی
خدمت میں رمضان المبارک ۹۹ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۷۸ء کا شمارہ وصیۃ العرفان پیش
کر رہے ہیں یہ اسلئے عرض کیا کہ رسالہ کی تیاری کی سب سے پہلی منزل اسکے معنائین کی
ترتیب ہو کر تھی ہے جو بہت پہلے سے کی جاتی ہے تاکہ اسکے بعد کی منزل میں سے کسی منزل میں
(یعنی کتابت، طباعت وغیرہ میں) اگر بالفرض کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو اسکا اثر روانگی رسالہ
پر نہ پڑے۔ لیکن گذشتہ دو ماہ سے محبی مولوی جامی صاحب کی علالت کی وجہ سے بدقت تمام
جون اور جولائی کے شماروں کا مسودہ مرتب ہو سکا اب الحمد للہ انکی طبیعت ٹھیک ہے چنانچہ
جو گذارش کہ جولائی کے شمارہ میں کی جانی چاہیے وہ اب اگست میں پیش خدمت ہے

(حضرت مصلح الامۃ کی ایک امانت یہ رسالہ بھلی ہے)

ہمارے مصلح الامۃ حضرت اقدس کی یہ ایک کرامت ہی ہے کہ حضرت کے بعد بھی
اتنے طول طویل عرصہ تک حضرت والا کے ارشادات آپکی اصلاحات اور ملفوظات کا
سلسلہ بدون تنکوار شاعت چل رہا ہے یوں حضرت نور اللہ مرحومہ ہی کسی مضمون کو مکرر کر
بیان فرمادیں اور وہ دو ملفوظات میں نقل ہو گیا ہو یہ اور بات ہے مگر یہ تنکوار نہ نکل ہوئی نہ عمل
اور ملول ہونا تو بجائے خود ہادیکھا یہ جارہا ہے کہ لوگوں کا استفادہ حضرت اقدس کے
ان معنائین سے جو رسالہ وصیۃ العرفان میں فائزہ والا شان سے شائع ہو رہے ہیں
روز افزوں ہی ہے۔ چنانچہ رسالہ ۱۲ اسے احباب کا تعلق، انکا انتظار، تاخیر سے کلفت
اور اسکے ساتھ انکا قلبی لگاؤ اور محبت کا تذکرہ ہم وقتاً فوقتاً پہلے بھی کرتے آئے ہیں اسوقت

صرف دو احباب کے خطوط پیش ہیں انکا تاثر ملاحظہ ہو۔ ایک عربی مدرسہ کے مہتمم صاحبِ ملاحظہ بہار سے تحریر فرماتے ہیں کہ

”بمجد اللہ جو لطف و چاشنی وصیۃ العرفان میں پاتا ہوں کسی پرچہ میں نہیں پایا اللہ تعالیٰ اس پرچہ کو جملہ آفات و حوادث سے محفوظ رکھتے ہوئے ابد الابد جاری رکھیں اور حضرت کے جانشین حضرت قاری (محمد مبین) صاحب مدظلہ و جاتی صاحب اور اس پرچہ کے مدیر (مولانا) جمال محمد صاحب و سربراہ کو عمر فلاح عطا کریں۔ حقیقت میں پرچہ حضرت کا پلٹا پھرتا ایک فائزہ ہے۔ ہم خدام کو زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کا موقع عطا فرادیں۔۔۔۔۔ اپنے طور پر پرچہ کی ہر دم اشاعت کی فکر رکھتا ہوں۔ مخدوم و محترم حضرت قاری صاحب مدظلہ کی خدمت میں ہدیہ اسلام سنون پیش کر دیں اور دعا کی درخواست۔ والسلام محتاج دعا۔۔۔۔۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے خط لندن سے نہیں آیا ہے بلکہ بہار کے ایک شہر سے آیا ہے اور عربی مدرسہ سے آیا ہے اور اسکے مہتمم کا آیا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی اہل کی توصیف و توثیق ہی زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ اب اسکے بعد ایک اور مخلص کا خط اور انجی دلی دعائیں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں کہ:-

”وصیۃ العرفان۔ لا۔ ابلی جواب ”ترغیب الفقراء والملوک“ جاری کیا ہے وہ ماشار اللہ بہت ہی عمدہ ہے واقعی اسکو پڑھ کر ایمان و یقین میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور اسکا لطف و یر قائم رہتا ہے۔ وصیۃ العرفان واقعی اسوقت میں ایک بہترین خالص دینی رسالہ خداوند قدوس اسکو تادیر قائم و دائم رکھیں اور اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرادیں اور اس نازک پرفتن دور میں رسالہ کو ہر قسم کے ضرر سے بچائیں اور آپ کو مزید مہمت مرحمت فرمائیں اور خداوند قدوس آپ لوگوں کی ہر نوع سے مدد فرمائیں کہ اس دور میں بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خداوند قدوس آپ کو آرزو و تقاریر اور احباب کو مہمت اور اخلاص عطا فرمائے اور آپکی اس خدمت کو قبول فرما حضرت صلح الامۃ کی باتوں سے بذریعہ وصیۃ العرفان امت فیضیاب ہوا و آپ اپنے

جائز مقصد میں کامیاب ہوں۔ یہ رسالہ میری روحانی غذا ہے۔ اگر رسالہ ایک طرف ہوا اور
مادی غذا ایک طرف تو پہلے اس روحانی غذا کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ والسلام صبیحیٰ کی کوئی
یہ خط گجرات سے آیا ہے۔ ان خطوط سے اندازہ ہوا کہ الحمد للہ رسالہ ہند کے شرق و غرب میں مقبول
اللہ تعالیٰ اسکے نفع مزید کو عام و تمام فرمادے۔

یہ حضرت اقدس کی اس امانت کی قدر سے جو بشکل رسالہ حضرت والا رحمہ
ہم لوگوں کے درمیان پھونکے گئے ہیں۔ باقی رسالے متعلق ایک مسئلہ البتہ باعث تشویش
بنا ہوا ہے کہ اس روز افزوں گرانی میں رسالہ ہذا کا اسی چندہ پر چلنا اس سال اگر ممکن رہا تو اندازہ
سال دہوار ہی نظر آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اہل تقویٰ کو کل کام اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنا چاہیے
کیا بحر کل کو کیا حالات ہیں اور جس خدا نے اس سال مدد فرمائی ہے وہ اگلے سال بھی فرمائے گا
اس پر تو ایمان ہے لیکن اپنے صنعت توکل کی وجہ سے نیز حالات کے رخ سے اندازہ کچھ ایسا ہی
ہو رہا ہے کہ یہ گرانی جلد جانے والی نہیں خدا کرے یہ خیال غلط ہو مگر سابقہ چند سال کے
مسئلہ گزر رہے خطہ کی کھنٹی تو بجا ہی دی ہے اسلئے اس سلسلہ میں کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں
نہیں آ رہا ہے۔ چندہ میں صرف ایک آدھ روپیہ کا اضافہ کر دینا تو اس بات کہ پیاس بجھ جانے
کے قصور کے مرادف ہے اور چار پانچ روپیہ کا اضافہ ہمارے ضمیر کے بالکل خلاف ہے
اسلئے کہ ہمارے خرمیاز زیادہ تر علماء اور طلبہ ہیں یا اوسط درجہ کے وہ لوگ جن میں مجبوری کا احساس
محکومان سے کم نہیں ہے۔ ہمارے اشتہار لے لینا یہ حضرت کی ہدایت کے خلاف ہے
بہر حال ہمارے لئے یہ ایک پریشان کن مرحلہ ہے خصوصاً چندہ کا اپنے یہاں کوئی دستور
نہیں اسلئے بھی کوئی اعلان اس کا نہیں کیا گیا یوں بعض مخلص احباب نے کبھی اعزازی اہلا و
چندہ کے مزید اعانت و فخر کی فرمائی ہے مگر وہ قلیل اہم ایسے بہت ہی کم اور گئے جنے حضرت
ایک شکل از دیا و خریداران ہی کی رہ جاتی ہے لے دے کے وہی سامنے آتی ہے
الحمد للہ کہ بہت سے حضرات نے بڑی جانفشانی سے اس سلسلہ میں کام کیا ہے دوڑ دھوپ
سے بھی اور وعار سے بھی چنانچہ مذکورہ بالا خطوط میں سے پہلے میں اول کی ذمہ داری اشاعت
کی اور دوسرے میں ثانی کی (یعنی دعا کی) تصریح موجود ہے۔ اپنی اس عرض سے

غرض یہ ہے کہ آپ بھی اسکی جانب سے غافل نہ رہیں۔ ہم سب کو حضرت مصلح الامۃ کی تعلیمات اور آپ کے ان افادات سے مستفیض ہونا ہے جو اب تک منعقد شہور پر نہیں آئی ہیں اور ان کو امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔

(دوسری امانت مدرسہ ہے)

میری مراد یہاں حضرت کے مدرسہ سے مدرسہ وصیۃ العلوم واقع مسجد ڈھال (معروف بسجد مولانا شاہ وصی اللہ صاحب) محلہ بخشی بازار۔ الہ آباد ہے۔ کیونکہ یہی وہ مدرسہ ہے جسکے مدرسین کو شاہرہ ہمیشہ حضرت اقدس کی جانب سے توسط جناب قاری محمد امین صاحب مظلہ یا بدست احقر (عبد المجید) ملا کرتا تھا اور اسکی ایک اعلیٰ جماعت کا سبق حضرت والا بنفس نفیس دیا کرتے تھے جس میں علاوہ طلباء کے خود مدرسین مدرسہ بھی شریک رہتے تھے اور کبھی بعض سالکین بھی۔ چنانچہ آج بھی گودہ طلبہ اب نہیں رہ گئے جو حضرت اقدس کے زمانہ میں تھے اور بہت سے مدرسین بھی تبدیل ہو گئے ہیں تاہم جگہ و مقام اور نظم و انتظام اسی ہیج پر قائم ہے جیسا کہ حضرت والا کے سامنے تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی طالب علم یا کسی مدرس کے ذرہ جانے سے مدرسہ نہیں ختم ہو جاتا اور نہ کوئی طالب علم یا استاد کہیں اور منتقل ہو کہ مدرسہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے یعنی کسی کا یہ کہنا یا سمجھنا کہیں چونکہ حضرت مولانا کے مدرسہ میں پڑھتا تھا اور انکا شاگرد تھا یا پڑھتا تھا اور اب میں جہاں آگیا ہوں تو اب میری وجہ سے یہ بھی حضرت ہی کا مدرسہ ہے۔ اور آپ اس پر تعجب کیجئے! یہاں اس تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہوں محسوس ہوئی کہ حضرت کا مدرسہ اس عنوان کو آپ بکثرت سنے گا اور اتنا سنئے گا کہ پریشان ہو جائیے گا۔ اسلئے کہ حضرت اقدس کی شہرت اور مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکے مفہوم میں آج بڑی وسعت دیدی گئی ہے یعنی یہ کہ اگر حضرت اقدس نے کسی سے یہ کہہ دیا تھا کہ دینی کام کرنا اس زمانہ میں اسکی بہت ضرورت ہے اور اس نے اپنی بستی میں کوئی مدرسہ قائم کر لیا ہے تو وہ بھی حضرت کا مدرسہ ہو گیا ہے۔ یا کسی نے مدرسہ قائم کر کے حضرت والا سے اسکے لئے دعا کرالی ہے تو بس

پھر کہتا ہے وہ بھی حضرت کا مدرسہ نہیں۔ یا کوئی شخص حضرت کے زمانہ میں حضرت کے سبق میں شریک ہو گیا ہے اور تلمذ کا ثمرت اسے حاصل ہو گیا تو جو مدرسہ وہ قائم کرے وہ بھی حضرت کا مدرسہ نہیں۔ یا حضرت نے کسی مدرسہ والے کو اگر چندہ دیدیا ہے تو یہ اس امر کیلئے کافی سند ہے کہ وہ مدرسہ بھی حضرت ہی کا مدرسہ ہے۔ میرے اس بیان کو آپ بالفہ تصور فرمائیں بلکہ میرے علم میں ہے کہ اس عنوان نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے چنانچہ ایک مقام کے متعلق حضرت کا مدرسہ ہے، جب بعض لوگوں نے سفیروں سے سنا تو بعضوں کو پکڑا اور ان سے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا کے مدرسہ میں تو کوئی سفیر مقرر نہیں ہے پھر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم حضرت کے مدرسہ سے آئے ہو اس پر اس نے کھائیں بائیں شائیں کر کے جواب دینا چاہا جس سے وہ مطمئن نہیں ہوا وہ بھی کوئی شریف ہی شخص تھا) اس نے کچھ چندہ دے دیا مگر اس سے یہ کہا کہ تم عربی مدرسہ کہو، دینی مدرسہ کہو، اپنی روداد دکھاؤ کچھ حرج نہیں ہے سب لوگ چندہ کرتے ہیں تم بھی چندہ کرو لیکن خبردار اب سے یہ کہنا کہ مولانا کا مدرسہ نہیں، غلط بیانی سے کام نہ لو۔ یہ حال ہے واللہ ہمارا مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ آپ ہر دینی مدرسہ کی امداد فرمائیں اور اپنی صواب دیکھ کے مطابق خوب فرمائیں، باقی الہ آباد میں حضرت اقدس کا تو صرف ایک ہی مدرسہ ہے۔ ”مدرسہ وصیۃ العلوہ، غشی بازار، الہ آباد“ جس کا نہ کوئی سفیر ہے نہ اسکی رسید ہے اور وہ آج بھی بجا ائٹڈ قائم ہے۔ جن حضرات کو حضرت اقدس سے تعلق ہے محبت ہے وہ پہلے کی طرح آج بھی غاموشی کے ساتھ اسکی بھی خدمت کرتے رہتے ہیں چنانچہ ایسے ہی حضرات کے تعاون سے مدرسہ چل ہی رہا ہے اور الحمد للہ سال بھی ۶ طلبہ نے یہاں سے عربی درجہ اعلیٰ سے فراغت حاصل کی ہے اور آئندہ سال وہ دیوبند وغیرہ سے اپنی تکمیل کریں گے۔ طالب علموں نے حفظ ختم کیا۔ کل امدادی طلبہ کی تعداد اس سال بھی ۶۰، ۶۵ رہی جو کہ سال بھر مدرسہ سے طعام دیا گیا۔ اور ضروری دیگر امداد وغیرہ بھی۔

اس سال مدرسہ میں ان گیارہ مدرسین حضرات نے تعلیم کا کام انجام دیا۔

- ۱۔ مولانا ارشد احمد مدظلہ مدرس دیوبند
- ۲۔ مولانا اعجاز احمد صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۳۔ مولانا انوار احمد صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۴۔ مولانا عبد الرحمان صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۵۔ مولانا عرفان احمد صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۶۔ مولوی نور الہدی صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۷۔ مولوی نور الہدی صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۸۔ حافظ فیض الرحمن صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۹۔ حافظ نسیم الحق صاحب مدظلہ مدرس دیوبند
- ۱۰۔ حافظ عبدالقادر صاحب مدرس دیوبند

۱۱۔ ماسٹر اشفاق احمد صاحب مدرس دیوبند

اور سالانہ امتحان کیلئے حسب ذیل حضرات علماء اور حفاظ کرام کو زحمت دی گئی۔

۱۔ مولانا عبد الوحید صاحب مدظلہ (صدر المدین مدرسہ عربیہ اسلامیہ فتیہ)

۲۔ جناب مولانا قاری حبیب احمد صاحب مدظلہ (صدر مدرس مدرسہ نعمانیہ الہ آباد)

۳۔ جناب مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی مدظلہ (صدر مدرسہ عربیہ فاروقیہ اترانوی الہ آباد)

۴۔ جناب مولانا محمد حنیف صاحب مدظلہ (صدر مدرس مدرسہ وصیۃ العلوم کوپا گنج اعظم گڑھ)

۵۔ جناب مولانا عبد الرب صاحب مدظلہ (مدرس مدرسہ دینیہ غازی پور)

۶۔ جناب مولانا مقبول احمد صاحب مدظلہ (فاضل دیوبند مقيم امرتسری۔ الہ آباد)

۷۔ جناب مولوی عزیز الرحمن صاحب مدظلہ

۸۔ جناب حافظ محمد ضمیر صاحب مدظلہ (ان دونوں حضرات نے درجہ حفظ کا امتحان لیا)

۹۔ جناب قاری نواز عبد الکبیر صاحب الہ آبادی

۱۰۔ جناب مولوی رحمت اللہ صاحب (مدرس مدرسہ عربیہ۔ حسن منزل۔ الہ آباد)

الحمد للہ کہ نتائج تقریباً سب ہی درجات کے خوش آئند رہے جیسا کہ حضرات متعین

قرطاس نتائج پر لکھے ہوئے نوٹس سے ظاہر ہے۔ یہ حالات حضرت اقدس کی دوسری امانت سے متعلق ہوئے۔

(حضرت شیخ الامتہ کی تیسری امانت)

حضرت اقدس کی خانقاہ اور یہاں سے دیا جانے والا پیغام ہے۔ چنانچہ

حضرت قاری محمد بن صاحب مدظلہ جب خود الہ آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو خودی ورنہ کسی اور کو حکم فرما دیتے ہیں اسکے ذریعہ الحمد للہ برابر مجلس پابندی کے ساتھ روزانہ ایک گھنٹہ ہوتی ہے جس میں فارغ طلبہ اور مدرسین کے علاوہ شہر کے مختلف محلوں کے حضرات شرکت فرماتے ہیں یوں جموع کو علماء اور طلبہ کی وجہ سے اور اتوار کو دکانیں اور دفاتر بند ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کا موقع مل جاتا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت قاری صاحب مدظلہ یاد دوسرے لوگ بھی اس مجلس میں صرف حضرت کا رسالہ یاد دوسری کتب ہی زیادہ تر سنا تے ہیں، یہاں بعض لوگوں نے تو اسکو ہمارا عیب شمار کرتے ہوئے اور تنقیر کے طور پر لوگوں سے اسکو بیان کیا لیکن الحمد للہ ہم کو اس پر فخر ہے اور یہی دلیل ہے اسکی کہ مجلس میں صرف تحقیقی اور بیشتر حضرت مصلح الائمہ ہی کی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ادھر ادھر کی واعظانہ ڈینگ اور عامیانا گفتگو سے یہ مجلس الحمد للہ محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ حاضرین فاموشی کے ساتھ دلی توجہ سے سنتے ہیں اور طالبین اس سے اپنے لئے روحانی غذا اور قلبی سکون پاتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ کب کے منتشر ہو گئے ہوتے اور ہم نے تو سنا ہے کہ حضرت تھانویؒ کے بہت سے خلفاء اور اس زمانہ میں خود حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ کی مجلس میں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہی سنائی جاتی ہے وکنی اہم قدوۃ۔ الحمد للہ کہ معتزین کے اس اعتراض کو بھی فروغ نہ ہو سکا اور مجلس میں لوگ اسی طرح آتے رہے جس طرح پہلے آتے تھے۔ فللہ الحمد۔

اور مجلس کے علاوہ اصلاح و بیعت کا سلسلہ بھی قائم ہے جسکا تعلق اس خانقاہ میں اسوقت صرف حضرت قاری محمد بن صاحب مدظلہ سے ہے یعنی حضرت والد کی جانب سے بیعت کے باقاعدہ مجاز اس خانقاہ کے رہنے والوں میں سے جناب قاری صاحب مدظلہ ہی ہیں اور دوسرے حضرات سے متعلق دیگر تعلیمی تدریسی اور افتاء و مضامین رسالہ کی ترتیب وغیرہ کا کام ہے جو بحمد اللہ تعالیٰ سب نکلن و خوبی انجام پا رہے ہیں۔ یہی حضرت مصلح الائمہ بھی چاہتے تھے کہ کام کے شعبے مختلف ہیں اس لئے مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں اپنے اپنے طبقہ میں کام کریں۔ لیکن علمی محنت و درس

کے لئے کتب کا مطالعہ، افکار کے لئے دور دوسری کچھ آسان دیکھی اس لئے سب شعبوں کو ترک کر کے آج عام مزاج مدرسین کا ہر جگہ یہی ہو گیا ہے کہ بس۔ ط۔

شیخ فخر بیٹہ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو

اس مزاج اور انداز طبع کو مصلح الامت نے بھی اپنی فراست اور خدا داد فہم سے خوب سمجھ رکھا تھا اسلئے پاس رہنے والے لوگوں میں سے (جن میں علماء و فضلا بھی تھے) ط۔ وہ اسکو دیا جس کے جو قابل نظر آیا۔ کاش ہم لوگ شیخ مرشد مشفق کی اس تقسیم پر راضی رہتے تو فلاح و بہبود ہمارا قدم چوستی اور حضرت کا کام اور نام اور زیادہ مہلند اور روشن تر ہوتا۔ ہر نوع مآخذ اللہ کان والحدید فیما وقع وعسی ان تکبرھوا مشکیا وھو خیر لکم۔ جو خدا کو منظور تھا ہوا اور خیریت اسی میں تھی جو پیش آیا اور شاید کہ ایک چیز تمکو نا پسند ہو حالانکہ وہ تمھارے حق میں (عند اللہ) بہتر ہو۔

ان امانات ثلاثہ کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور چیز بھی ہے جس کا تعلق بھی حضرت اقدس سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے مدرسہ وصیۃ العلوم کی وہ مسجد جس میں مدرسہ مدرسہ قائم ہے۔ الحمد للہ حضرت والا ہی کے زمانے سے تعمیر و عمارۃ الہ آباد کی مشہور ترین مسجد رہی ہے تعطیل کے موقع پر جمعہ کو بھی درنہ عید بقرعید کے دن تو یہ نیچے سے لیکر اوپر تک بالکل بھر جاتی ہے اور لوگوں کو باہر سڑک پر کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر اگر کہیں بارش ہو گئی تو یہ ڈھال والی سڑک ندی بن جاتی ہے اب اس پر نماز پڑھنے کا کیا سوال نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ نیز مسجد کے دونوں جانب شمالاً اور جنوباً مدرسہ کے لئے جو کمرے بنے ہیں اب طلبہ کی تعلیم اور اسکے رہنے کیلئے کافی ہو رہے ہیں۔ تین جانب (یعنی شمالاً۔ جنوباً اور غرباً) تو وسیع مسجد کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اسکو من اتفاق ہی کہیں کہ جانب شرق میں جو عمارت ہے وہ خام ہے اور ایک مسلمان کی ہے اسکے مل جانے کی توقع بھی ہے۔ بات چیت چل رہی ہے۔ قیمت زیادہ ہے چنانچہ اگر معاملہ طے ہو گیا تو قیمت زمین اور توسیع وغیرہ کے لئے لاکھ سوا لاکھ کا تخمینہ ہے۔ مسجد کے پاس کوئی اپنا سراپہ تو ہے نہیں اہل خانقاہ کے یہاں چندہ کی کوئی

رسید بھی نہیں۔ سیر بھی نہیں۔ اب کیا صورت ہو بس جن حضرات کے علم میں یہ بات آتی جاتی ہے وہ شریک ہو رہے ہیں مگر کام چونکہ لمبا ہے اسلئے آپ کو بھی اس مصرف غیر کی اس وقت اطلاع دی جاتی ہے۔ اب جو صاحب حضرت مصلح الامۃؑ کے تعلق سے اور ہمارے اعتماد پر اس کا ذخیر میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ اسکی رقم اس تصریح کے ساتھ یہ مسجد کی توسیع کے لئے ہے جناب قاری محمد مبین صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد کے نام ارسال فرمادیں۔

رمضان شریف میں بھی تراویح کے موقع پر نیچے پوری مسجد بھر جاتی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد بڑھ جاوے تو شاید اور بھی نمازی آویں۔ مسجد کا نظم و نسق بھی جناب قاری محمد مبین صاحب ہی سے متعلق ہے اشارۃً اسکی صفائی، سادگی نمازیوں کے لئے سرویوں میں گدے کا نظم اور گریبوں میں دس بارہ پنکھوں کا انتظام۔ بہترین مؤذن کا تقرر اور خود قاری صاحب کا اپنے مکان سے انتہائی پابندی کے ساتھ ٹھیک وقت پر پہلے پڑھانا اور پھر صحیح قرأت کے ساتھ ادا کی گئی نماز یہی سب وہ امور ہیں جنہوں نے تین تین چار چار فرلانگ سے پانچوں وقت یہاں آکر لوگوں کو نماز پڑھنا آسان کر دیا ہے الحمد للہ یہاں کی جماعت اور نماز کا سکون تو شہر میں ضرب المثل اور زبان زدِ خاص و عام ہے۔ واللہ الحمد۔ یہ محض حضرت مصلح الامۃؑ کی نمازوں کے انوار کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی تعلیمات اور ان کے ہدایات کے انوار سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمادے۔ آمین۔

ہم اپنے ناظرین کرام سے اس ماہِ مبارک کے موقع پر اپنے لئے نیز اپنے متعلقین کیلئے مخصوص طرز دعا کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی برکتوں سے مدد وافر عطا فرمائے ہمارے جناب قاری محمد مبین صاحب کو پتھری کی شکایت عرصہ سے چلی آرہی ہے کبھی کبھی درد کا دورہ ہو جاتا ہے اسلئے بھی نیز محکم مولوی جاتی صاحبہ کی طبیعت و عافیت فرمادیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حسن خلق اور اخلاص سے انکو نوازے یہ میں انکی درخواست پر عرض کر رہا ہوں۔ والسلام

(یا درفتگاں)

اپنے خاص اکابر اور بزرگوں اور اجاب میں سے ان دو تین مہینوں کے اندر اندر چار پانچ حضرات کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان سے دائمی مفارقت ہو گئی۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

سب سے پہلے بیسی میں حضرت والا کی محبوب ترین ہستی حکیم محمد مسعود صاحب معروف بہ حکیم اجمیر میٹھی جم سے جدا ہوئے۔ پھر سہارن پور میں مدرسہ مظاہر علوم کے ناظم حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب غلیفہ ارشد حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کا وصال ہو گیا اسی دوران میں مولوی جاجی صاحب کے پاس تھانہ بھون سے خط آیا کہ حافظ عبدالولی صاحب سابق ناظم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کا پاکستان میں وصال ہو گیا۔ ادھر حضرت علی میاں دام مجید عزیز خاص مولانا محمد احسنی ہمارے درمیان سے رخصت ہو کر خدا کو پیارے ہو گئے اور ابھی ابھی حال ہی میں سنا کہ مولانا مظفر کے رفیق خاص مولانا اسحاق بلیس صاحب کا بھی انتقال ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس انکا ٹھکانہ بنائے۔ حضرت مولانا ندوی مدظلہ کے اس دوسرے غم اور ایک طرح گویا اسٹحی دونوں بازو کی جدائی ہمارے لئے بھی باعث قلق و مدد مہربن رہی تھے تو حضرت مولانا کے قلب پر اسکا جیسا کچھ اثر ہو گا ظاہر ہے لیکن کارشیت میں چارہ ہی کیا باقی کوئی اگر اپنے وطن اصلی پہنچ کر خوش و خرم رہے اور اسی کی ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم اپنے غم سے اسکی جدائی کے غم پر اسکی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں منظر مر گیا درحقیقت منظر اپنے گھر گیا

اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان کے اقربا کو صبر جمیل اور اجر کثیر عطا فرمادے اور اس موقع پر یہ کہنا بے محل نہ ہو گا کہ

اصبرنکن بلک صابرین فاتہ صبر الرعیۃ بعد صبر الرأب

خیر من العیاس اجرک بعدا واللہ خیر منک للعباس (ادارہ)

(ارشاد مصلح الامۃ)

فرمایا کہ — بزرگوں نے دکھا ہے کہ جو آدمی اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اور اپنی غامیوں کو دیکھتا رہتا ہے اسی کی اصلاح ہوتی ہے جبکہ اپنے نقائص کو دیکھتا جاوے گا اسی قدر اسے بہا گئے گی اور دور رہنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ مولانا رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر نقص غریبش را دید و شناخت او باستکمال خود و واسپہ تاخت یعنی جس شخص نے اپنے نقص اور غامیوں کو دیکھا اور پہچانا وہ اپنی تکمیل کیلئے دو گھوڑے کی جگہ پر دو ڈھلوانی اصلاح تو تیرے کر اپنے عیوب پر نظر ہو اور دوسروں کے کمالات دیکھے اس سے اپنے نقص اور دوسروں سے حسن ظن قائم ہوگا حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ

مردم چشماں سے سیکھ امداد تو سب کو دیکھے پر نہ دیکھے آپ کو واقعی خود بینی ہی تو مارے مفاہد کی جڑ ہے مشائخ اور بزرگان دین تو یہ فرما رہے ہیں اور اسلئے مائید مریدین اور متصوفین کا یہ حال ہے کہ اپنے عیب کو دیکھ کر اپنی اصلاح اور تکمیل نہیں کرنا چاہتے بلکہ دوسروں کی عیب جوئی اور بغیبت و نسکایت کے ذریعہ اپنی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔

جس نے دیکھا ہے کہ بعض مشائخ نے کبھی اپنے کسی مرید کو بغرض اصلاح کوئی بات فرمائی اور اپنے کسی نقص اور غامی پر تنبیہ کی تو اس کو ان کے دوسرے مریدین نے لے لیا اور اچھی طرح اس کو یاد کیا اور گاہ بگاہ اس کا ذکر کرتے رہے (العیاذ باللہ) شیخ نے تو بغرض اصلاح و تکمیل کوئی بات کہی اور اس کی غیر خواہی کے خیال سے کہی مگر ان لوگوں نے بطور غیبت اس کا ذکر کر کے اس سے اپنے حیران کا سامان فراہم کر لیا ایک مرتبہ وطن سے میں عراق بھون جا رہا تھا وطن ہی کے ایک صاحب سیر ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اگر میں نہ ہوتا تو شاید وہاں اخل بھی نہ ہونے پاتے لیکن آگے ان کا حال سننے میں تو وہاں ہی حضرت کے پاس رہ گیا اور وہ صاحب پہلے ہی وطن واپس آگئے لوگ ان سے ملنے کیلئے گئے کہ تمہارا بھوک آئے ہیں لوگوں کہا کہ ان میں دو آدمی بہت فرق ہے (یعنی مجھ میں اور حضرت مولانا میں) مجھے جب بات معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھ میں اور حضرت مولانا میں نسبت ہی کیا ہے وہ ہمت میں میں ان کے سامنے نیست ہوں وہ موجود ہیں میں ان کی نسبت معدوم ہوں شیخ اور مرید کا تعاقب ہی کیا مقابلہ قمر و یار و مرید میں کیا جاسکتا ہے کہ ظالم کہے اور ظالم زیادہ ہے دیکھا اپنے وہ صاحب حضرت کے پاس میرے نقص کیلئے آئے تھے اور وہاں سے یہی لے کر آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر منزل کے اصول تعلیم فرمائے۔ آپ نے منسرایا کہ والد کے اولاد پر اولاد کے والد پر، میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں پر، بھائی کے بھائی پر، پڑوسی کے پڑوسی پر یہ حقوق ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے ان سب کو ادا کیا تو یہ نبوی زندگی نہایت چین و آرام کے ساتھ گزاری اور جب سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی سے منہ پھلائے ہوئے ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، میاں بیوی تعلقات ناخوشگوار ہیں، دوست کو دوست سے شکایت ہے۔ غرض کہ کوئی تعلق اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے۔

اس کے بعد انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مزا تو اس دنیا میں ہے اور اسی جو مزا آخرت میں ملے گی وہ اس سے کہیں سخت ہے اس کے لئے تیار ہو جاؤ۔

مجھے ان کے اس وعظ سے بہت فائدہ پہنچا میں نے کہا اس شخص نے بہت بڑی حقیقت کی معرفت کرا دی۔ اور حج دراصل وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ

حج زیارت کردن خانه بود حج تہب البیت مردانہ بود

دیکھئے جہاں ایسے افغان کی تعلیم ہو وہاں لوگ اس درجہ بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوں! اور ان بد اخلاقیوں کو کمال سمجھیں یہ ترقی معکوس نہیں ہے تو اد کیا ہے؟

فرمایا کہ ————— ایک مولوی صاحب نے میری ایک دن کی تقریر کا خلاصہ ٹھکڑا دیا یعنی کل جو میں نے تطبیق پر کلام کیا تھا تو انھوں نے بھی اس کو اپنی حالت پر منطبق کیا ہے لیکن میں نے جو کہا تھا اس کو ادانہیں کر پائے۔ ان سے اچھا اور میرے مقصد سے زیادہ قریب تو ایک لڑکے نے اس مضمون کو ادا کیا تھا جسے میں نے آپ کو سنایا تھا علاوہ اہل ابتدائی طالب علم ہے مگر میرے نشانہ کو ان مولوی صاحب سے زیادہ سمجھا اور اچھا ادا کیا ہے بہر حال جو کچھ مولوی صاحب نے کہا ہے پہلے اس کو سنا تا ہوں اور پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی واضح تقریر کرتا ہوں۔

مولوی صاحب نے کھا کہ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی کبر ہے کہ احکام شرعیہ بتانے کے بعد اگر کوئی عمل نکرے تو اس پر غصہ آئے اور بایں وجہ آئے کہ ہم نے بتایا اور اس نے عمل نہیں کیا تو اس صورت کو میں نے اپنے اوپر منطبق کیا تھا تو منطبق ہو گیا تھا اسلئے کہ وہی احکام کوئی دوسرا بتاتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے غصہ نہیں آتا، جس سے احساس کیا کہ یہ علامت کبر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے کبر تو نہیں کہا تھا یوں ممکن ہے کہ اسمیں کبر بھی ہوتا ہو لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جو غیر چیز اس میں مل جاتی ہے وہ کیا ہے اسکا امتیاز واضح نہیں ہوتا۔ اور اسی مضمون کو اپنے ایک فلجان اور اسکے جواب سے شروع کیا تھا اب اسکو پھر کہتا ہوں سینے ۱۔

محکمہ عدو دراز سے ایک نعلبان تھا وہ کسی طرح باوجود توجہ بلوغ کے حل نہ ہوتا تھا ایک دن ایک سالک کے مکتوب سے جس نے اپنے حالات شیخ کی خدمت میں پیش کئے تھے اسکے تحریر و بیان سے حل ہو گیا۔ پہلے اس شبہ کو پیش کرتا ہوں اسکے بعد حل عرض کرونگا شبہ کی تقریر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ تادیب و ریاست و زجر و توبیخ جو شیخ اپنے مریدوں پر استاد اپنے شاگردوں پر، باپ اپنی اولاد پر اور حاکم اپنے محکوم پر کرتا ہے تو اگر احکام الہیہ میں تادیب و ریاست کی جائے کیا اسمیں بھی نفسانیت کا دخل ہو گیا؟ جیکہ محل انکا ایسا غیر ہے۔ پس بظاہر تو یہ سراسر غیر ہی معلوم ہوتا ہے لیکن بزرگوں اور اکابر امت کی تقریرات سے ثابت ہے کہ اس میں بھی نفسانی غصہ اور غیظ و غضب داخل ہو جاتا ہے۔

اسکی مزید توضیح یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کو استاد اپنے شاگرد کو یا باپ اپنی اولاد کو یا عالم عوام کو تادیب کرنے اور انہی اصلاح کرنے کے مکلف ہیں تو اگر کوئی شخص کسی سے مثلاً نماز کے لئے کہہ رہا ہے اور ذرا زور سے کہہ رہا ہے یا باپ اپنے لڑکے کو تربیت کے باب میں ڈانٹ رہا ہے یا شیخ کسی مرید سے اصلاح کے سلسلہ میں سخت لہجہ میں اور ذرا تیز کلام کر رہا ہے تو چونکہ یہ سب دین ہے اس لئے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکو

اگر واجب نہیں تو کم از کم مستحسن تو ہونا ہی چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی ہذب کے ماتحت کسی وقت ذرا تیز لہجہ میں کلام کرے اسکو اختیار ہے کہ ہمیشہ نرمی سے کہتا ہے کوئی بات سختی سے کہہ دے اس میں کیا حرج ہے اور نفاذیت کا اس میں کیا دخل ہے پھر ہمیں خرابی کیا ہے؟

اس اشکال کا جواب سننے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ جیسا ابھی میں عرض کر چکا ہوں مجھکو اس میں شبہ نہیں تھا کہ اردین میں نفاذی غصہ وغیرہ داخل ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اسکے متعلق تو میں نے کہا ہے کہ بزرگان دین نے اسکی تفریع فرمائی ہے اور کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا ہے اسلئے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے — لیکن اشکال یہ تھا کہ اس چور کو پکڑا کیسے جائے اور اسکا مصداق کن امور کو بنایا جائے جس سے دوسروں کو بھی وہ چور پکڑا دیا جائے۔ یہ بات جس قدر واضح تر اس سالک کے خط سے معلوم ہوتی کتابوں سے نہوتی تھی۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے اس مسئلہ کی تعبیر جن الفاظ میں فرمائی ہے پہلے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر اسکے بعد سالک کے خط سے سمجھا ہوا اپنا مل سامنے رکھوں تاکہ مسئلہ واضح طور پر ذہن نشین ہو جائے کیونکہ قاعدہ سے کہ مقابلہ سے بات کا سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے و بعد باتین الاشیار۔

سنئے امام غزالیؒ احوال العلوم میں لکھتے ہیں کہ

فان قلت فكيف يغضب	اور اگر تم کہو کہ — پھر میں ایک مبتدع
المبتدع في الله والبغض لفاقد	سے کیونکہ بغض فی اللہ رکھوں اور کس طرح
وقد امرت ببغضهما ثم مع	فاسق کو بغض جانوں حالانکہ مجھے ان سب
ذلك اتواضع لهما والجمع	سے بغض رکھنے کا حکم ہے اور اسکے ساتھ ساتھ
بينهما متناقض	ان سے تواضع سے بھی پیش آؤں یہ جمع بین التناقضین
فاعلم ان هذا امر	تو اسکے متعلق یہ سمجھو کہ یہ معاملہ کچھ تم پر
مشتبه يلتبس على اكثر	ہی نہیں بلکہ اکثر لوگوں پر مشتبہ ہوا
الخلق انه يهتزع غضبك	اسلئے تمہارا انکار بدعت اور فسق پر بغض اور

لثہ فی انکار البدعۃ والفسق اور غضب اللہ کبر نفس اور اپنے علم و تقویٰ پر
 بکبر النفس والادلال بالعلم ناز کرنے کے مشابہ ہو جاتا ہے چنانچہ بہت سے عابد
 والورع فکم من عابد جاہل جاہل اور عالم مغرور جب کسی فاسق کو اپنے
 وعالمہ مغرور اذاری فاسقا پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ترشہ ہو بیٹھتے
 جلس بجانبہ از عجم من عندہ ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اپنے
 وتنزه عنه بکبر باطن فی نفسہ کبر باطن کی وجہ سے اور اسکو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ
 وهو ظان انه قد غضب لثہ غضب اللہ ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے
 کما وقع لعاب بنی اسرائیل ایک عابد کا واقعہ اپنے ایک ساتھی کے
 مع خلیعہم ساتھ پیش آیا تھا۔

دیکھئے اس میں امام تصریح فرما رہے ہیں کہ کبھی بغض فی اللہ میں کبر نفس
 یعنی اپنی بڑائی کا خیال اور اپنے علم و تقویٰ پر ادلال یعنی ناز شامل ہو جاتا ہے جبکی
 وجہ سے اسکا بغض بغض فی الدین نہیں رہ جاتا بلکہ نقصانی بغض ہو جاتا ہے جو کہ حرام
 ہے۔ فاسق اور مبتدع کے مقابل میں ہے مگر سبب گناہ ہے جیسا کہ مغفرت
 شیخ احمد رفاعیؒ کے کلام میں اسکی معصیت ہونے کی تصریح ہے فرماتے ہیں کہ :-

اعتاب شرعی کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک ہوشیاری دوسرے نرمی کہ بہت نرمی
 کیساتھ نفیحت کرنا شروع کرے سختی سے کام نہ لے دہرا بننے کا ڈھنگ اختیار کرے کیونکہ اس سے
 مخاطب کے نفس کا جوش بڑھتا ہے اور گہنگار آدمی نامح کی بات کو توڑنے اور اسے
 ایذا پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے اور جب نامح بزبان کج خلق ہوگا تو اپنی حماقت
 کی وجہ سے مخاطب کی کاٹ توڑ اور مدافعت نہ کر سکے گا (کیونکہ غصہ کرنے والا کبھی مناظرہ میں
 کامیاب نہیں ہوتا کہ زبان سے بحرِ سخن الفاظ کو فی معقول بات نکلتی ہی نہیں) وہ اپنے نفس کیلئے غصہ
 کریگا اور اللہ عز وجل کیلئے گناہوں پر انکار بخیرے گا وہ تو مخاطب کے اپنے غصہ کی بھر اس نکالنے پر
 رہیگا اصلاح کا قصد نہ کریگا اسلئے (امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسکو ثواب تو
 کیا ملتا اٹ) گہنگار ہو جائے گا۔ انتہی۔ (مشاہدۃ ابنیان المشید)

(مکتوب نمبر ۱۳۵)

حال : میں حضرت سے رخصت ہو کر بعافیت منگل کو ۸ بجے میرٹھ پہنچ گیا مگر حال یہ ہے کہ

نہیں اب مجھے ضرورت کہوں کچھ بھی پاہاں سے
کہ حجاب اٹھ گئے ہیں مرے انکے درمیاں سے
مجھے پائمال کر کے مری خاک بھی اڑا دے

ترے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے
معمولات مکتوب سے مشرف ہوا ان میں سے صرف اسم ذات چھ ہزار کو اپنے معمولاً
یوہ میں زائد کر لیا ہے اور بقیہ سب پہلے سے الحمد للہ بالالتزام میرے معمول بہ
ہیں۔ واردات کیا نکھوں اور روایا کا کہاں تک تذکرہ کروں صرف اس قدر
عرض ہے کہ فیضان الہی کا شکو گزار ہوں اور حضرت کی توجہات کا ممنون
مزید توجہات کی درخواست ہے۔ مزاج اقدس کی کیفیات معلوم کرنے کا
مشتاق ہوں۔

تحقیق : عنایت فرمائے بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط موصول ہوا
آپ کی محبت و عقیدت سے بہت خوش ہوا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
گناہوں و ترقیات سے نوازے اور فدا تام عطا کرے۔ آپ جتنے شعر خوب لکھ
ماشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد پا گئے۔ الحمد للہ کہ طبیعت اچھی ہے اور روز بروز
صحت و قوت میں ترقی ہو رہی ہے۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۳۶)

تحقیق : حضرت کا بتلایا ہوا وظیفہ لا الہ الا اللہ ۵۰ مرتبہ اور آٹھ دس مرتبہ کے بعد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھ رہا ہوں خدا کا شکوہ ہے کہ اب تک

کوئی ناغہ نہیں ہوا جو: تحقیق : الحمد للہ

حال : لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد وقت نہیں ملتا تو غٹھا میں پورا کر لیا ہوں ۔ تحقیق : کچھ حرج نہیں ۔

حال : حضرت والا اس وقت ایک ذہنی الجھن میں مبتلا ہوں جس سے چٹھکا رہے کیلئے دعا کی درخواست ہے ۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں

حال : (وہ یہ ہے) کہ اب خدا جانے یہ بات کیوں ہو گئی ہے کہ شام کو اس بات کی نیت کر کے سوتا ہوں کہ تہجد میں اٹھ جاؤں گا مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بیدار ہوتا ہوں، کبھی ہی کبھی تہجد کی نعمت سے ہمکنار ہوتا ہوں۔ تحقیق : دن میں کاموں میں زیادہ مصروفیت و مشغولیت اسکا سبب ہوگی ایسی صورت میں بعد نماز عشاء چند رکعتیں (بیت تہجد پڑھ لینی چاہئے)۔

حال : ایک بات نہایت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مرید اپنے مشفق مرشد سے اگر کسی بات میں قدرے اختلاف رکھے اور دونوں کی بنا اپنی تحقیق ہو تو اس صورت میں اسکے لئے بھلائی کیا ہے اور وہ کس بات پر عمل کرے اس بات کے کہنے کی جرات صرف آپ کے مشفقانہ برتاؤ سے ہوئی۔

تحقیق : اگر کوئی اختلاف شرعی ہے جس پر کہ دین اسلام کی بقا ہے تو اس صورت میں تو خود شیخ کو اپنی تحقیق سے رجوع کر کے مرید کی تحقیق سے موافقت کرنی

چاہئے جیسا کہ اپنے اکابر حضرات کا شیوہ رہا ہے۔ اور اگر اسکے برخلاف کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیائے علم ناپیدا کر رہے کسی ایک شخص کا حصہ نہیں لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ مگر یہ بات بھی طریق کا ایک اہم جزو اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ شیخ سے استفاضہ اور استفادہ کا مدار کا محبت و عقیدت ہی ہے اگر مرید کی شیخ کے ساتھ عقیدت تام ہے تو استفادہ اور استفادہ بھی تام سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس میں کسی قدر نقص ہے تو پھر استفادہ اور استفادہ میں بھی اسی قدر نقص و کمی ہوگی۔ محبت و عقیدت یک رنگی چاہتی ہے چون دھرا

کی متحمل نہیں ہے

دورنگی چھوڑ دے یک ٹنگ ہو جا
سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا
اہل محبت نے یہ بھی کہا ہے کہ
من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جاں شدمی
تا کس تکوید بعد ازیں من و یگر م تو و یگر می
اسی میں تمام چیزیں مراد ہیں۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۳۷)

حال : احقر بخیر و عافیت وطن سے حضرت والا کی ملاقات کی تمنا لیکر نکلا۔ بیسی اتر کر
اسٹیشن پر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ الہ آباد کیلے سیٹ نہیں ملے گی بہت
جی رنجیدہ اور مایوس ہو کر۔۔۔۔۔ قاری صاحب کی قیام گاہ پر پہنچ گیا نماز ظہر
کے بعد تہہ جلا کہ حضرت والا بیسی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ جان کر خوشی ہوئی
اور خوشی کے آنسو نکل آئے۔ حق تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہوئے آپ کے یہاں
آگیا۔ تحقیق : ما شاء اللہ تعالیٰ۔ خوب۔

حال : الحمد للہ بلا ناغہ معمولات کی پابندی ہو رہی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اور حضرت والا
کی دعاؤں کے ثمرات میں بیشمار اخروی فائدے بہم پہنچے تحقیق : الحمد للہ آمین
حال : ذکر سے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں حضرت والا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
(۱) قرآن حکیم کی تلاوت جب کرتا ہوں قلب پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جیسی وجہ سے
دس یا پندرہ کنٹ تک آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں ضبط کرنے کی
کوشش کرتا ہوں۔ اسی شوق میں میں نے پہلے پارہ کے سات رکوع حفظ
کر لئے ہیں۔ تحقیق : ما شاء اللہ تعالیٰ۔

حال : عاجزی کرتا ہوں کہ دعا کریں خدا پاک مجھے حفظ قرآن مجید مکمل نصیب کرے
تحقیق : آمین

حال، ۲۰، قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ پاتا، کچھ غلطیاں ہیں حضرت والا اگر اجازت دیں تو دفتر سے چھٹی موصول کر کے الہ آباد آکر کچھ کوئی کے ساتھ اپنا قرآن مجید صحیح کروں۔ تحقیق بہتر ہے۔

حال: دعا فرمائی کہ رب العزۃ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تحقیق۔ آمین
حال: ہمارے دیہات میں دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو پہلے ہمارے
آباد اجداد کیا کرتے تھے پھر سے وہاں دینی تعلیم کے اجرا کرنے کا جذبہ و شوق
پیدا ہوا ہے۔ اس کام کے لئے میری والدہ محترمہ اور میری اہلیہ دونوں تیار
ہو چکی ہیں چھوٹے بچوں کو گھر پر قرآن مجید پڑھانے کے لئے۔
تحقیق: بہت اچھی بات ہے ضرور کیجئے۔

حال: حضرت والا سے ایک خواب بیان کرنا ہوں۔ بفضلہ تعالیٰ رمضان شریف
بہت اطمینان و سکون سے اور تمام نفل عبادتوں کے ساتھ گزرا حسب معمول
رات میں ۴ بجے نیند سے بیداری ہوئی پھر دو لمحہ کے لئے سو گیا دیکھتا ہوں کہ مختصر
والا تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سنو — میں ایک دم خوشی کے
مارے ہوئی سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت والا میرے غریب کے گھر آ گئے ہیں،
جلدی کرو گھر پاک و صاف کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر سے حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی
بات تو سنو! میں نے غور سے حضرت کی بات سنی، حضرت تاکید کر رہے ہیں
کہ دیکھو تمہارے حاسد نے تمہارے دروازہ پر تمہارے دشمن کو کھڑا کر دیا ہے
اٹھو اور اسکو اپنے ہاتھ سے قتل کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنی بات
ہوئی کہ نیند سے بیداری ہو گئی — اب فک پید ہوئی اور سوچا کہ یہ بات
ضرور سچ ہوگی چونکہ بزرگان دین اور شیوخ اپنے مریدین کی اسی طرح
حفاظت کرتے ہیں (یعنی انکی دعا اور اچھے روحانی تصرف کیوجہ سے
اللہ تعالیٰ انہیں کی شکل میں کسی لطیفہ غیبی کے ذریعہ اپنے بندوں کی امداد
فرماتے ہیں) خیال کرتا ہوا دروازہ پر پہنچا آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا کوئی

نہیں تھا اندر آیا پھر تشویش ہوئی سوچا کہ یہ محض خیال ہو سکتا ہے۔ دوا کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے جس پر یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ یہی سوچتا ہوا باہر جھاڑو دینے کی غرض سے آیا اور دروازہ کے باہر جس جگہ قدم رکھتا ہوں باں جھاڑو لگایا تو ایک بہت بڑا سانپ پایا اس نے میں گھبرا کر اہلیہ کو اطلاع دی اور باجنگو اڑ گیا اور اپنے قبضہ میں لیکر اسکا سر کھل دیا۔ اشدرب العزہ نے میری جان حضرت والا کے ذریعہ سے بچائی اور گھر باہر کی حفاظت ہوئی۔ یہ معاملہ ختم ہونے پر دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا اور حضرت والا کے لئے دعا کی۔ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اسکی تعبیر سے مطلع فرما دیں۔

بقی، خواب نہایت عمدہ ہے۔ تعبیر ظاہری ہے۔ انتہی۔

(یعنی حضرت والا کی رہنمائی میں آپ انشاء اللہ اپنے نفس کے مار کی سرکوبی کر کے رہیں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔ از مرتب)

(مکتوب نمبر ۱۳)

ل، بندہ ایک گھنگرا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس لئے کچھ مشورے اسکی تلافی کیلئے چاہتا ہے عرصہ سورت ۲۱ سال کی ہے جلالین شریف ہدایہ اولین زیر دروس ہے طبیعت آزاد می پسند ہے اور جدید تہذیب کی کبھی دل میں کچھ محبت ہے اور شادی کی بھی خواہش ہے مگر تعلیمی سلسلہ اور معاشی سلسلہ کی وجہ سے ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ نماز میں کبھی کبھی کاہلی بھی کر دیتا ہوں جماعت کے علاوہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ذہن اللہ کے فضل سے کافی اچھا ہے اور الحمد للہ حافظہ بھی ہوں مگر جو بزرگ ایک دینی طالب علم میں آتی چاہئے وہ نہیں ہے اور وہی چاہتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کے سامنے آ جانے کے بعد اب گزارش ہے کہ اصلاح حال کیلئے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔

بقی، خط سے حالات کا علم ہوا ایک بات آپ کو رکھتا ہوں کہ میں شادہ کرتا ہوں کہ

اثری زی داں تو بھرت دین کی طرف مائل نظر آتے ہیں اور دین اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یورپ سے دینداری کے خطوط لکھ رہے ہیں اور ہمارے عربی دین طلبہ جدید تہذیب اور آزادی کو اپنانے کو باعث ترقی اور فخر کیوں تصور کرنے لگے ہیں۔

اسی لئے میں اپنے یہاں آنے جانے والوں اور طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ سب اداروں کو تو فاسد کر ہی دیا ہے اب میری جگہ کو بھی فاسد کر دو۔ آپ خود خیال کیجئے کہ آپ عاقل قرآن ہیں اور تفسیر و حدیث پڑھ رہے ہیں اور ایسی جگہ میں جہاں سب اپنے اسلاف نے دین کی کیسی کیسی خدمت کی ہے اور آپ ابھی تک نماز کے بھی پابند نہ ہو سکے اور نئی تہذیب پسند کرتے ہیں۔ غر۔

چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی

امید کرتا ہوں کہ میری اس تحریر کا آپ اثر لیں گے اور اپنے کو بدلیں گے اگر ہو سکے تو حکیم عزیز الرحمن صاحب اور حکیم محمد عمر صاحب اور مفتی نظام الدین صاحب سے ملا کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہو گا۔

(مکتوب نمبر ۱۳۹)

(الہ آباد سے ایک مولوی صاحب کا خط جو حضرت اقدس پائن بمبئی گیا)
حال، حالت مزاج والا معلوم ہوئی محنت کی خبر سے بہت اطمینان ہوا اللہ تعالیٰ کا شکریہ وہ مزید محنت کا ملہ عطا فرمائیں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں اور سب بستگان و امن و ست بردعا رہیں۔

حضرت والاسے دوری کی صورت میں ہم ایسے ناقصین کے قلب کی حالت میں جو فرق آجاتا ہے اس پر ہر وقت تاسف رہتا ہے روزانہ فائزہ میں حاضر ہوتا ہوں وہ وقت نسلی کا ہوتا ہے مگر ہر طرف سنا اور اداسی چھائی رہتی ہے۔

حضرت کے تشریف لیجانے کے صرف دو گھنٹہ کے بعد الہ آباد پہنچا اسی وقت

سے کاموں سے چٹکارا اور کھوئی ماحصل کر کے حاضری کا جلد از جلد رادہ کر رہا ہوں
وہاں فرمائیں کہ جلد قدمبوسی ہو اور یہاں کے معاملات تجارت جو کچھ الجھ گئے تھے یکسو
ہو جائیں۔ قلبی حالت بہت خراب ہے حضرت توجہ فرمائیں معمولات کے ناطق کی کثرت
کی شکایت زیادہ قیام میں زبانی عرض کی تھی اسی دن سے اس میں درستی محسوس
ہونے لگی تھی اور اب بھی تک غنیمت حالت سے حضرت کے تصرف سے۔

تحقیق: آپ کے حالات صاحب سے معلوم ہوتے رہے وہاں اچانک گرمی
زیادہ پڑنے لگی تھی اسلئے ڈرا کہ کہیں اسکی شدت سے رُعات (کامرض) نہ خود
کرائے اسلئے فوراً یہاں چلا آیا آپ سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس رہا۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو ابھمنوں سے جلد چٹکارا نصیب فرمائے۔ اور موانع سفر زائل فرمائے۔
یہاں الحمد للہ بہت اچھا ہوں الدآباد سے زیادہ قوت اپنے اندر محسوس
کرتا ہوں۔ بھوک خوب لگتی ہے نیند بھی خوب آتی ہے۔ یہ جگہ جہاں مقیم ہوں یعنی کلا
شہر بمبئی سے زیادہ فاصلہ پر ہے اسلئے سکون و مناسب آرام آنے جانے والوں کا
سلسلہ بھی قائم ہے۔ قوت کا انتظار کر رہا ہوں کچھ اور آجائے تو کچھ کام کروں۔

کل صوفی عبدالرحمن صاحب نے بتایا کہ مدینہ شریف میں مولانا شیر محمد صاحب
کا انتقال ہو گیا مٹا تو قلب پر بہت اثر ہوا۔ پھر انھیں سے معلوم ہوا کہ مولوی ابراہیم
علی گڑھ اسپتال میں داخل ہیں آنٹوں کے آپریشن کیلئے اس خبر کا بھی اثر ہوا کہ ایک انھیں
کو تو سمجھتا تھا کہ جو ان آدمی میں کام کرینگے مگر وہ بھی ایسے مرعوب نکلے۔ اللہ تعالیٰ انکو صحت
کا مدد عطا کرے۔ رنج تو ہوا ہی کہ مولانا شیر محمد صاحب مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے
سب سے پہلے بھیجتے تھے کہ ان سے (یعنی مجھ سے) ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اُن نے کہہ دیا
کہ ایک وفد آجائے تو ملاقات ہو جاتی، یہ تمنا ہی کرتے کرتے چلے گئے لیکن مزید رنج کا
سبب یہ خیال ہوا کہ اسی طرح سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے
اور انھیں بعد کوئی انکی جگہ کام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یہی یہاں بمبئی میں بھی دیکھ رہا ہوں
کہ مولانا بہاری صاحب تھے بہت سے لوگ ان سے ناراض رہتے تھے مگر معلوم ہوا کہ

اس صوبے کے بڑے مفتی دہی تھے اب کوئی اس کام کا کرنا لائیں ہے۔
 اسی خیال میں مغموم و طول پڑا تھا کہ مولوی بلال صاحب ابن میاں سید امجد حسین صاحب
 دیوبندی تشریف لائے اور ان سے ملکر بہت کچھ غم غلط ہوا۔ پھر اسکے بعد قاری صاحب کہ
 (یعنی جناب قاری محمد مین صاحب مظلہ العالی) اور جانی صاحب کو بلا کر دینک
 سمجھاتا رہا کہ تم لوگوں کو میرے پاس رہتے ہوئے تھوڑا زمانہ نہیں گذرا کچھ حاصل
 کرو، کچھ نفس کو پہچانو کچھ قلب میں نور پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل کرو
 ہم لوگوں نے حضرت مولانا کی موجودگی میں حضرت سے کچھ سیکھ لیا تھا اور حضرت
 نے اپنے سامنے ہی ہم لوگوں کو کام پر لگا دیا تھا اسی لئے تم لوگوں سے کہتا ہوں
 کہ مجھ سے کچھ حاصل کرو۔ جو چیز مجھے حضرت سے ملی ہے اسکو میں اپنے ساتھ ہی
 لئے چلا جاؤں یہ اچھا ہے یا یہ کہ مجھ سے کچھ لوگ اسکو حاصل کریں یہ اچھا ہے؟
 میں اب بڑھا ہوا اس دفعہ رمضان میں میں کیا بیمار ہو گیا تھا اس لئے تم لوگوں کو
 چاہئے کہ مجھے اسکی طرف سے بیفکرا اور مطمئن کر دو میں دیکھوں کہ لوگ سمجھ گئے
 ہیں اور کام پر لگ گئے ہیں تاکہ مجھے مسرت ہو اور میں اپنے آپ کو فارغ
 سمجھ سکوں۔ (یہ سب باتیں میں نے دونوں آدمیوں
 سے کہیں)۔

آپ لوگ تو یہاں سامنے تھے نہیں کہ آپ سے زبانی کہتا اس لئے جو
 باتیں ہوئی تھیں اسکی اطلاع آپ کو بھی کرتا ہوں تاکہ آپ بھی کسی نتیجہ پر پہنچیں
 اور کوئی طریقہ اپنے لئے تجویز کریں۔
 آپ کا جی چاہے تو اور لوگوں کو بھی یہ مضمون سنا دیجئے یعنی
 جواہل ہوں۔

والسلام غیر مقام

کیونکہ اگر عین دوسروں کو وعظ کہتے وقت دل میں یہ خیال کرے گا کہ یہ لوگ میری بات مانیں گے نہیں تو واقعی لوگ نہ مانیں گے اور یہ تو اس سمجھنے والے کا کھلا نفاق ہوا کہ زبان سے انکو دعوت بھی دیر رہے اور دل میں اسکے غیر قبول ہونے کا خیال لئے ہوئے ہے ہم ایسا کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لئے بات ہو چادیں نفع و ہدایت فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور انکی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں پھر ایسی کی کیا بات ہے؟ اصل چور کہنے والوں ہی میں ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ دل میں لئے رہتے ہیں کہ ہماری بات کا اثر ہو گا نہیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کام کریں تو ناممکن ہے کہ اثر نہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کی عیادت کو تشریف لے گئے اسکو تیز بخار چڑھا ہوا تھا آپ نے اسکے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا لا بائس طھوّر انشاء اللہ تعالیٰ (یعنی کچھ نہیں گناہوں کا کفارہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ جاتا رہے گا) اسوقت وہ بولا کہ نہیں یہ بہت شدید اور جوش مارنے والا بخار ہے جو بوڑھے کو قبر کی زیارت کرا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر ایسا ہی سہی۔ چنانچہ وہ بوڑھا پھر مر ہی گیا۔

الفرض کہہ یہ رہا تھا کہ شیخ کو باب اصلاح میں اپنی رائے میں مستقل ہونا چاہئے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اب اگر شیخ ہی مریدین کی اصلاح لوگوں کے صلاح و مشورے سے کرنے لگے تو پھر وہ شیخ ہی کیا ہوا، اصل مصلح تو وہ کیسی ہوئی۔ پھر یہ کہ جس زمانہ میں لوگ ایسے ہوں کہ فحشا و منکر کا شکار ہو چکے ہوں اور دین و دین سے انکو دور کا واسطہ نہ رہ گیا ہو تو ایسوں کے لئے نرمی کیا مفید ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدسؒ کی اسی داردگیر، نظم و ضبط اور ہر شخص پر کردہ سی نگرانی رکھنے ہی کی وجہ سے لوگوں میں کچھ ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا اور نفس کو شرارت کا موقع کم ملتا تھا۔ شروع شروع میں جب حضرت والاؒ نے اپنی بستی کے لوگوں پر توبہ فرمائی یا یوں کہئے کہ جب برادری اور بستی کے چند حضرات نے حضرت والاؒ سے کھیل دین اور حصول اصلاح کی خواہش ظاہر کی تو پھر حضرتؒ نے بھی انھیں خوب ہی خوب کا اور ماحول کی گندگیوں اور معاشرہ کی

خوابوں سے نکالنے کے لئے ایک ایک شخص پر بڑی محنت فرمائی۔ چنانچہ لوگوں نے ظاہری نظر سے یہ تو دیکھا کہ حضرت مولانا اپنے مکان پر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور بہت زور زور سے بول رہے ہیں اور ٹرپ رہے ہیں، چنانچہ لوگ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا اپنے بالاخانہ پر کسی کے ساتھ اسی نوع کی دارو گیر فرماتے تو تقریباً پورے گاؤں میں آواز سنائی پڑتی تھی اور ہر شخص اپنی جگہ سہم جاتا تھا، تھوڑی دیر کیلئے اس راستہ سے گزرنے کی دوگوں کی ہمت نہ پڑتی تھی جو حضرت کے مکان کے نیچے سے ہو کر گذرتا تھا۔ اب آپ خود خیال فرمائیے کہ اس قدر شدت اور غیظ و غضب اختیار کرنے میں حضرت والا کا ذاتی نفع کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس تعب کا اثر خود حضرت کی صحت جہانی پر پڑ سکتا تھا اور پڑتا تھا لیکن اسکے باوجود حضرت والاؒ نے یہ طرز جو روار کھا اور سلسل رکھا تو محض اسی لئے کہ حضرت سمجھتے تھے کہ انسان سازی کچھ آسان چیز نہیں ہے لوگ میرے پاس اصلاح کیلئے آئیں، وہیں انھیں صرف وظیفہ بنا کر رخصت کر دوں یہ تو کوئی خدمت نہ ہوئی، یوں انٹر انٹر کرنے کی وجہ سے قلب میں کچھ سوز و گداز پیدا ہو جائے یا کچھ حالات بھی مل جائیں لیکن نفس جو کہ سرچشمہ فساد ہے وہ تو جوں کا توں باقی رہ جائے گا حالانکہ اصلاح نام ہے اسی کی درستگی کا۔

پس حضرت مصلح الامۃ نور اللہ مرقدہ کے قلب مبارک میں چونکہ اصلاح امت کا جذبہ موجزن تھا اسلئے بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت والاؒ نے اپنے زمانہ میں جو طریقہ مناسب جانا اختیار فرمایا۔ جس میں تواضع، علم، نرمی اور محبت کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں کچھ سختی بھی نظر آتی ہے، جس پر انہائے زمانہ کے حالات نے حضرت والاؒ کو مجبور کر رکھا تھا اسی وجہ سے اور تعب کی وجہ سے لوگ حضرت کے سامنے آتے کانپتے تھے اور پھر بوقت ملاقات حضرت والاؒ کے کریمانہ اخلاق اور عجبانہ کرم فرمایوں نے فرما طہارات کو دیکھ کر نہایت ہی گرویدہ اور محب صادق ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت کو اس وصف میں بھی اتباع سنت حاصل تھا اسلئے کہ علما نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نینا تھی کہ فوری ملاقات پر نیا آدمی ڈر جاتا تھا اور گھبرا جاتا تھا لیکن ذرا دیر صحبت اٹھانے

کے بعد اور آپ کے اخلاق عالیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر تو وہ آپ کا عاشق و شیدائے ہی ہو جاتا تھا۔ اذراہا ہابہ ولذا اختلط بہ احبہ۔

بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح امت کیلئے مصلح میں جس رعب و شوکت اور وہیب کی ضرورت ہو ا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا فرمایا تھا چنانچہ ایک مولوی صاحب نے اپنے ایک نمونہ میں اسی نوع کا اثر ظاہر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں کہ:-

”ایک مرد کا مل جی شات“

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے زمانہ میں بہت بزرگ صاحب حال گذرے ہیں جنکی بزرگانہ جلالت شان کے سامنے زمانہ کے جید علماء و علماء اور وزرائے دولت و اہل ثروت متواضع اور جھکے جھکے رہتے تھے اور مارے انکے رعب و جلال کے پھر پھر کانپتے تھے۔ ایسے بزرگ اس ظلمت کے عہد میں بندہ نے کہیں نہیں دیکھا یوں تو بہت سے اللہ کے بندے اور اللہ والے ہیں لیکن میری بعیرت کے اعتبار سے نایاب فرد ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بسبب علاج کنکھنہ تشریف لانے والے تھے تو اہل شہر کے عزیزین میں خوشی کی ایک ہر دوڑ گئی تھی آپ کو اپنے گھر بجانے کیلئے سب ہی لوگ کو شاں تھے لیکن آپ نے کسی کے گھر جانے سے قطعی انکار کر دیا بالآخر (سید) مظفر حسین صاحب جو بنارس میں رہتے تھے ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا میدان ہے وہیں پر قیام فرمانے پر راضی ہو گئے حکیموں نے کسی سے زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیدیا تھا لیکن حضرت ملنے پر عوام سے مخاطب ہوتے تھے اسلئے حکیموں نے کہا کہ ملاقاتی ایک ایک منٹ ملاقات کر کے چلے جائیں (چنانچہ) آپ سے ملنے کے لئے سو سو کی لائنیں بنتی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے مسلمان آکر اسی وسیع میدان میں نماز آپ کے ساتھ ادا کرتے تھے اگر حضرت ایک ماہ اور وہاں ٹھہر جاتے تو مسجد تو وہاں ضرور تعمیر ہو جاتی۔

یہ ہے شان مرداں جہاں پیشانی رکھ دی وہاں کی سرزمین سجدہ گاہ الہی بن جائے

صبح و شام آدمیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بنارس باغ مکھنوں کے میدان میں ایک سے ایک
اشد والوں کے جھگڑے لگے رہتے تھے۔ اشد والوں کی جیسی شان ہوتی ہے وہی طاقت شاکی
سماں دیکھنے میں آیا۔ حضرت نے اپنی زندگی کو رضا رقی کے حصول کیلئے سپرد کر دیا تھا
حضرت کا وصال دوران سفر حج جہاز میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوض کو دنیا میں جاری
رکھے۔ آمین۔

(آئینہ نصیحت و عبرت مرتبہ مولانا یحیٰ احمد رشیدی رحمانی)

دیکھا آپ نے کھڑے ہیں کہ ————— زمانہ کے جدید علماء و حکماء اور وزراء کے دل
داخل ثروت متواضع اور جھکے جھکے رہتے تھے اور حضرت کے رعب و جلال کی وجہ سے
تھر تھر کانپتے تھے ایسا بزرگ بندہ نے اس دو ریختہ میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اور خود
حضرت والا بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ اس زمانہ میں نہایت ہی سرکش اور کاریاں
ہو گئے ہیں۔ اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ روانہ رکھوں اور انکی بد اخلاقیوں کا آئینہ انکی
پیش نظر نہ کروں تو یہ لوگ کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں ہیں اس سے نفع کیا اٹھائیے
نفع کیلئے قلب میں عظمت و احترام کا ہونا ضروری ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس کے دبدبہ و شوکت سے متعلق ایک واقعہ
میرے شاہدہ سے بھی گزرا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معتقدین اور ماننے والوں
کے علاوہ غیر معتقدین اور نہ ماننے والے بھی حضرت کا ظاہری احترام کرنے پر مجبور
تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت والا کے وطن کے قریب ایک دوسری بڑی بستی کے بہت سے
لوگ بھی حضرت والا سے متعلق تھے، ان متعلقین میں سے کسی شخص کا کسی اور شخص
سے کوئی معاملہ الجھا تو اس دوسرے شخص نے بازار کے ایک موٹل میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کے
سامنے زور زور سے یوں کہنا شروع کیا کہ فلاں کے ذمہ میرا حق آتا ہے اور وہ مجھ کو
نہیں دے رہا ہے۔ اور نتیجہ بھی جاتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت مولانا کا مرید ہے یا
حضرت سے اسکا تعلق ہے۔ خیر یہاں تک تو کوئی بات نہ تھی اس کے بعد ظالم نے غصہ میں
اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نتیجہ جاتا ہے تو وہاں تو یہی سب سمجھا یا ہی جاتا ہے یعنی یہ کہ کسی سے

بد معاملی کرے۔ کسی کا مال ہڑپ کر لے۔ کسی کو تکلیف پہنچائے وغیرہ وغیرہ۔ اسکی یہ بات حضرت کو بھی پہنچ گئی۔ چونکہ اس نے مجمع عام میں بازار کے ہوٹل میں بیٹھ کر یہ بات کہی تھی جو سرسرخ غلط اور اسکے قلبی بغض و عناد کی ترجمان تھی اس لئے حضرت اقدس کو ناگوار ہوئی کہ دیکھو تو اس شخص نے اپنے اس مقابل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کیا اور یہاں کی تعلیمات کو بھی بدنام کیا اگر اسی طرح سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے رہے تو پھر تو غیبت اور بدگوئی کی گرم بازاری ہو جائیگی اور یہ جاہل عوام علما کی شان میں منہ پھٹ ہو جائیں گے جو شخص جس کے متعلق جو چاہے گاسنہ سے نکال دیکھا اس طرح تو کسی عالم کی بھی عزت و حرمت محفوظ نہ رہے گی آج اس نے مجھے کہا ہے تو کل کسی دوسرے عالم کو بھی کہہ دے گا۔ لہذا یہ سلسلہ بند ہونا چاہئے۔ یہ خیال فرما کر حضرت والا نے تین چار آدمیوں کا ایک وفد جن میں ایک صاحب رئیس اعظم تھے ایک صاحب پروفیسر تھے اور یہ راقم الحروف بھی تھا اس بستی کے ایک بڑے عربی مدرسہ میں بھیجا اور وفد سے فرمایا کہ وہاں جانیے اور فلاں فلاں اہل علم حضرات اور فلاں فلاں سینٹھ اور با اثر حضرات کو جمع کر کے کہئے کہ آپکی اس بستی کے بازار میں ہوٹل میں بیٹھ کر فلاں شخص نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ میرے یہاں بد اخلاقیوں کی اصلاح کیجاتی ہے یا بد اخلاقی اور بد معاملی سکھائی جاتی ہے؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں آنے جانے والوں کو حق خلق اور حق معاملہ کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس شخص کو جہاں بھی ہتلاش کر کے بلوائیے اور اپنے سامنے پوچھئے کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ جاؤ مگر وہ اقرار نہیں کریگا انکار کر دیکھا کیونکہ منافق کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایک بات کہے اور دیکر جائے لیکن خیر کا نفع یہ ہوگا کہ آئندہ اس قسم کی باتوں کا انسداد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا لوگوں نے بازار میں اسے تلاش کیا بڑی مشکل سے ملا اور مدرسہ میں لایا گیا یہاں پوری جماعت موجود تھی اس میں جب اسکی پیشی ہوئی تو لب خشک تھے چہرے پر ہوا نیاں اڑ رہی تھیں کیا ہوا جرم اسکے چہرے پر پڑھا جاسکتا تھا لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے۔ اور کہنے لگا کہ بھلا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں

میں تو مولانا صاحب کو مانتا ہوں گو فتنہ زور نہیں جاتا لیکن مولانا صاحب کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ بہر حال اس نے گوا قرار نہیں کیا لیکن اس مواخذہ کا فائدہ یہ دیکھا گیا کہ اس قسم کی باتیں چھپی تھوڑی رہتی ہیں جس بستی کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کل اس نے یہ جملہ کہا تھا آج اسی کے ہر ہر ہوٹل میں یہ چرچا ہونے لگا کہ فلاں شخص نے مولانا صاحب کے متعلق یہ بات کہی تھی مولانا صاحب کے یہاں سے لوگ آئے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے غرض کہ منافق کی جو سزا ہونی چاہئے یعنی رسوائی وہ اسکو مل گئی اور عام طور پر لوگ کسی عالم اور بزرگ کی شان میں زبان کھولنے سے رک گئے۔ یہ تھی وہ شوکت حضرت کی اپنے ضلع میں جو بندہ نے خود مشاہدہ کیا۔ اور ایک یہی نہیں بلکہ اس قسم کے بشمار واقعات آئے دن پیش آتے رہتے تھے۔

حضرت صلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تدبر اور تیقظ کے سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ سینے خود فرماتے تھے کہ ایک لڑکا میرے پاس آتا تھا اسکا باپ اسکی وجہ سے اس پر بہت ناراض ہوتا تھا مگر وہ چپ چاپ میرے پاس آتا ہی رہا اور اپنے والد کا یہ حال بیان کیا کہ میرے یہاں آنے پر بہت خفا ہوتے ہیں انکو میرا باپ آنا پسند نہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ کیا بات ہے میں تو کسی برائی کی تعلیم کرتا نہیں کسی کا گھر نہیں بگاڑتا۔ پھر آخر یہ لوگ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ پھر خود ہی سمجھ میں آیا کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں خیال کرتے ہونگے کہ میرا لڑکا وہاں جائیگا تو نماز روزہ ہی میں لگا رہے گا ہمارے کام کا ذرہ جائے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دیکھو جی اگر تم یہاں آنا چاہتے ہو تو تم کو ڈھری محنت اٹھانی پڑیگی دین سیکھ کر اس پر عمل بھی کرو یعنی معمولات ادا کرو مگر اسکی وجہ سے دنیا کے کام میں بھی کمی نہ ہونے پائے۔ اس نے اسکو منظور کر لیا چنانچہ یہی کرتا رہا کہ میرے پاس بھی آتا رہا اور اپنی کھیتی باڑی کا کام پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ انجام دینے لگا جب اسکے باپ نے اسکو ایسا کرتے دیکھا تو خوش ہو گیا اور یا تو کبھی میرے یہاں اسکا آنا پسند نہ کرتا تھا یا پھر یہ حال ہو گیا کہ خود سے تقاضا کر کے اسے میرے یہاں بھیجے لگا

اور کہتا تھا کہ (ارے بابو اتنے دن ہو گئے اور توں مولانا صاحب کے یہاں ناگیلا یعنی اتنے روز ہو گئے اور تم مولانا صاحب کے یہاں نہیں گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بھی ان دنیا داروں کی رگ پہچانتا ہوں اصل یہ ہے کہ انکو دین کے مقابلہ میں دنیا محبوب ہے انکے دنیا کا نقصان نہ ہو پھر انکا لڑکا تہجد پڑھے ولی ہو جائے ان کا کیا نقصان یہ تو اس دینداری کے مخالفت میں جس انکی دنیا پر اثر پڑے اور اس میں کمی واقع ہو۔

دیکھا آپ نے باب اصلاح میں ایک مصلح کو کس قدر کاوش کرنی پڑتی ہے مرض کا مرثیہ اور اسکا منشا معلوم کرنا پڑتا ہے اور پھر اسکا علاج تجویز کرنا پڑتا ہے اور اس طرح معاملہ فرداً فرداً ہر ایک شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے اس میں اسے کس قدر ضبط اور انجمن پیش آتی ہے اسکا اندازہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا اور بجز اس ذات کے جو منتخب اور موید من اللہ ہو دوسرا کوئی اس واویلی پر غار میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضرات والا خود فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل نفس کی اصلاح کرنا بھڑکے چھتے کو چھیڑنا ہے، لوگ مصلح ہی پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے اور اہل نفس کا ساتھ دیکر انکو اسکا مخالفت بنا دیں گے۔ چنانچہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اب اس زمانہ میں رکھی ہے اصلاح اور دھڑے میں مصلح کسی کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ دوسروں کو دھڑے کرنے کی خاطر خود کو بیمار ڈال لے اور اس پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ

خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جاناں ترے دیوانے کو
حضرت مصلح الامۃ کے موافقات اور واروگیر کا تذکرہ ذرا تفصیل سے ہم نے اسلئے بھی کر دیا ہے کہ دنیا میں ظاہر میں ہی لوگوں کی کثرت ہے حقیقت شناس کہتے لوگ ہوتے ہیں۔ نیز شیطان بھی مع اپنے لشکر کے ایسے لوگوں کا مقابل ہو کر سامنے آجاتا ہے اور انجان حضرات کے قریب ہونے سے طرح طرح سے بہکا تا ہے منجملہ انکے اسکا ایک بہکا وایہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ بڑے غصہ و در میں خلق محمدی کے مطابق ان کے اخلاق نہیں ہیں لہذا گویا یہ بزرگ ہی نہیں ہیں اس طرح سے انکی ساری اصلاحات

اور انکے تمام کمالات کو خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ انکے بغض اللہ اور فی اللہ کو ظاہری اور صوری مشابہت کی وجہ سے اپنے نفعانی غصہ کے مانند قرار دیتا ہے اور تملق و خوشامد ظاہر داری اور مدائنت کا نام اخلاق رکھ کر عوام کو ایسے حضرات سے برگشتہ کرتا رہتا ہے اور عوام کا لافعام اسکی بات کو اپنے نفس کے موافق پا کر اسکی تائید کرتے ہیں اور مشائخ سے بدظن اور بد اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ چونکہ ابلیس کی یہ تبلیغ عام تھی اور عوام الناس کا اس میں ابتلا بھی کثیر تھا اسلئے اس حقیقت کی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ورنہ تو حضرت اقدس نہ غصہ ورتھے اور نہ معاذ اللہ سخت مزاج اور بدخلق تھے بلکہ نہایت ہی سہل الخلق خوش مزاج اور رحیم الطبع اور کریم النفس تھے لیکن یہ صحیح ہے کہ اس امر کی تصدیق کے لئے خود انسان کا مائل اور معتقد ہونا ضروری ہے ورنہ تو ظاہر ہے جیسا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ

وعین الرضا من کل عیب کلیدہ ولكن عین السخط تبدی المساویا
اعتقاد و محبت کی آنکھ تو اگر کوئی عیب بھی ہو تو اس سے چشم پوشی کرنے والی ہوتی ہے اور ناراضگی کی نظر غلطی سے بھی کوئی عیب دیکھ لے تو دھماکا پیٹ دیگی اور شیخ سعدیؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مخالف کے لئے عیب کے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے
ہنر پنجم عداوت بزرگ تو عیبی است گل است سعدیؒ اور چشم دشمنان غارت
عداوت اور مخالفت کی آنکھ ایسی ہوتی ہے کہ برائی تو بجائے خود رہی ہنر بھی اسکے نزدیک عیب ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے ہی ساتھ کرم فراؤں کا یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ سعدیؒ کی کوئی بات جو مانند بھول کے بھی ہوتی ہے تو وہ معاندین کو خار اور کانٹا معلوم ہوتی ہے اب اسکو کیا کیجئے۔ آج دنیا کا یہی حال ہے، اعتراض اور تنقید کی بھر مار ہے اور عداوت کی عینک یہ بھی نہیں دیکھنے دیتی کہ یہ بات قابل قبول و تعریف ہے یا لائق رد و انکار۔ سعدیؒ ہوں کہ قیامی سب کو اسی راہ گزرتا پڑا ہے۔

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ طوالت بیان عوام سے انکی غلط فہمی کے ازالہ کیلئے کرنا پڑا ورنہ جو حضرات کہ محب صادق اور راہ اصلاح کے طالب تھے وہ حضرت والا کی ہر شان کے عاشق تھے

اما جنیں دامن کر ایں روشنائی از
عالم بروہ اندو اگر نہ عالمیاں مست
در تاریکی چرا ز بند پیش ازین
مردماں ہمہ دار و بودہ انداز وجود
ایشاں اصلاً بحسی و روحی رسید
اگر چہ در و را در وی کہ هست
از عالم دیگر است۔ بشنو بشنو!
وقتی گی از خلفا پسر زالے را حبس
کرده بود زال برو رفت و گفت
پسر مرا آزاد کن گفت من حکم کرده ام
تا من خلیفہ ہاشم پسر تو از مجلس من
بیرون نیاید زال چون این سخن بشنید
باد و تمام روی بسوی آسمان کرد
گفت اے سلطانی کہ جس و
اطلاق عالمیاں در قبضہ تست
خلیفہ تو ایں حکم کرد کہ شنیدی
نمیدانم تو چہ حکم خواہی کرد؟ ایں
سخن در داند و زور گوش خلیفہ افتاد
دل او بغایت نرم شد۔ فرمود
تا پسر او از حبس بیارند و خلعت
فاخر پوشانند و بر اسب قیمتی
سوار کنند و در کوچہ ہائے بغداد
بگردانند و ایں ندای کنند

میر تو یہ خیال ہے کہ اس نور ہی کو دنیا سے اٹھایا گیا ہے
ورنہ تو اہل دنیا ست و غافل کیسے رہتے اور ایسی
زندگی کیسے گزارتے۔ اب سے پہلے کے انسان
جو ہوتے تھے وہ سراپا دوا ہوتے تھے (دوسروں
کو ان سے نفع پہنچتا تھا) اور ان کے وجود سے قطعی
کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی اگرچہ یہاں کے رو کی دوا
کا تعلق دوسرے عالم سے ہے۔ سنو سنو! کیرتہ
کسی خلیفہ نے ایک بڑھیا کے لڑکے کو قید کر لیا
وہ عورت خلیفہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے لڑکے
کو چھوڑ دیجیے۔ اس نے کہا اے واہ! میں نے تو
یہ حکم دیدیا ہے کہ جنگ میں خلیفہ رہوں (زندہ رہوں) تیرا
لڑکا قید خانہ میں رہے چھوڑا جائے۔ بڑھیا نے جیت سا
توانہائی رنج و قلق کے ساتھ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا
اور کہا کہ اے وہ بادشاہ کہ دنیا والوں کا کسی کو قید کرنا یا رہا کرنا
سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے خلیفہ نے جو حکم ادا
فیعلہ کیا ہے وہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا اب مجھے معلوم
نہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اسکی یہ
درد بھر کا فریاد بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اسکا قلب
بالکل نرم پڑ گیا۔ حکم دیا کہ اس بچے کو قید خانہ
سے لے آیا جائے لوگ لے آئے اسکو بیش قیمت
پنہایا اور ایک قیمتی گھوڑے پر سوار کیا اور بغداد
کی سڑکوں پر گھمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ
کی بخشش ہے اسے حق میں چاہے خلیفہ کی

لذا عطار اللہ تعالیٰ علی رحم الخلیفۃ
تاک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو (مطلب کہ میرا اس انداز کا فیصلہ
حکمران تھا اور فلا کا چاہا غالباً تاکہ انسان عاجز و قاصر ہے)
قطعہ -

”اے بخشی مخلوق کا فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن
اس راہ سے واقف اور اسکے جاننے والے
دنیا میں کہاں ہیں؟ سمجھو کہ دنیا میں کسی کی بات
اور حکم چلا نہیں کرتا بس خدا ہی کا حکم ہے جو اس عالم میں چلتا ہے“

بخشی حکم خلق چیز سے نیست
مردا میں رہ کجاست در عالم
در جہاں گفت بیج کس نشود
حکم حکم خداست در عالم

سلک نمبر ۶۴ (سمادب مال)

جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ تین طرح کی ہوا کرتی ہے
ایک تو زکوٰۃ شریعت کہلاتی ہے اور وہ اسے کہتے
ہیں کہ چالیس درہم میں سے ایک درہم دی جائے
دوسری زکوٰۃ طریقت ہوتی ہے اور وہ اسے کہتے
ہیں کہ چالیس درہم میں سے صرت پانچ درہم اپنے
پچائے اور سب دیدے۔ تیسری زکوٰۃ حقیقت ہوتی
ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب
دیدے حتیٰ کہ افطار کے لئے بھی اپنے پاس کچھ نہ رکھے
اسی لئے تو لوگوں نے جب ایک درویش سے پوچھا
کہ زکوٰۃ کا شرعاً کیا درجہ ہے تو فرمایا کہ دوسرے لوگوں پر
تو واجب ہے لوگوں نے کہا اور حضرت کیا آپ پر
واجب نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر میرے پاس مال آتا بھی ہے
تو اسکو اس وقت تک کے لئے جمع ہی نہیں رکھتا کہ مجھ پر
زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت آئے اور جو شخص

سلک شصت و چہارم

باید دانست کہ زکوٰۃ
بر سر نوع است اول زکوٰۃ شریعت
است و آل آنست کہ از دو سویت
درم پنج درم بدہند و دوم زکوٰۃ طریقت
است و آل آنست کہ از دو سویت
درم پنج درم نگاہ دارند۔ سوم
زکوٰۃ حقیقت است و آل آنست
کہ ہمہ بدہند و ہمہ افطار برائی خود
ذخیرہ نکنند و لہذا بزرگی را پر سیدند
حکم زکوٰۃ چہیت گفت بر دیگران
واجب گفتند بر تو واجب نیست
گفت اگر مالی بدست من افتد
من آنرا تا آن روز نگاہ نہ دارم
کہ بر من زکوٰۃ واجب گردد ہر کہ چیز

بھی بد ہوا نہ چیز بروں نہ باشد
 یکی را ز کواۃ گویند دوم را وقایہ
 سوم را صدقہ۔ اما از برائے قبول
 صدقہ پنج شرط است۔ دو پیش از
 عطا است و دو در حالت عطا
 و یکی بعد ازاں۔ دو کہ پیش از
 عطا است یکی آنت آنجہ
 خواہ داد می باید کہ از وجہ حلال
 باشد دوم آنت کہ نیت کند
 کہ آن بھی وہ کہ او آزاد و مصلح
 خرج کند نہ در وہ فساد و آل
 دو کہ در حالت عطا است یکی
 آل کہ تواضع تمام دہد و دوم سبک
 خفیہ دہد و این یک شرط کہ بعد از
 عطا است آنت کہ آنچہ پس از آن زیار
 نیار و بشنوشنو آل روز کہ
 بوجہ صدیق رضی اللہ عنہ خود را تجویز
 کرد و چہل ہزار دینار بحضرت
 رسالت آورد و علیہ پوشیدہ بود
 و مثنیٰ دہد و در زہد ہمدان حال
 جبریل علیہ السلام نازل شد ہمدان
 لباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پر میدہد فرمود این لباس است

کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ تین صورت سے باہر نہیں ایک
 کا نام زکوٰۃ ہے دوسری کا نام وقایہ اور چارٹھ ہے ادا
 اور تیسری کا صدقہ ہے۔ ہر حال صدقہ کے قبول کرنے
 کی پانچ شرطیں ہیں دو شرطیں دینے سے پہلے ہیں اور
 دو شرطیں اسکو دیتے وقت کی ہیں اور ایک شرط
 صدقہ دے چکنے کے بعد کی ہے۔ پہلے کی دو شرطوں
 میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دینا چاہے حلال مال میں
 سے دے۔ دوسری یہ کہ خود یہ نیت کرے کہ ایسے
 شخص کو دے گا جو اسکو نیک راہ میں خرچ کرے گا
 نہ کہ فسق و فجور میں۔ اور دیتے وقت کی دو شرطوں
 میں سے ایک یہ ہے کہ کامل تواضع کے ساتھ دے
 دوسری یہ کہ خفیہ دے علانیہ نہ دے اور جو شرط کہ
 عطا کے بعد کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی دے تو اسکو
 زبان پر نہ لا دے۔ سنو سنو! جس دن کہ ابوبکر
 صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کو دنیا سے فارغ کیا اور دنیا سے
 ہٹے تو چالیس ہزار دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں لے آئے اور خود ایک کبیل
 پہن لیا اور اسکو کانٹوں سے تانک لیا اسی وقت
 حضرت جبریل تشریف لائے محمد را نکال باس بھی وہی تھا
 جو حضرت صدیق کا تھا کہ کبیل پہنے ہوئے تھے اور
 کانٹوں سے اسکو تانک کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دریافت کیا کہ جبریل یہ آج تمہارا لباس کیسا؟ عرض
 کیا رسول اللہ صرت میں بلکہ تمام فرشتوں کا (مکرم)

گفت یا رسول اللہ! مرد زہر ملا لکھ
را فرمان است تا بموافقت ابو بکر
علیہ السلام بیوشند و میخند بدوزند قطع
نخشب در سخاست سود ہمہ
کیست کو این سخن بیاں نکند
تا توانی بدہ بکس چیزے
بچ کس در سخا زیاں نکند

حکم ہوا ہے کہ ابو بکر کا لباس پہنیں اور اس میں
کاٹا ٹکا میں (سبحان اللہ حضرت صدیق کی یہ داد ابارک اللہ
میں کیسی پسند فرمائی گئی)۔
اے نخشبی سخاوت یعنی مال کے فوج کرنے
میں مرا ترفع ہی نفع ہے کیا کوئی ہے جو اس بات کے
خلان کہے جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو مال عطا کرو
کیونکہ سخاوت کروہ سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا

سلک نمبر ۶ (خلو میں ترک شہوت)

اشیاء آخرت کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ
فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان کا سرمایہ تمہارے پاس
ہے تم کبھی بھی خسارے میں نہ پڑو گے۔ سنو سنو
ایک مرتبہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ایک
برہمن کو پکڑا اور (بطور سزا) کے جو کچھ کپڑا وغیرہ اسکے
پاس تھا سب چھین لیا اس برہمن کے کسی دوست نے
اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے کہا بڑے مزے میں
ہوں اور بہت خوش ہوں اسنے کہا وہ بھائی وہ تمام سامان
حتیٰ کہ پہننے کے کپڑے تم سے چھین لئے گئے تو پھر تمہاری خوشی
کیونکہ میں سمجھ سکا اس برہمن نے جواب دیا میں بڑا نلیر دیکھو
میرے پاس موجود ہے اس جب یہ ہے تو سب کچھ ہے
ای ددوش دیکھ جب ایک زنا روالا اپنے زنا کو اپنا سرمایہ
سمجھتا ہے تو ایک شیخ پڑھنے والا اپنی تسبیح سے کب نقصان

سلک شہوت و بچم

سرمایہ داران سودا کی آخرت
گویند تا سرمایہ ایمان باقیست ہرگز
زیاں نخواہی کرو بشنوبشنوا وقتی
از پادشاہان برہمنی را معاہدہ کرد
و ہرچہ بود بود ہمہ بستہ روزی او
را دوستی پر مید چونی گفت نیک خوش
گفت ہمہ چیزے از تو بستہ اند
خوشی تو از چیست گفت ز نار من
ہنود با من است۔ اسی دردیش
جائیگو ز نار داری ز نار خود را سرمایہ
خود میداند صبح از تسبیح خود کے
زیاں کند اما کار صدق باطن دارد
و مردان خدا ہرچہ از برای خدا کنند

دنیت ایشاں ہمہ برحق باشد
 نہ بدون حق و لہذا وقتی در ویشی
 بود بغایت معتبر بر کرانہ آبی موعہ
 ہواشت در دمی طعامی ہیا کرد و
 زن خود را گفت ایں طعام ہا
 بہرہ و رگزہ آب در ویشی نشستہ
 است اورا بہرہ زن گفت آب
 غرقاب است و آہر گزشتن ز من
 نتوانم گذشت گفت برو آب را
 بجوای آب بحرست آنکہ شوہر من
 بیج وقت با من صحبت نکرده است
 کہ مرا را ہی دہی زن بر کرد آب
 رفت دایں سخن بجفت آب بنگاہ
 در ای پدید آمد آن زن گذار شد
 و آن طعام ہاں در ویش و او
 آں در ویش ہمہ پیش او خورد و گفت
 اکنون تو باز گرد زن گفت مرا
 شوہر من سخنی گفتہ بود من از برکت
 آں از آب مجذ شتم اکنون بکدام
 استظہار باز گردم در ویش گفت
 برو آب را بجوای کہ ای آب بحرست
 آنکہ ایں در ویش سی سال است
 کہ طعام نخورده است مرا را ہی دہی

اٹھا سکتا ہے۔ بات یہ کہ کام جو چلتا ہے وہ باطنی صدق
 اور قلبی اعتقاد ہی سے چلتا ہے اور اندر والے جو کچھ کرتے ہیں
 خدا کیلئے کرتے ہیں اور اعلیٰ نیت بالکل حق پر مبنی ہوتی ہے بدو
 حق تعالیٰ کے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک سچے درویش
 کا قصہ ہے کہ دریا کے کنارے پر اسکی عبادت گاہ تھی ایک دن
 کوئی کھانا اہتمام سے بچوایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کھانے
 کو لیجا کر دریا کے اس پار ایک درویش بیٹھا ہے اسکو دے اور
 عورت نے کہا پانی قد آدم سے زیادہ ہے کوئی ذریعہ اسکا
 جانے کا نہیں ہے میں کیسے جاؤں فرمایا کہ دریا کے کنارے
 جاؤ اور دریا سے کہو کہ جھکو اس بات کا واسطہ دیتی ہوں
 کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے صحبت نہیں کی ہے پس جھکو
 راستہ دیدے۔ عورت دریا کے کنارے گئی اور اسی گائی
 کہا دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ عورت گذر گئی اور کھانا
 بجا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کیا انھوں نے اسکے
 سامنے سب کھایاں اور کہا کہ جاؤ واپس چلی جاؤ۔ عورت
 نے کہا کہ آتے وقت تو میرے شوہر نے ایک بات بتلا دی
 تھی جسکے سبب میں چلی آئی اب دریا کس طرح سے پار کروں
 اس درویش نے کہا کہ دریا کے کنارے جا کر کہنا کہ لے
 دریا اس درویش کا واسطہ دیکھتوہ سے راستہ چاہتی ہوں
 جس نے کہ تیس سال ہوتے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے۔
 عورت نے ایسا ہی کیا دریا میں راستہ بن گیا وہ چلی آئی
 لیکن گھر آکر اپنے شوہر سے کہا کہ جناب من یہ کیا لطیفہ
 ہے دراجھے بھی اسکو سمجھا دیجئے) ساہا سال سے آپکی

زن پہنچاں کر دودھ حال راہی پرید آمد
زن در غار آمد و گفت ای خواہر
سالہا است کہ تو با من صحبت میکنی
و این درویش پیش من طعام خورد
و من ہر دو دروغ بآں آب بگفتم
آب مرا چگونہ راہ داد تو ہر گفتم
تو دروغ بگفتم من ہر بار کہ با تو
نزدیکی کردہ ام از برای ادای حق تو
کردہ ام نہ از برای ہوا سی شہوت
نفس خود و آں درویش نیز سی سال
است کہ طعام ہوا سی نفس خود خوردہ
است مگر از برای آسمکہ قوت طاعت
حاصل شود قطعہ

زن وجیت میں داخل ہوں کتنی بار آپ نے مجھ سے
جماعت کی ہے اسی طرح سے اس درویش نے
میرے ہی سامنے سب کھانا کھایا میں نے ددفن حضرت
کی غلط بات کو دہرایا ہے کہا اپنی نے کس طرح سے
مجھے راستہ دیدیا کیا جھوٹ بولو بھی کرامت
حاصل ہو جاتی ہے، شوہر نے کہا تو نے غلط اور
جھوٹ بات نہیں کہی تھی، میں جب بھی کہتے تھے
پاس گیا ہوں تو صرف تیرا حق ادا کرنے (اور حکم خدا
بجالانے) کی خاطر گیا ہوں اپنے نفس کی شہوت رانی
کے لئے کہی نہیں گیا۔ اسی طرح سے اس درویش
نے بھی تیس سال سے کھانا نہ کھانے کو جو کادہ نفس کیلئے
اور خواہش فحاشی کیلئے کھانا مراد تھا۔ اس نے جب بھی کھایا
عبادت کی قوت حاصل ہونے کیلئے کھایا تھا۔

”اے نجفی اگلے زمانہ کے لوگ وہ لوگ کہ جنہ اجزاء
بدنہ بھی ابھی بوسیدہ نہ ہوئے ہونگے اپنے وقت
میں جو بھی یہ کرتے تھے وہ محض رضائے حق اور
خوشنودی مولیٰ تعالیٰ کے لئے کرتے تھے“

نجفی مردمان پیشینہ
آئندہ اجزائے شان نغمہ سوت
ہرچہ در وقت خویش می کردند
ہمہ بہر رضای حق بودہ است

سلک شصت و ششم

باید دانست کہ میان بندہ
و میان خداوند بچ راہی نزدیک تر
از راہ افتقار نیست و بچ حجابی

سلک نمبر ۶۶ (فقر و احتیاج اور دعویٰ)

جاننا چاہئے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی راہ
فقر و افتقار سے قریب تر نہیں اور کوئی حجاب دعویٰ سے
زیادہ سخت تر نہیں۔ جو شخص کہ مدعی ہو گا وہ خوف سے

نیر دل اور ہرگز باس حیوۃ نہ پوشد۔ یہی را پر سیدند کہ ام سفر سخت تر؟ گفت از نفس خود سفر کروں۔ درین وقت ہر نفسی ہم کس کہ هست بچی ازیں سہ صحبت غالی نیست یا کافر است یا منافق یا مرائی عزیز من! اجدے کن تا ازیں صحبت سہ صحبتی دیگر بدست آری۔ بشنوبشنو روزی یہی برود ویشی رفت و گفت می خواہم چند روز باتو باشم درویش گفت چوں من نخواہم بود کہ خواہی بود گفت با خداوند تعالی گفت ہمچنین پسندار کہ من نہ ام تو ہمیں ساعت با خدا باش قطع

نخشی با خداے خود می باش نیست عاقل کرد جدا باشد خوشی وقت با خداست ہمہ وقت او خوش کہ با خدا باشد

نہ بجائے اسکا دل کبھی بھی زندگی کا باس نہیں پہن سکتا کسی عادت سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے دشوار کون سا سفر ہے انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس سے سفر کرنا یعنی اسکو ترک کرنا، یہ سب سے مشکل سفر ہے۔ اس زمانہ میں ہر وقت ہر شخص تین صحبتوں سے غالی نہیں ہے یا کافر ہے یا منافق یا مرائی کار۔ تو عزیز من! کوشش کرو کہ ان تینوں صحبتوں سے ٹھکڑے دوسری تین صحبت تمہیں میسر ہو جائے (اور وہ یہی کہ مومن ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر جاؤ ہو جاؤ) سنو سنو! ایک مرتبہ ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور کہا کہ میں چند دنوں حضرت کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں درویش نے کہا کہ جب میں نہ رہ جاؤنگا تب تم کسی صحبت میں رہو گے؟ اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرونگا اس درویش نے یہ سنکر کہا کہ بہت خوب اچھا تو پھر یوں سمجھ لو کہ میں اسوقت بھی نہیں ہوں جس تم اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو جاؤ اور اسی کے ساتھ رہو اسے نخشی بس تم تو اپنے خدا کے ساتھ رہو جو شخص اس جدا ہودہ عاقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وقت گزرجائے وہ سب اچھا ہی اچھا ہے۔ پس جو خدا کے ساتھ ہو جائے وقت خوش تو بس اسی کا ہے

سوائے عباس کے کہ وہ شریک رائے نہ تھے تاکہ مکافات ہو جائے اور یہ لوگ قہر خداوندی میں مبتلا نہ ہوں۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ اکثر لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے تھے کسی نے اسکا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثر حرکات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری تکلیف کی وجہ سے لوگ وبال میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور میں نے ہر چند خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ عاقظ فرماتے ہیں یہ

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات باورد کشاں ہر کہ در افتاد و بر افتاد
(اس بددہ والی دنیا میں بارہا تجربہ کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بھڑا وہ رگہ (ا)
اور یہ

بچ تو سے را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دے نامہ بدر
(خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا ہے جب تک کہ کسی اللہ والے کا دل دکھ نہیں جاتا)
تو چونکہ بعض کے معاف کرنے سے بھی پورا معاف نہیں ہوتا اس لئے وہاں کچھ کہہ لینا ہی مصلحت ہے غرض مظلوم کو اظہارِ ظلم کی بدون کسی مصلحت کے بھی اجازت ہے اور اگر وبال کے ٹل جانے یا ہلکا ہو جانے کی نیت ہو تو وہ مستحسن ہے۔ لیکن غیر مظلوم کو مصالح سابقہ کے بغیر اجازت نہ ہوگی۔

۱۱۔ جس علم کی فضیلت آئی ہے وہ کون علم ہے اور اسکے کیا آثار ہیں

جس علم کی فضیلت آئی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ قال در اصل قول بود جانتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جسکی نسبت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ نُورًا یَبْشُرُ بِمِہِ فِی النَّاسِ اور ہم نے انکو نور دیا کہ چلتے پھرتے ہیں اسکی وجہ سے لوگوں میں نور اور اس نور کے ہوتے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ

موجود چہ برپائے ریزی زرشش پہ فواد ہندی نہی بر سر شش

د کسی مود کے قدموں پر تم سونا لاؤ تو کیا؟ اور ہندی تلوار اسکے سسر پر رکھو تو کیا؟

امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں است بنیاد و جید و بس

(اسکو امید اور ہراس کسی سے نہیں ہوا کرتا بس اسی پر تو حید کی بنیاد ہے)
 اگر چاروں طرف سے اسکو تلواروں میں گھیر لیا جائے تب بھی اس کے دل ہراس نہیں ہوتا
 حکایت: ایک مرتبہ گاداقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے دو پہر کے وقت
 ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لئے اترے اتفاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
 اجمعین میں سے بھی کوئی اسوقت قریب موجود نہ تھا آپ نے اپنی تلوار درخت میں لٹکا دی اور
 درخت کے نیچے سو گئے۔ اسوقت آپ کے ایک دشمن کو خبر ہوئی کہ آپ اسوقت تنہا
 فلاں درخت کے نیچے سو رہے ہیں اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً وہاں آیا اگر دیکھا
 تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سو رہے تھے اور تلوار درخت سے لٹک رہی تھی اس نے
 اول دبے پاؤں آکر تلوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اسکو نہایت آہستگی سے نیام سے نکالا اور
 آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا جب بالکل تیار ہو گیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا مَنْ
 یَعْرِضُ عَلَیَّ سِیْفِی اسوقت آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آپ نے اسکی یہ ہمت دیکھ کر
 اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں فرمائی اور اسکے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا
 کہ اللہ یعنی مجھے اللہ بچائے گا بھلا کوئی ایسا کر تو دکھلا دے۔ بدون خدا کے تعلق کے
 کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو علم اسکا نام ہے ورنہ زے الفا تاوشیطان بھی خوب جانتا ہے
 اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ وہ لرزے لگا اور تلوار جھوٹ کر زمین پر گر گئی آپ نے فوراً پلک کر
 تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تمکو مجھ سے کون بچائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
 حالت کو دیکھ کر نہایت گھبرایا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ ہی بچائیں گے آخر آپ نے اس پر
 کرم فرمایا اور اسکی گستاخی کو معاف فرما کر اسکو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے علم اور اسکا اثر جس کو کہتے ہیں

مود چہ بر پاسے ریزی زشش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش

امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں ست بنیاد و جید و بس

۲ اور راز اسکا یہ ہے کہ علم کامل سے معرفت کامل ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عسائی آف

تَكَرُّهُوَ أَشْيَا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) قریب ہے کہ جس چیز کو برا سمجھو وہ بہتر ہو تمہارے لئے (اس لئے گھبراتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے علاج اور کفارہ سیئات ہو رہا ہے۔ نیز اس میں خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے نہیں انکو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب سمجھیں اس میں لکھیں۔ چنانچہ اسی کو مصیبت کے موقع پر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (اور خوشخبری سنائیے ایسے مہر کرنے والوں کو جو کہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں) (دوسرے اس خیال کے تازہ ہونے سے خدا تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اسکی بدولت سخت سے سخت مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ عجز از محبت تلخا شیریں شود۔ دیکھئے جن لوگوں کو امدوں یا بازاری عورتوں سے تعلق ہو جاتا ہے وہ انکے پیچھے کیا کیسا مصیبتیں برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اگر جوتیاں بھی مارے تو ان میں لطف آتا ہے اور فخر کرتے ہیں۔

حکایت : مشہور ہے کہ ایک شخص بیوی پر توجہ نہ کرتا تھا اور کسی بازاری عورت سے تعلق پیدا کر لیا تھا بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری مجھ سے زیادہ حسین ہو لیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل کالی جھنگ ہے سخت تعجب ہوا اور اب وہ اس نکو میں لگی کہ آخر اس میلان کا سبب کیا ہے ؟ چنانچہ من سے معلوم ہوا کہ جب یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے تو دور ہی سے دیکھ کر انکو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور خوب جوتیوں سے خبر لیتی ہے کہنے لگی یہ کیا مشکل کام ہے آج سے میں بھی یہی طریقہ اختیار کر دوں گی۔ چنانچہ جب شوہر آیا تو اس نے دروازے ہی سے اسکی خبر بینی شروع کی اور خوب جوتیوں سے پٹا کہنے لگا بس اب میں کہیں نہ جاؤں گا آج تک تجھ میں یہی کس قدر سوا اب وہ پوری ہو گئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہو ا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ محبت مجازی کیا ہوتی ہے اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ

عشق ہائے کز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود
(جو عشق کہ رنگ و روپ کی وجہ سے ہو اگر کہے وہ کوئی عشق نہیں ہے اسکا انجام بے چائی ہے)

البتہ خدا تعالیٰ سے جو محبت ہو وہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ
 عشق بامردہ بنا شد پائدار عشق را با حی و باقی تو م دار
 (جو عشق کسی مردہ (فانی) کے ساتھ ہو وہ پائدار نہیں تا (اسلئے) عشق اس فانی کے رکھو جو حی ہے اور قیوم ہے)
 تیسرے اس معرفت سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اور کوئی محب
 محبوب کو تکلیف نہیں دیا کرتا لہذا ہم پر جو ظاہر تکلیف آتی ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ ماں باپ
 کسی بچہ کے ذہل میں جس نے اسکو بچہ تکلیف دے رکھی ہو یا آئندہ تکلیف پہنچنے کا
 اندیشہ ہونشتر لگواتے ہیں کہ وہ ظاہر تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کا سامان
 ہوتا ہے۔ اس تکلیف کی وہ حالت ہوتی ہے کہ یہ

طفل می لرزد ز نیش احتیام مادر مشفق ازاں علم شاد کام
 (بچہ ڈاکٹر کے نشتر کو دیکھ کر ڈرتا ہوا خوف زدہ ہوتا ہے اور بہرہاں ماں اسی کی وجہ سے خوش ہوتی ہے)
 کہ بچہ تو ڈرتا ہے لرزتا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ نشتر لگانے والے کو انعام
 دیتے ہیں۔ سو اگر کوئی اجنبی تعجب کرنے لگے اور کہے کہ یہ انعام کس بات کا دیا ہے اس
 شخص نے تو تکلیف پہنچائی ہے اسکو تو مرادینی چاہئے تو ماں باپ کہیں گے کہ احمق یہ
 تکلیف نہیں یہ عین راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف ہے جسکی بدولت لڑکے کی زندگی کی امید
 ہو گئی ورنہ یہ ذہل بڑھتا اور اسکا ذہر بلا مادہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا اور لڑکا ہلاک
 ہو جاتا۔ تو جب ماں باپ کا نشتر لگوانا اور اسکی تکلیف دینا بوجہ ذہلیر راحت ہونے کے
 ناگوار نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کو تو ماں باپ کے بدرجہا زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے پھر اگر
 وہ فقر و فاقہ ڈالیں یا کسی اور مصیبت میں گرفتار کر دیں تو اسکو نشتر کے قائم مقام کیوں نہیں
 سمجھا جاتا۔

۱۲۔ بد بینی اور خود بینی سے تحذیر

اکثر لوگوں کو دیکھا ہو گا کہ لوگوں کو قمار اور زنا میں مبتلا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ اسی سبب
 سے تو تھوٹوٹ رہا ہے مگر کبھی کسی کو نہ دیکھا ہو گا کہ اس نے اپنے اعمال کو اسکا سبب

بتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اسی کی ہے۔

حکایت: حضرت ذوالنون مصریؒ سے لوگوں نے قحط کی شکایت کی فرمایا کہ قحط دور ہونے کی سوائے اسکے اور کوئی ترکیب نہیں ہے کہ جھکو شہر سے نکال دو کیونکہ میرے گھنا ہوں کی وجہ سے لوگ معیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہی نہیں کہ محض زبان سے کہنے پر بس کیا ہو بلکہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے بھی گئے

حکایت: ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب ریل میں بیٹھتا ہوں تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے ائمہ میرے گناہوں کے سبب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں یہی امر اعلیٰ میں جکا علاج بزرگوں نے کیا ہے کہتے ہیں کہ

بچے آنکھ بر غیر بد میں مباش ددم آنکھ بر خویش خود میں مباش

(ایک یہ کہ دوسرے شخص پر غرور و بگانی بخنا اور دوسرے یہ کہ اپنے باسے میں خود ہیں) (عجب کہ نوالا نہ ہو) یہاں رات دن ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور ویسا امام غزالی کہتے ہیں کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پر سانپ بھول بیٹا دسے ہیں اور ایک دوسرے شخص کے بدن پر ایک مکھی بیٹھی ہے تو اسکو بھی بیٹھنے پر ملا کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ اور مکھی کی خبر نہیں لیتا جو کوئی دم میں تجھے خاکے ڈالتے ہیں۔ ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کے تیغ کا تذکرہ کر رہے ہیں حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے غلبوں کو نہ دیکھنا یہ بھی گناہ اور دوسرے کے عیوب کو بھی ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ اور بے ضرورت کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کوئی ضرورت شرعی نہ ہو۔

۱۳۔ فضولیات اور لایعنی کا ترک ضروری ہے

ایسے افعال جو شرعاً مفید اور ضروری نہ ہوں عبت اور لایعنی کہلاتے ہیں محدث شریفین میں اچھے ترک کا امر ہے اور بزرگوں نے اسکا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔

حکایت: ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی شخص کے مکان پر گئے اور دروازے

پر جا کر آواز دی گھر میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں انھوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں
جواب آیا کہ معلوم نہیں نکھا ہے کہ اپنے اس سوال پر کہ کہاں گئے ہیں میں برس تک
روتے رہے کہ میں نے ایک لایعنی سوال کیوں کیا۔

حکایت : مولانا رفیع الدین صاحب مرحوم ہتھم مدرسہ دیوبند کے والد مولانا فرید الدین
صاحب کی نسبت سنا ہے کہ وہ بہت ہی کم بولنے لکھنے اور بلا کسی شدید ضرورت کے
نگاہ کبھی نہ اوپر اٹھاتے، حتیٰ کہ ان سے اگر کوئی بات پوچھتا تو زبان سے جواب دیدیتے
لیکن منہ نہ اٹھاتے تھے صرف اسلئے کہ بلا ضرورت کیوں نگاہ کو صرف کیا جائے۔

نیز قرآن شریف میں حکم بھی ہے قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَكَيْفَظُوْا
فَرُوْا جِهَتُكُمْ (کہہ دیجئے ایمانداروں سے کہ نبی رکھیں اپنی آنکھوں کو اور حفاظت کریں اپنی
شرمگاہوں کی) اور دوسری جگہ ارشاد ہے اَلَّذِيْنَ يَمْسُوْنَ عَلٰى اَلْاَرْضِ هٰوْنًا يَعْنٰی
غَاصِبِيْنَ اَبْصَارِهِمْ (جو لوگ زم چال سے چلتے ہیں مطلب یہ کہ نبی آنکھیں کر کے) اہل لطافت
نے لکھا ہے کہ شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی چار سمتیں بیان کی ہیں ثُمَّ لَا يَسِيْرُهُمْ
مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ (پھر اذکار
میں انکے پاس آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے) اور دو سمتوں کو بیان نہیں
کیا یعنی فوق اور تحت اس کے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سمتیں محفوظ ہیں لیکن اوپر سے مراد وہی کے
چاندنی چوک کا کوٹھا نہیں بلکہ آسمان مراد ہے لیکن ہر وقت اوپر دیکھنا بہت دشوار تھا
اسلئے سب سے اسلم سمت تحت ہے باقی چار سمتیں قدام خلفتین شمال انکی یہ حالت
ہے کہ انکی طرف دیکھنے میں اکثر افسان فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی سبب سے بعض اکابر
نے یہاں تک کیا ہے کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں بود و باش اختیار کر لی۔

حکایت : شیخ سعدی نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ

بزرگے دیدم اندر کو ہمارے گسستہ از جہاں در کینج غارے

(ایک پہاڑ پر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا دنیا سے منور ہوا کے ایک غار میں رہتے تھے)

چرا گفتم بشہر اندر نیاسی کہ بار بست از دل بر کشائی

ہیں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کبھی شہر میں کیوں تشریف نہیں لگاؤ (تفرج کر کے اپنے طلبہ صبیح کو دودھ کر لیا کیجئے)

بگفت آنجا پر دیوان نغز نہ چو گل بسیار شد پلایاں بلغز نہ
(انھوں نے کہا کہ بھائی شہر میں پری صورت حسینہ رہا کرتے ہیں اور جب کچھ زیادہ ہوجاتی ہے تو اتنی ہی پھیل جاتا ہے)
اسی حالت کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

زادہ نہ داشت تاب جمال پری رخاں کینے گرفت و ترس قدر اہبان ساخت
(زادہ پری چہرہ جینوں کے دید کی تاب نہ لاسکا) (اسلئے گوشہ نشینی اختیار کی اور خوف خدا تو محض ایک بہانہ تھا)
بہر حال ایسا ہوتا ہے اور اسکا علاج یہی ہے کہ ان چاروں سمتوں کی طرف دیکھنا بہت کم کر دیا جائے۔ اور اوپر کے دیکھنے میں گرنے کا اندیشہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے مجسبہ عقل و نقل سب سے معلوم ہو گیا کہ حفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔

بعض احقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فغنیات ہی میں برباد کرتے ہیں مثلاً اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ کوئی اس عقلیت سے پوچھے کہ جبکہ حضرت معاویہ کے معاملہ کی کیا پڑی تو اپنا معاملہ درست کر۔

حکایت : مولانا محمد نعیم صاحب مکتبہ نوری فرنگی علی کے پاس ایک رنگبڑا آیا کہنے لگا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جا کر کپڑے رنگو جب تمہارے پاس حضرت معاویہ کا مقدمہ آئے گا تو لینے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اسکی تحقیق نہیں کی تھی مگر مجھے کسی نے بتلانی بھی نہیں۔

حکایت : ایک اور صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے آئے کہ وہ ایمان دار تھے یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ تم کو نماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے منبر ایا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہو گا اسکے وہ فرائض جن سے دن میں پانچ مرتبہ کام پڑتا ہے اور جن کے نہ معلوم ہونے سے احتمال ہے کہ وہ فوت ہو جائیں تو نماز ہی نہ ہوائی تم کو خبر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین

کا ایمان جنگی بابت یقیناً ہم سے نہ قیامت میں سوال ہو گا نہ دنیا کا کوئی کام اس علم پر ہوتا ہے کہ اسکی تحقیق کیجاتی ہے۔ صاحبو! اگر کوئی بڑا ہے تو تمکو کیا غرض اور اچھا ہے تو تمکو کیا مطلب تمہیں اپنی اچھائی بڑائی کی فکر ہونی چاہئے۔

حکایت: حضرت رابعہ بصریؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی شیطان کو بھی برا نہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیر اس فضول کام میں صرفت کیجائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

چرخش گفت بہلول فرزندہ جو
جو بگذشت بر عارف جنگ جو
دیکھا خوب بات کہی بہلول نے جو ہمارے خصلت والے تھے جس وقت کہ انکا گذر ایک بزرگ پر ہوا جو کسی لڑے تھے
گراں مدعی دوست بشناختے
بر پیکار دشمن نہ پرداختے
ایہ فرمایا کہ اگر مدعی دوست (یعنی حق تعالیٰ) کو پہچانتا ہوتا تو دشمن سے جنگ و جدال میں نہ لگا ہوتا
دیکھو اگر کسی کا محبوب بغل میں بیٹھا باتیں کر رہا ہو اور اس حالت میں ایک شخص آ کر
اس عاشق کو ماں کی مٹری ہوئی گالی دے تو کیا عاشق کی طبیعت اسکو گوارا کرے گی
کہ محبوب کو چھوڑ کر انتقام لینے کے درپے ہو جائے اور اگر اس نے ایسا کیا تو کہا جاوے گا کہ
اسکا عشق نہایت فام اور ناتمام ہے۔ اسی طرح سمجھا دو لوگ ایسے موقع پر سمجھ جاتے ہیں
کہ شیطان جو ہمارا خاص دشمن ہے وہ اس شخص کو بہکا کر لایا ہے کہ اسکو دوسری طرف
مشغول کر کے بہکائے اسلئے وہ پرواہ بھی نہیں کرتے اور محبوب کی طرف متوجہ نہ ہوتے
ہیں اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے اسی قدر ان میں بھی کمی ہوتی ہے۔

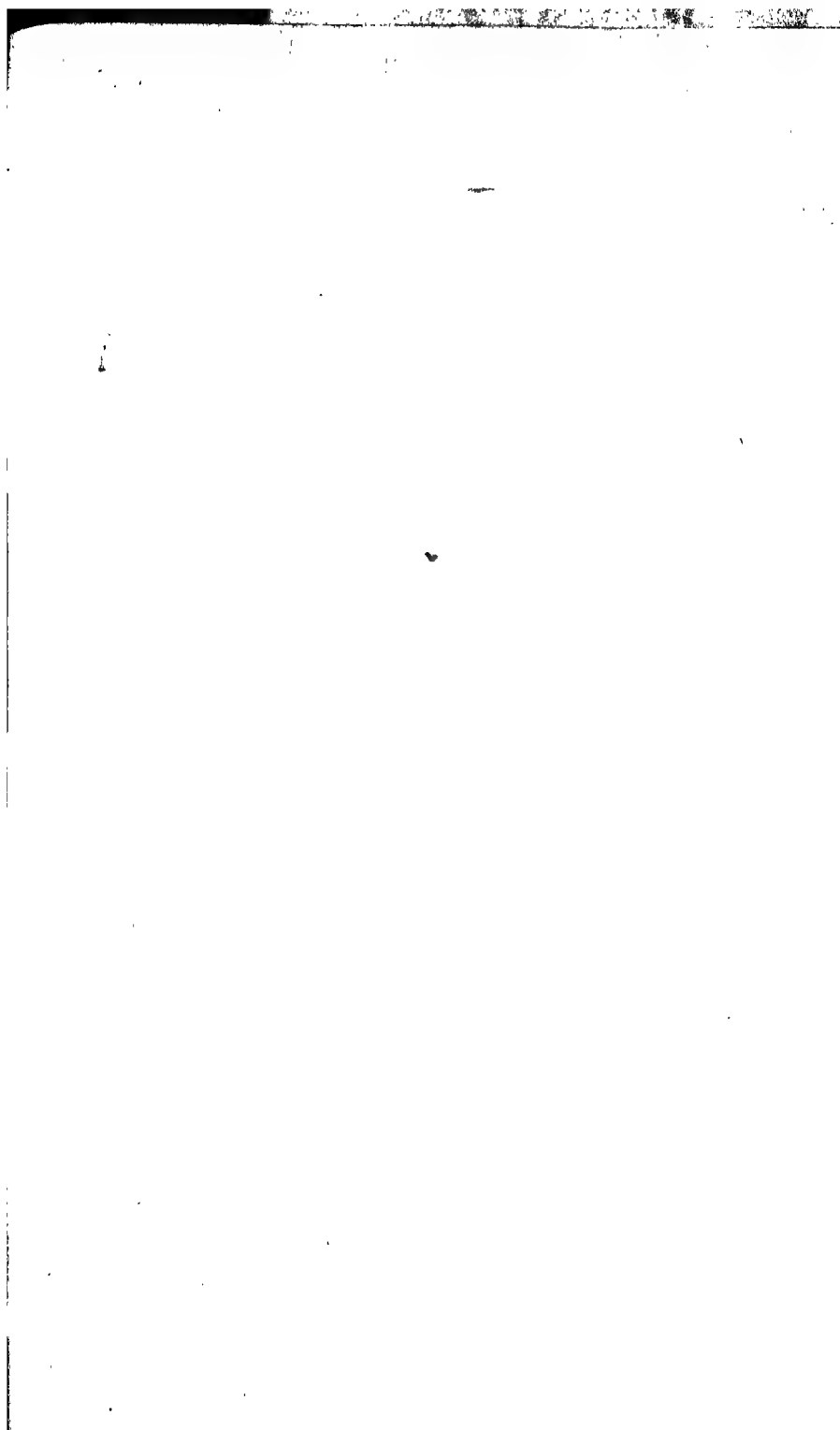
ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات
کس طرح مختلف ہوتے ہیں انھوں نے جواب دیا کہ فلاں مسجد میں تین بزرگ بیٹھے ہیں
ان کے پاس جاؤ معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کے حالات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ
وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کوئی بے ادب آیا اور ان بزرگوں میں سے اول ایک کے
ایک چپت رسید کی انھوں نے اٹھ کر اتنے ہی زور سے ایک چپت اسکے بھی مار دی اور

دینی اصلاحی ماہوار رسالہ

العلم وصیۃ

سہ ماہ ۹۵ ستمبر ۲۰۱۷ء

مکتبہ وصیۃ العلم
پنشنری بخش بازار
الکے آباد

حامل مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالانہ صفحہ	الْعِدَّةُ وَالْمِصْرُ	چندہ ششماہی صفحہ
پندرہ روپے	الہ آباد	آٹھ روپے

زمرہ ترجمان رستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ ایڈیٹر: عفی عنہ

شمارہ ۹ شوال المکرم ۱۳۹۹ھ مطابق ستمبر ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین	
۱۔ پیش لفظ	۲۔ تعلیمات الائمہ (وصیتہ الافلاک مجددہ)
۳۔ مکتوبات اصلاحی	۴۔ حالات روح الائمہ
۵۔ ترغیب الفقراء والملوک	۶۔ الرئیس فی سوار الطریق
۷۔ ازجائی	۸۔ ازجائی
۹۔ حکیم الائمہ حضرت مولانا تھانوی	

ترسیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ترنہ منیر سرکاری پریس لآباد سے چھپوا کر دفتر باہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷ ڈی ۱۱۱

دیکھتے فرماتے ہیں کہ نفعانی غصہ کرنے والا بڑائی کا ڈھنگ اختیار کرتا ہے اسکا مقصود نفع اور اصلاح نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی بڑائی تفوق، ترفع، تصدیق کی خواہش اسکو مطلوب ہوتی ہے، اسی لئے بجائے نفع کے ضرر اور فساد کا شمر ہوتا ہے۔ حضرت رفاعیؓ اس عبارت میں حضرت امامؑ کے ارشاد کبر نفس کی تائید موجود ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ بغض فی اللہ یا امر بالمعروف عبادت نہیں بلکہ معصیت ہو جاتا ہے الغرض امامؑ کے اس ارشاد سے اتنا تو معلوم ہوا کہ کبر نفس بغض فی اللہ میں مل جاتا ہے مگر کبر نفس کیا ہے؟ مثلاً جس سے دوسروں کو بھی سمجھایا جاسکے اسکی تعبیر واضح نہیں ہوتی۔ یہ ضرور فرمایا کہ عالم جاہل سے نفرت کرتا ہے اور اسکو اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہے یہ فعل اسکا کبر نفس ہی کیونکہ وہ ہے یہ صحیح ہے لیکن کسی شخص کے فعل میں اور بھی تواضع ہو سکتے ہیں اس لئے کسی دوسرے کے فعل کو حتماً ایک محل پر حمل کرنا آسان نہیں۔ بالخصوص کسی سے کہنا کہ تمہارے اندر کبر موجود ہے اور اسکو اس سے متوالین اس زمانہ میں بڑا دشوار ہے۔ اسلئے تلاش تھی کہ ایسی کوئی چیز ملتی کہ جس کے بعد پھر کسی کو مجال انکار باقی نہ رہ جاتا اور اس پر ثابت ہو جاتا کہ ہاں میں مرض ہے۔ اسی کو میں نے اس سالک کے خط سے استنباط کیا۔ اب آپ بھی سنئے انشاء اللہ آپکی بھی سمجھ میں آجائے گا۔

سالک کے مکتوب کا خلاصہ یہ تھا کہ دعظہ و پند کے بعد جب لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو غصہ آتا ہے کہ انھوں نے ہمارا کہا نہیں مانا بس اسی جگہ اس مشبہ کا حل ہے (اور یہی ہے وہ چود پڑ گیا) اور یہی غصہ نفعانی ہے جو دعظہ و پند جیسی عمدہ چیز میں داخل ہو گیا ہے جس نے دعظہ و پند جیسی عبادت کو بھی خیریت سے نکال دیا ہے۔ کیونکہ دعظہ و پند کے ضمن میں ہر شخص اپنے کو مٹانا چاہتا ہے اور یہ درحقیقت مقابلہ ہے خدا اور اسکے رسولؐ کا اسنے مقابلہ میں لگانا نام لیکر اپنے کو مٹانا چاہتا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے۔

بات بالکل صاف ہے تاہم مزید توضیح کیلئے یوں سمجھئے کہ جب کسی نے دعظہ و پند کیا یعنی قال اللہ کذا وقال الرسول کذا کہہ کر کسی کو دین کی بات سمجھائی اور بتائی تو ظاہر تو اسکا یہی ہے کہ اسکا یہ فعل محمود ہے لیکن جب لوگوں نے اسکی بات پر عمل نہیں کیا تو اسکو ان پر

غصہ آیا اور یہ خیال کر کے آیا کہ ہائیں ہمارا کہا اس نے نہیں مانا اسی قول نے اسکے باطنی چر کو پکڑا دیا امام غزالیؒ جسے کبر نفس اور میں جبکہ نفعانی غصہ، غیر اخلاص، بغض للنفس وغیرہ کہتا تھا اسکا مصداق کھل گیا اور ایسا واقعہ ہوا کہ اب اس سے مجال انکار نہیں۔ آدمی کے فعل پر تو احتمال ہو سکتے ہیں مگر اپنے قول سے آدمی پکڑا جاتا ہے المراد غصہ باقرارہ اور دل میں جو بات رہتی ہے وہ خواہی خواہی زبان پر آکر رہتی ہے اب تک اگر کسی شیخ کا دل کے کہنے سے بھی اپنے اندر کبر و نفائیت وغیرہ کا انکار بھی رہا ہو تو اب آپ کے لئے انکار کی گنجائش نہیں خود اپنا کیسے انکار کیجئے گا۔ بس اس سے آپ کی سمجھ میں بھی اسکا غیر اخلاص ہونا آ گیا اور دوسروں کو بھی سمجھانا آسان ہو گیا کیونکہ یہ ایسا کلیہ ہے کہ جزئیات کو اس پر منطبق کیا جاسکتا ہے اور ایسے شخص کو بلا تردد وغیرہ مخلص باور کیا جاسکتا ہے۔ دیکھئے نا ابتداء کلام میں تو ہے قال اللہ کذا وقال الرسول کذا۔۔۔۔۔۔ مگر انتہایا ہے کہ ہمارا کہا نہیں مانا اس میں آخر کلام اول کلام کو رد کرتا ہے کہ اول سے اس بات کا اللہ و رسول کا ہونا معلوم ہوتا ہے اور آخر میں اسکو میرا کہا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کا کہا تھا کہ قال اللہ قال الرسول کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے کہا؟ معلوم ہوا کہ ناگوار سی اسپر نہیں ہوئی کہ اس نے حکم شرعی کو نہیں مانا اللہ و رسول کی بات نہیں مانی بلکہ اس جہت سے ہوئی کہ ہم نے کہا اور پھر بھی نہیں مانا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص جب کسی ایسے بے عمل کو دیکھے گا جس کو دوسرے عالم نے نصیحت کی ہے تو اسکے نہ ماننے پر اسکو غصہ نہیں آوے گا کیونکہ وہاں اسکو دخل ہی نہیں ہے۔ ورنہ جو شخص اللہ و رسول کی مخالفت کی وجہ سے ناگوار مانے اسکو اپنے کہنے کے خلاف پر اور دوسرے کے کہنے کے خلاف یکجہاں غصہ آنا چاہیئے۔ یہی عدم للہیت اور خلاف اخلاص ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ چور کس قدر نفوس میں پایا جاتا ہے اور کتنا لغو اور جہل بلکہ کس قدر منافقانہ یہ جذبہ ہے کہ اللہ و رسول کی تو بات ظاہر کرے اور خود دل میں یہ خیال لئے ہو کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اسی کو میں نے مقابلہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ تو اللہ و رسول کا پورا مقابلہ ہے۔

اب آپ کسی کو اس قسم کی نصیحت کریں یہ کہیں زیادہ برا ہے اس سے کہ اس سے صاف صاف یکہدے کہ مجھے مانو کیونکہ گویا برا ہے مگر یہ نفاق تو نہ ہو گا اور دین کے پردے

میں دنیا یعنی طلب جاہ - کبر - ترفع - تفوق - تقدم غلب للنفس - ریا اور اٹھ در رسول سے مقابلہ تو معاذ اللہ نہ ہوگا۔

ہیں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ان مولوی صاحب نے جو اسکو کفر و ادا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ایک روایت سے دوسرے کا جو خوب ملا ہوا ہے جب نفاذیت آگئی تو یہ کبر بھی ہوا۔ جاہ بھی ہوا۔ ریا بھی ہوئی کیونکہ ریا کی تعریف ہی یہ ہے طلب الجاہ بواسطہ العبادات اور دنیا داری بھی ہوئی۔ غلطی میں بھی نہ رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب جا کر یہ مسئلہ واضح ہو گیا

فالحمد للہ

آخر میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ غصہ اور تیزی و قسم کی ہوتی ہے ایک نفانی اور ایک ایمانی اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایمانی تیزی میں عداوت اور ایک نور ہوتا ہے ظلمت ذرا نہیں ہوتی اور نفانی تیزی میں ظلمت اور کدورت ہوتی ہے لہذا جب غصہ کرو اور اسکی وجہ سے اپنے اندر ظلمت اور کدورت محسوس کرو تو سمجھو کہ نفس کی جانب سے ہے ورنہ اگر ایمان کی وجہ سے ہوتی تو اس میں نور ہوتا جس طرح سے ساز پڑھنے میں قلب نور محسوس کرتا ہے اسی طرح سے (ایمانی) غصہ کے بعد بھی قلب کا وہی حال ہوتا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ ایمانی تیزی میں آدمی حدود سے تجاوز نہیں کرتا بلکہ حد پر قائم رہتا ہے بر خلاف اسکے نفانی میں آگے بڑھ جاتا ہے کلمات ناشائستہ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایمانی تیزی کے بھی مواقع ہیں ہر موقع پر تیزی مناسب نہیں ہے علماء نے اسکے مواقع بیان کئے ہیں مگر اسکو سمجھنا کامل کیلئے آسان ہے لیکن غیر کامل کو اس میں دشواری پیش آتی ہے اور اسکو مواقع غف اور رفی میں امتیاز نہیں ہوتا اسلئے علماء نے اسکا بھی حل نکالا ہے، احوال العلوم میں ہے کہ

وانما الکامل من یمیز
مواقع الرفق عن مواقع العنف
جزایں نیست کہ کامل وہ شخص ہے جو نرمی کے مواقع کو عفت اور سختی کے مواقع سے تمیز کرے اور فیعطی کل امر حقہ فان قاصر المیز
ہر شخص کو اسکا حق دے اسلئے کہ جو شخص قاصر البعیرہ
اشکل علیہ حکم واقعة من
ہوتا ہے اس پر واقعات میں سے کسی موقع کا

المواقع فليكن ميله الى الرفق حكم مشدّد ہوتا ہے لہذا چاہئے کہ اسکا میلان نرمی ہی
فان لنخرج معه في الاكثر کی طرف ہو کیونکہ اکثر اوقات اسی صورت میں کامیابی اور فلاح
اجا، و ۱۸۹ ج ۳ ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کامل کو چاہئے کہ مواقعِ عفت میں عفت کرے اور مواقعِ رفق میں
رفق اور چونکہ وہ کامل ہے اسلئے ہر ایک کے مواقع تو پہچانتا ہے لیکن جو شخص یا نہ ہو یعنی ناقص البصر
اور کسی واقعہ میں اپنا مشتبہ ہو گیا ہو کہ سختی کروں یا نرمی تو چاہئے کہ وہ نرمی ہی اختیار کرے
یہی اسکے لئے اسلم ہے اسلئے کہ کامیابی اس سے زیادہ ہوتی ہے اور عفت میں تو ضرر کا
بھی اندیشہ ہے۔

صفاتِ جلیس صالح

فرمایا کہ — امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کی صحبت
اختیار کیجائے اس میں چند اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ :-
فینبغي ان يكون فيمن خمس
خصال ان يكون عاقلاً حسن الخلق
ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا
اما العقل فهو راس المال وهو
الاصل فلا خير في صحبة الاحق
فالى الوحشة والقطعية ترجع عاقبتهما
وان طالت واما حسن الخلق فلا بد
اذ رب عاقل يدرك اشياء على
ما هي عليه ولكن اذا غلب غضب

کسی شخص کی صحبت کے موثر ہونے کے لئے اس میں پانچ
صفات کا پایا جانا ضروری ہے (اول یہ کہ وہ عاقل ہو دوم
یہ کہ حسن خلق کے ساتھ صفت ہو سوم یہ کہ فاسق نہ ہو چہارم
یہ کہ مبتدع نہ ہو پنجم یہ کہ دنیا کی حرص نہ ہو۔ بہر حال عقل تو اسلئے
کہ وہ تو اصل اور راس المال ہی ہے پس احمق کی صحبت میں کچھ بھی
خیر نہیں ہے نئی مصاحبت خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو انجام اسکا
وشت اور قطع تعلق ہی ہوتا ہے اور حسن خلق اسلئے ضروری ہے
کہ بہت سے لوگ جو عاقل ہوتے ہیں اور چیزوں کی حقیقت بھی
دہرے جانتے بھی ہوتے ہیں جب اپنے غصہ یا شہوت یا غل یا مین

اوشموقۃ و بخل و جبث اطاع هوا و
و خالف ما هو المعلوم عندہ لعجزہ
عن قہر صفاتہ و تقویم اخلاقہ فلا غیر
فی صحبتہ و اما الفاسق مضر علی الفسق
فلا فائدہ فی صحبتہ - و اما المبتدع
فصحبتہ خطر لسرایۃ البدعۃ و
تعدی شوء مہالیہ فال مبتدع مستحق
لذہجر و المقاطعۃ فکیف تو شر صحبتہ
(و قال بعد اسطر) :-
و اما الحریص علی الدنیا فصحبۃ سم
قاتل لان الطباع محبوبۃ علی التثبہ
و لا اقتداء بیل الطبع یسرق من الطبع
من حیث لا یدری صاحبہ فمجالسۃ
الحریص علی الدنیا خرق الحرص و
و مجالسۃ الزاہد تزہد فی الدنیا
فلذلک تکرہ صحبتہ طلاب الدنیا و
یستحب صحبتہ الراغبین فی الآخرۃ

(ایجاد العلوم ص ۲۱ ج ۲)

امام صاحب کا یہ مضمون بہت عمدہ ہے لیکن مجھے بہت دنوں سے یہ خیال ہوتا تھا کہ
جمادات کی تکلیف لوگ برداشت کر لیتے ہیں حالانکہ جمادات میں سہولت نہیں ہے مثلاً رات کا
جاگنا اور من خلق میں کوئی صعوبت نہیں ہے اسے لوگ اختیار نہیں کرتے اسکا حل امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ کے کلام بالا ہی سے نکل آیا۔ چنانچہ امام صاحب نے صاحب صحبت نیک کے لئے
ماقل ہونے کے ساتھ من الخلق ہونے کی شرط لگائی ہے جسے اپنی عبارت و اما من الخلق

میں بیان فرمایا ہے اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اخلاق کے دشوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اس کا نفس غالب ہو جاتا ہے اور بد اخلاقیات راسخ ہو جاتی ہیں جبکہ وجہ سے اپنے رد اہل کو مقہور کرنے اور اپنے اخلاق کی درستگی پر اس کو قدرت باقی نہیں رہتی۔ یہ اس کے سوا استعمال کا نتیجہ ہے کہ سہل چیز کو اپنے سوا استعمال سے دشوار کریں۔ میں دشوار اصلی حسن خلق کو کہہ رہا ہوں ورنہ نمائشی اور طبع رازی تو بالکل عام ہے۔ یہ تو وہ جواب ہے جو امام کی اس عبارت و لکن اذا غلبه غضب او شمهق او بخل او حبن اطاع هوا و خالف ما هو المعلوم عندک سے مفہوم ہوتا ہے۔

باقی میری سمجھ میں اس کا دوسرا جواب بھی آتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں تمام کمالات و کمالات سے خالی ہے عظمت انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اس کو کمالات اور کمالات کی معرفت ہوتی ہے بعثت لانتسم مکارم الاخلاق میں مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں میں یہی مضمون ارشاد ہے۔ یعنی انہی تعلیمات کو معلوم کر کے اور پھر ان پر عمل کر کے ہی انسان تمام کمالات سے متصف ہو سکتا ہے ورنہ اس کو اسکی تمیز ہی نہیں ہو سکتی کہ حسن خلق کیا ہے اور سور خلق کیا ہے؟ مثلاً کبر اور تواضع کا فرق انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ فرق انہی تعلیم ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ حاصل جواب یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم جو حسن خلق کے متعلق ہے اس کا علم ہی پیش نظر نہیں ہے یہی وجہ ہے دشواری کی۔ اور عبادت کا تعلق ظاہراً معبود سے معلوم ہوتا ہے تو اس کا دین ہونا ان کے نزدیک بھی عقلاً مسلم ہے اسلئے اسکے لئے تعب برداشت کر لیتے ہیں۔ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ عبادت کے بعد احوال اگر پیدا ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص حسن اخلاق سے متصف نہ ہو اور اس کا علم تک اس کو نہ ہو۔

میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امام صاحب کی اس عبارت سے (جو انہوں نے حسن خلق کے متعلق کہا ہے) چند فوائد بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس سے حسن خلق اور سور خلق کی تعریف معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کس شخص کو صاحب حسن خلق کہا جائیگا اور کس کو سئی الخلق نیز یہ کہ کسی شخص کے سئی الخلق ہونے کی وجہ کیا ہے اور کسی کے حسن الخلق ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حسن الخلق اپنی صفات مذکورہ کو مقہور کرنے اور اخلاق کی درستگی اور اپنے علم کے

مقتضیٰ پر عمل کرنے اور ہوائے نفس کی اتباع نہ کرنے کا نام ہے اور سور خلق اسکی بالکل ضد یعنی اپنی صفات مذمومہ کو مقہور نہ کر سکتے اور اخلاق کی تقویم پر قادر نہ ہونے اور ہوائے نفس کی اطاعت کرنے اور اپنے علم کے مقتضیٰ پر عمل نہ کرنے کا نام ہے۔

اور جو شخص ایسا ہو کہ صفات مذمومہ کے مقہور کرنے سے عاجز ہو اور اخلاق کی تقویم پر قادر نہ ہو ہوائے نفس کا تابع ہو اور باوجود جاننے کے علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو وہ سنی الخلق ہے اور اسکے بالمقابل جو شخص ایسا ہو کہ اپنے صفات مذمومہ کو مقہور کئے ہوئے ہو اور اخلاق کی تقویم پر قادر ہو علم کے مطابق عمل کرتا ہو اور ہوائے نفس کی اتباع نہ کرتا ہو وہ وہ من الخلق ہے۔ انسان کے سنی الخلق ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوائے نفس کی اتباع اور ماہو المعلوم عنده کی مخالفت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ صفات بد اس میں راسخ ہو جاتی ہیں اور وہ سنی الخلق ہو جاتا ہے۔ اور اسکے من الخلق ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اخلاق کا علم حاصل کیا جائے اور جو کچھ اسے معلوم ہے اسکی مخالفت نہ کرے اور ہوائے نفس کی مخالفت کرے اطاعت نہ کرے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ من الخلق ہو جاتا ہے۔

اد پر امام غزالیؒ نے صاحب صحبت کے منجد اور شرائط کے اسکا عاقل ہونا بھی بیان فرمایا ہے اور اسکے بعد اسکا من الخلق ہونا بیان فرمایا ہے اور اسکی وجہ یہ فرمائی ہے کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک انسان عاقل ہوتا ہے اور اشیا کو صحیح صحیح جیسا کہ وہ ہیں سمجھتا ہے مگر جب اس پر غضب یا شہوت یا بخل یا جبن کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کر لیتا ہے اور اپنے علم کے خلاف کر بیٹھتا ہے اسلئے کہ وہ اپنی صفات کو مقہور کرنے سے قاصر اور اپنے اخلاق کی تقویم سے بالکل عاجز ہوتا ہے (یعنی وہ من الخلق سے گویا متصف نہیں ہوتا) لہذا اسکی صحبت میں کچھ بھی خیر نہیں ہے۔

امام کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا ہو اسکی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے کیونکہ وہ من الخلق سے عاری ہے حالانکہ صحبت والے کے لئے اسکے ساتھ اتنا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہی غضب یا شہوت، بخل اور جبن وغیرہ اور اس کے

جو نظائر میں سور خلق کہلاتے ہیں اور ان ہی سے متصف ہونے والا شخص سبب الخلق ہوتا ہے اور ضمناً اس سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ ان مذکورہ صفات کی جو اہماد میں مثلاً غضب کے مقابلہ میں علم، شہوت کے مقابلہ میں عفت، بخل کی ضد سخاوت، جبن کی ضد شجاعت وغیرہ اور ان کے نظائر حسن خلق کہلاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ متصف ہو وہ حسن الخلق کہلاتا ہے۔

جب امام کی اس عبارت سے حسن خلق اور سور خلق کے معادلین معلوم ہو گئے تو پھر لوگ اس زمانہ میں صرف ظاہری نرمی اور محض کسی سے ہنکربول دینے ہی کو کیوں خوش اخلاقی سمجھتے ہیں۔ امام کی تصریح سے تو معلوم ہوا کہ غضب، شہوت، بخل اور جبن وغیرہ صفات مذمومہ کو مقہور کرنے اور اخلاق کی تقویم کر کے علم و عفت، سخاوت و شجاعت وغیرہ سے متصف ہونے کا نام حسن الخلق ہوتا ہے۔

باقی یہ صحیح ہے کہ کسی سے نرمی کے ساتھ ملنا اور خندہ پیشانی سے گفتگو کر لینا بھی حسن اخلاق میں سے ہے جبکہ اسکا منشاء تواضع ہو ورنہ اگر دلوں میں تواضع نام کو نہ ہو اور ظاہر سے یہ باتیں کی جائیں تو انکی حیثیت تملق اور ظاہر داری سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور خوش اخلاقی سے تواضع و در کا بھی تعلق نہیں ہے۔

یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ امام نے یہاں جس غصہ کو سور خلق فرمایا ہے وہ غضب مفراط ہے یعنی جو حد و دشرعی سے تجاوز ہو باقی شرع کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اور اسکو اپنے محل پر مقصور رکھتے ہوئے غصہ نہ صرف یہ کہ ایک امر محمود بلکہ مطلوب بھی ہے۔

چنانچہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس طرح سے غصہ ایک روذیہ ہے اور قابل اصلاح ہے اسی طریقہ سے غصہ کافران میں مطلقاً نہ ہوتا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ ایک مرض ہے جو قابل علاج ہے اور یہ اسلئے کہ غصہ کی مثال شکاری کتے کی سی ہے جو نفس کو شکار کرتا ہے پس جس شخص میں غصہ نہ ہو گا وہ نہ تو دوسروں کی اصلاح کر سکا ہے اور نہ خود اپنی اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی اصلاح میں غصہ کس درجہ معین ہے۔

دیکھئے امام ہی میں جو عدم غصہ کو بھی مرض فرما رہے ہیں اگر امام اسکو نہ بیان فرماتے تو لوگ تو کبھی بھی اسکو مرض شمار نہ کرتے بلکہ یہی سمجھتے رہتے کہ جس شخص میں جتنا غصہ کم ہے اتنا ہی وہ بزرگ ہے۔ حتیٰ کہ جمیں مطلقاً غصہ نہیں اسکو تو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے گویا نفس غصہ ہی کو حق خلق اور ولایت کے منافی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ آج اس بات کو شاید ہی کوئی بیان کرتا ہو۔

(بعض وہ رذائل جن میں ابتلا عام ہے)

فرمایا کہ — قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض صفات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک انکا ذواللسانین ، ذوالوجہین (دوروہ ہونا) اور متلون بلونین (یعنی مختلف رنگ بدلنے والا) ہونا بھی ہے اور اس صفت کو اس عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ **وَإِذَا نَقَلُوا الْقَوْلَ يَنْتَضِلُّوا أَمَا يَعْلَمُونَ** منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں **وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ** اور جب غلوٹ میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بیشک تمہارے ساتھ ہیں **إِنَّمَا نَخْنِئُ مُنْتَخِزِينَ** ہم صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ امام غزالیؒ نے ایثار العلوم میں لکھا ہے کہ جو شخص ذواللسانین ہو اور دو دشمنوں کے درمیان آتا جاتا ہو اور ہر ایک سے اسکے موافق کلام کرتا ہو تو اسکا یہ فعل عین نفاق ہے اور جس شخص کا تعلق اس طرح کے دو شخصوں سے ہو گا وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو گا تو قیامت میں اسکے لئے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ تیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کا بدترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن ذوالوجہین (دوروہ) ہو کر آئے گا یعنی جو شخص کہ ایک جماعت سے ایک بات کہتا تھا اور دوسری جماعت سے دوسری بات۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص امونہ ہو لوگوں نے پوچھا امونہ کیا ہے؟ فرمایا کہ

جو ہر ہوا کے ساتھ چلے طیار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دو آدمیوں سے دو رخ سے باتیں کرنا نفاق ہے اور گونفاق کی بہت سی علامات ہیں مگر ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔
 رہی یہ بات کہ کتنی بات سے آدمی ذواللسان ہو جاتا ہے اور اسکی مد کیا ہے تو اگر کوئی دو دشمنوں سے ملتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے تو محض اسکا نام ذواللسان ہونا نہیں ہے اور نہ یہ شخص منافق ہے۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی دوستی دو ایسے شخصوں کے ساتھ ہو جو باہم دشمن ہوں مگر یہ دوستی ضعیف ہی ہوگی مدافعت تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ قاعدہ کی بات ہے کہ دوست کا دشمن اپنا بھی دشمن ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص سے دوستی ہو اور اسکے دشمن سے بھی دوستی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے گا تو بیشک ذواللسان ہو جائے گا اور اسکا درجہ چغلی سے بھی بڑھ سکے کیونکہ چغلی میں نقل کلام صرف ایک جانب سے ہوا کرتا ہے اور یہاں دونوں جانب سے ہے۔ اسی طرح اگر ایک دوسرے کی بات تو نہیں نقل کی مگر ہر ایک سے اپنے مقابل کی دشمنی کی تحسین کی تو یہ بھی ذوالسان ہے۔ اسی طرح اگر ہر ایک سے مدد دینے کا وعدہ کر لیا یعنی یہ کہا مثلاً کہ تم اس سے ڈرنا مت ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ بھی ذوالسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہر ایک کی اسکے مقابل کی عداوت پر تعریف کی تو یہ بھی ذوالسان ہے۔ اور اگر ہر ایک سے کی تب بھی۔ اسی طرح جبکہ ایک کے منہ پر تو اسکی تعریف کی لیکن جب اس کے پاس سے بھاٹا تو مذمت کی تو یہ شخص ذواللسان کہلائے گا۔ لہذا چاہئے کہ یا تو خاموشی اختیار کرے یا ان دونوں میں سے جو حق پر ہو صرف اسکی تعریف کرے اور تعریف کرے تو سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی اور دشمن کے بالمقابل بھی۔

حضرت ابن عمرؓ سے کہا گیا کہ ہم امراء کے پاس جاتے ہیں اور وہاں کوئی بات کہتے ہیں لیکن جب انکے یہاں سے باہر آتے ہیں تو اسکے خلاف کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم لوگ اس قسم کی باتوں کو نفاق شمار کرتے تھے۔

امام غزالیؒ نے اس سلسلہ میں کچھ تفصیل بیان کی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اور انہی طرح و ثنا کرنے سے مستغنی ہے یا اسکی جانب مضطر و مجبور ہے۔ اگر ان کے پاس جانے سے مستغنی ہے مگر پھر گیا اور تعریف کی خواہ تعریف سے بھی مستغنی رہا ہو یا مضطر ہی ہو تو اس صورت میں خلاف واقع امور کا بیان کرنا نفاق ہی شمار ہوگا کیونکہ وہ خود اپنی خوشی سے گیا اور قلیل پر قانع نہ رہا بلکہ نفاق نے اسکی قلب میں حب ال و جاہ کا داعیہ ابھارا جسکی بنا پر اس نے تعریف وغیرہ کی پس اس کے منافق ہونے میں کیا شبہ۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ حب ال و جاہ قلب میں سطح سے اُٹتے ہیں جس طرح سے پانی بہزہ کو اگا تا ہے۔

باقی اگر کسی ضرورت کی بنا پر اسکی یہاں جانے پر مجبور ہو اور تعریف وغیرہ بخونے پر تکلیف و نقصان کا اندیشہ کیا تو یہ شخص مجبور و معذور ہے کیونکہ شر سے بچنا جائز ہے۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے منہ پر ان سے خوب منہ کر ملتے تھے لیکن ہمارے قلوب ان پر لعنت کرتے تھے۔

حضرت صدیقؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا چاہا آپؐ نے فرمایا بلاؤ، فہنس اخوالعشرہ یعنی قبیلہ کا بدترین شخص ہے پھر جب وہ آپؐ کے پاس آگیا تو آپؐ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمائی جب چلا گیا تو حضرت صدیقؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ آپؐ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ اور معاملہ کیا ایسا ہ آپؐ نے فرمایا اے عائشہ ان شر الناس الذی یکرم اتقاء شوہ یعنی لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لئے اسکی تعظیم کریں۔

لیکن حدیث سے صرف ظاہری خوش اخلاقی۔ منہ کر بات کر لینا معلوم ہوتا ہے باقی تعریف کرنا تو یہ تو صریح کذب ہے جو جائز نہیں الا بات یکون مضطر و جازہ الشرع پس تعریف تو کسی طرح جائز نہیں اور نہ تصدیق کرنا جائز ہے اور نہ سہر لانا جائز جبکہ کلام باطل ہو۔ اگر یہ سب باتیں کیں تو منافق ہو گا۔ چاہیے یہ کہ انکار کر دے اور اگر قاور نہ ہو تو زبان سے خاموشی اختیار کرے اور دل سے انکار کرے۔

کتب تصوف شیخ کیلئے ہے مرید کے لئے نہیں

فرمایا کہ ——— صراطِ مستقیم میں حضرت مولانا شبید نے لکھا ہے کہ سلف صالح را بتوفیق ایزدی و تزکیہ نفس از ذالِ اخلاق ہمیں اعمالِ صالحہ اسلامیہ و معاصجت با مقتدایان خود کافی بود۔ وارباب این فن علامات و اسباب و معالجات آنرا بطرب تحقیق و تنقیح کردہ کتب ساختہ اند لیکن آن بیان با وجود شدت و وضوح کفایت نیکوہ بلکہ اربابِ مهم قاصرہ بمطالعہ آن صحف متداولہ می پندارند کہ این حال رہا لے است کہ گذشتند و بنظرہ القدس پیوستہ حقیقی دیگر داشتند کہ باین اعمال کثیرہ و مشاق غیریہ قیام ورزیدند و خود را بکل ببیدازاں می انگارند۔ (یعنی سلف صاحبین کے لئے تو حق تعالیٰ کی توفیق کے سبب سے اپنے اخلاقِ رفیعہ سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے سلسلہ میں صرف یہی اعمالِ صالحہ اسلامیہ (نماز و روزہ) اور اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا کافی ہوتا تھا۔ اور (بعد میں) اس فن کے لوگوں نے رذائل کی قیمت کے لئے علامات اور اباب اور ان کے معالجات وغیرہ کی تحقیق و تنقیح کر کے مانند طب کے بہت سی کتابیں تصنیف فرمادیں لیکن ان حضرات کا یہ بیان بھی باوجود واضح ہونے کے (بعد والوں کے لئے) کافی نہ ہوا بلکہ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کی ہمتیں قاصر تھیں ان لوگوں نے ان ضمیمہ منجم کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ سمجھا کہ یہ حالات تو ایسے لوگوں کے ہیں جو گذر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مل چکے ہیں اور انکی حقیقت ہی دوسری تھی کہ اتنے کثیر اور دشوار کام انجام دیتے تھے۔ یہ خیال کر کے خود کو انکے مقام سے بہت دور سمجھتے ہیں)۔

دیکھئے! امام غزالی وغیرہ نے اخلاق پر جو کتابیں تصنیف فرمائیں اور رذائل پر طولِ طویل گفتگو فرمائی تو اسکے متعلق ایک تو مولانا اسمعیل صاحب شہید کا ارشاد دیکھئے فرماتے ہیں کہ اسکی وجہ سے لوگوں کے قلوب گھبرا گئے اور لوگ تشدد میں پڑ گئے۔ ایک بات یہ سامنے رکھیے اور اسی کے متعلق دوسری بات وہ پیش نظر کیجئے جو حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمائی ہے فرماتے ہیں "تصوف کی کتابیں شیخ کیلئے ہیں مرید

دے رکھا ہے۔ اسی کے ذریعہ اپنی مجالس کو گرم کرتے ہیں اور اس سے اتنا تعجب نہیں بقنا تعجب اس سے ہے کہ خواص کے یہاں بھی نیمہ اور غیبت کی کھپت ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ مشائخ کے یہاں جو شخص اس میں ماہر اور پیش پیش ہوتا ہے وہی مقرب ہو جاتا ہے اور اسکا دروازہ اس طرح سے کھلا ہوا ہے کہ اسکو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اگر سب نہ سہی تو بعض افراد اسکے حرام بھی ہیں۔

آپ کو اس سلسلہ میں جو فلجان ہوا تو اس میں شک نہیں کہ عین دیانت اسکا نشانہ ہے اور بعض حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس چیز کو لوگ عام طور سے نقل مجلس بنائے ہوئے ہیں اس دور میں آپ کو اسکی طرف سے کھٹک پیدا ہوئی۔ گو یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں رہ گیا ہے بہت مشکل ہے کہ لوگ اپنی ایسی محبوب ترین اور لذیذ نئے کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں تاہم یہ خیال کر کے کہ ابھی کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جنہیں تقویٰ کا خیال دلچاظہ ہے جی چاہتا ہے کہ ان چیزوں پر ذرا مفصل کلام کر دیا جائے اور انہی حدود و قیود کو نہایت واضح طور سے بیان کر دیا جائے شاید کسی کو نفع پہنچ جائے اسلئے کہ آجکل بہت کچھ دخل ہماری بے علی میں ہماری بے علی کو بھی ہے۔ ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس زمانہ میں اسکو بیان ہی کرتا ہے۔ الاما اشار اللہ ظاہر ہے کہ جب جاننے والے کسی چیز کو بیان ہی نہ کریں گے تو عوام کیسے اس چیز کو جان لیں گے اسلئے ہم تو اس باب میں یہ سمجھتے ہیں کہ عاملوں کا قصور جاہلوں سے کچھ کم نہیں ہے ہم نے انکو بتلایا ہی کب ہے پھر آج انہی بے علی کی شکایت کیوں کرتے ہیں۔

دوسری وجہ بطل کے ساتھ اسکے بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہ فعال بران چیزوں میں سے ہیں جن پر امت کے من حیث الامت فناء اور بقا کا مدار ہے اگر ان خصال سے اجتناب کیا جائے گا تو باہم اتفاق و اتحاد اور میل ملاپ، حسن معاشرت اور لطافت زندگی کا مسلسل رہے گا اور اگر ان خصال بد میں ابتلا رہیگا (جیسا کہ اس زمانہ میں ہم لوگ ہیں) تو امت میں باہم فساد و خلاف و نزاع۔ تنازعات و اختلاف بڑھتے بڑھتے قوم ٹوٹی ٹوٹی میں تقسیم ہو جائے گی اور امت کا شیرازہ بالکل منتشر ہو جائے گا اور لوگ بہیمیت کا شکار ہو کر اجتماعی زندگی اپنے اوپر ختم کر لیں گے اور دنیا ہی نمود و درخ بن جائے گی۔

بقیہ مکتوب (۱) (لاحظہ فرمایا آپ نے حضرت اقدس کو علماء سے کس قدر محبت تھی چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرے کام کو سمجھیں ان مولوی صاحب کو کیسے پیار و محبت سے اور درد بھرے دل سے خطاب فرمایا۔ باقی ببیسی میں جو قاری صاحب مظلہ اور احقر کو بلا کر دیر تک کچھ ارشاد فرماتے رہتے تو اس میں اصل مقصود تو جناب قاری صاحب ہی تھے اور دوسرے کی حیثیت تو ردیف کی سی تھی۔ چنانچہ جو لوگ حضرت والا کے قریب رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت کو کبھی مقصود ایک شخص ہوتا تھا اور خطاب جمع کو فرماتے تھے اسی طرح کبھی ایک کو کہتے تھے اور مقصود سب کو آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ یہاں حضرت قاری صاحب کی توجہ کو ذرا تیز کرنا منظور تھا یوں شامل وہاں راقم کو بھی کر لیا گیا۔ اور یہاں ان مولوی صاحب کو بھی اسکی اطلاع فرمائی اور اہل فائزہ میں سے جو لوگ اہل ہوں انکو اس مضمون سے آگاہ کر دینے کا اختیار انکو دیدیا گیا کہ آپکا جی چاہے تو ان لوگوں کو بھی سنا دیجئے۔

اہل فہم کیلئے فہم مراتب کے سلسلہ میں اس خط میں غامی روشنی موجود ہے۔ باقی راقم کے ساتھ بھی حضرت اقدسؒ کے اس نوع کے معاملات پر مباحثہ یہ شعر زبان پر آئے کہ
 روتی ہے فلق میری تباہی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ اے مری چشم نم نہیں
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حضرت کے منشاء کے مطابق بنائے آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۴۸)

حال: الحمد للہ کہ حضرت اقدس سے غیر معمولی محبت ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس قدر بھی مجھے اللہ و رسولؐ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے یعنی تزکیہ نفس کی توفیق اور ذکر اللہ سے انس ہے یہ حضرت ہی کی توجہ و تعلیم و تنبیہات کی برکت ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ مشکل حصول اخلاص معلوم ہوتا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام اللہ کے لئے کروں لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ غرض شامل ہو جاتی ہے۔ بخلاف حال ہے کہ تمام روز اہل سے توبہ کرتا ہوں ذکر وغیرہ بھی کرتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو فلاں فلاں نعمت مثلاً کثرت رزق و جاہ وغیرہ

عطا فرمیں گے۔ اب میں حیران و ششدر رہ جاتا ہوں کہ اللہ کیلئے عمل کر کے بھی کچھ دنیوی اغراض و پردہ شامل ہو جاتی ہیں اور اخلاص اخلاص نہیں رہ جاتا اسوجہ سے یہ اخلاص کا حصول بہت شاق گذرتا ہے۔ التجاہے کہ حضرت و عارفائیں کہ صحیح معنی میں اللہ کی مرضی حاصل ہو۔ اور ہر غرض سے پاک ہو۔

تحقیق : آپ کو اخلاص کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا ہے اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے لہذا اسکی حقیقت کچھ دیتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی عمل کیا جائے اور اسکے ثمرات کے مرتب ہونے کی توقع مخلوق سے نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہو اور اللہ تعالیٰ اسکے ثمرات و برکات خواہ از قسم جاہ ہوں یا مال عطا کریں تو یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے یہ تو ہونا ہی چاہئے مثلاً بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ و اقد کی خاصیت ہے کہ اسکے پڑھنے والے کو فقر نہیں ہوتا رزق میں برکت اور وسعت ہوتی ہے تو اسکا پڑھنے والا اگر نظر مخلوق پر نہ رکھے کہ یہ لوگ دیں گے بلکہ ان لوگوں سے قطع نظر کر کے خالق پر کرے تو یہ عین اخلاص ہے یہی معنی ہیں شیخ مصلح الدین سعدی شیرازیؒ کے اس شعر کے

مان از برائے کج عبادت گرفتہ اند صاحب دلال نہ کج عبادت برائے نان اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو اسکو اپنے لفظوں میں ٹھکر بھیجیے۔ و عار بھی کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۴۱)

حال : حضور والا احقر کا آجکل یہ حال ہے کہ ذوق و شوق اور محبت الہی کی کیفیتیں مفقود ہیں محبت میں ایک قبض اور جمود کی سی کیفیت ہے تحقیق : سالک کو قبض و ببط دونوں حالتیں پیش آتی ہیں یہ قبض ہے اس میں گھبراہٹ نہیں چاہئے بلکہ اور مستعدی سے کام کرنا چاہئے اور اسکے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ حالت قبض ببط سے اچھی ہے اس میں سالک کی ترقی ہوتی ہے

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر است بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

طریقت میں قدم رکھنے والے کو یہ سمجھ رکھنا چاہئے کہ اس راہ میں سالک کو جو بھی پیش آئے
اسکے لئے خیر یا خیر ہے کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم پر ہوتے کوئی گمراہ
نہیں ہوتا)

(مکتوب نمبر ۱۴۲)

حال : حضرت والا کی دعا اور توبہ کی برکت سے دل کو سکون اور اطمینان ہے نشاط کے
ساتھ اپنے کام میں لگا ہوں

تحقیق : میرے (دواں سے) یہاں آجانے کی وجہ سے آپ کو سکون و نشاط ہے! یہ تو
وصل کی باتیں ہیں۔ شج کی معیت میں یہ سب باتیں نکلی جاتی ہیں۔ شج سے فراق و جدائی
کی حالت میں یہ سب باتیں نہیں نکلی جاتیں۔ مولانا صاحب! ابھی اتنا بھی نہیں سمجھے
(آخر عرض کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کسی جگہ سے منتقل
ہو گئے تھے اسکے بعد کسی مولوی صاحب کا یہ پہلا خط آیا جس کا مضمون کچھ مقتضی حال کے مطابق
نہ تھا یعنی حضرت سے دوری اور جدائی ہوئی تھی تو کچھ اسکی وجہ سے قلبی قلق کا اظہار کیا جاتا
کچھ تاثر و تاقت کا بیان ہوتا ان سب کے بجائے مولوی صاحب نے اپنے سکون و نشاط
وغیرہ کا تذکرہ کر دیا اس پر حضرت اقدس کو خیال گذرا کہ یہ صاحب ابھی محبت سے بالکل کورے
اور خشک ہی معلوم ہوتے ہیں اور جس طریق میں قدم رکھا ہے اسکے ابتدائی آئین و آداب
سے بھی واقف نہیں یہ آثار تو اچھے نہیں ہیں اسلئے کہ یہ راستہ تو محبت ہی سے طے ہوتا ہے
اور جب ان میں ابھی محبت شج کی کمی ہے تو محبت مع اللہ تک یہ کیسے پہنچیں گے اس لئے
اس غامی کی جانب ان مولوی صاحب کو توجہ فرمایا اور کیسے پیار سے فرمایا کہ ابھی اتنا بھی
نہیں سمجھے مولانا صاحب! واللہ تعالیٰ اعلم۔ از مرتب -

(مکتوب نمبر ۱۴۳)

حال : والا نار و ستیاب ہوا پڑھو کیفیت و سرور کی لہریں تمام اعصاب میں سرایت کر گئیں ہیں

حضرت کی توجہات اور عنایات کا اثر ہے اور دعار کا۔ و لہذا من فضل ربی۔ روز ۱۵
۱۵ مارچ لاہور ڈھائی سو بار پڑھتا ہوں جس سے سکون ہوتا ہے لیکن ابھی تک نماز کے
اندر جو وساوس کثرت سے آتے تھے اسکا وہی حال ہے ہاں کبھی کبھی نماز میں اندر
کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لئے پھر وہی سابقہ حال ہو جاتا ہے اور
خشوع و خضوع بالکل نہیں ہے

تساوت قلبی ہے، ہجر۔ حمد۔ کینہ۔ بغض سے دل بے زہر رہتا ہے اور قرآن
کی تلاوت کرتے وقت ملاوت اکثر اوقات ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتی
ہے کیا کروں دل چاہتا ہے کہ حضرت والا بتلا دیتے کوئی دعار قنوت قلبی کے رفع
کے لئے اور قنوت حافظہ کے لئے۔ اور دعار کریں جس کام کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ
اسکے اندر استقامت عطا فرمائیں۔ علم نافع اور عمل صالح کے لئے دعار فرمائیں قلب
کو یکسوئی نہیں بھی کروں۔ زیادہ گفتگو کرنے کی عادت ہے لوگوں سے کیا کروں؟

تحقیق: تساوت قلبی و ہجر حمد وغیرہ کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے اس پر کہتا ہوں کہ ایک
مقولہ ہے کہ ”کئے آدمی و کئے پیر شدی“ ابھی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں اور
کچھ ذکر وغیرہ شروع کیا ہے اب چاہتے ہیں کہ سالہا سال کی منزل ایک ہی دن میں
طے ہو جائے۔ تو جن چیزوں کو بزرگوں نے بہت بہت مجاہدات و ریاضات کے بعد
حاصل کیا ہے وہ بیکدم کیسے حاصل ہوگی، کچھ مدت چاہئے۔ جو ذکر والا آپ نے
شروع کیا ہے اسی کو پابندی اور دلجمعی سے کیجئے اسی سے تساوت قلبی بھی دور ہوگی
انشاء اللہ تعالیٰ اور اطمینان قلب بھی میسر ہوگا اور جلد ذاکل کا قلع قمع بھی اگر فرصت
ہو تو اسکی تعداد اور بڑھا دیجئے۔ اور لایعنی باتوں سے اور زیادہ لوگوں سے اخلاص
سے پرہیز کیجئے اور مناجات مقبول روزانہ ایک منزل پڑھا کیجئے اس میں ہر قسم
کی دعائیں ہیں۔

علم نافع اور عمل صالح کے لئے دعار کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۴۴)

ایک خط کا جواب حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر اور
تاسف کا مظہر ہے

تحقیق : آپ کا خط ملا حضرت والا سے آپ کا سلام و پیام عرض کر دیا اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا
بعد میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا تھانویؒ سے تو ان لوگوں کو عقیدت علیٰ یکن
اس وقت عمر کم تھی فہم کی کمی تھی اس لئے حضرت کی باتوں کو سمجھتے نہ تھے اسلئے تو وہاں نفع
نہیں ہوا اور حضرت کے بعد دوسری جگہ جو گئے تو بدرجہ مجبوری گئے کچھ عقیدت کے ساتھ
نہیں گئے اسلئے وہاں بھی نفع نہیں ہوا۔

میں نے طریق سمجھانے کی بہت کوشش کی اور سمجھا کہ اب سے سمجھ گئے امید
بند ہو گئی تھی مگر حالات نے بتلایا کہ نہیں سمجھے امید کے خلاف ہونے سے بہت رنج ہوا
اور ہے۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ جب ایسے ایسے لوگ طریق میں نہیں چل رہے
میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اسکا وقت ہی نہیں رہا اور شاید اب یہ اٹھاری
یا گیارہ، اسلئے مزید رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

(مکتوب نمبر ۱۴۵)

حال : (حضرت والا کے) رسالہ کا افادہ اور افادہ بفضلہ تعالیٰ اس دیا میں بہت ہی تام
اور تقریباً عام ہو رہا ہے ایک صاحب ریلوے میں ملازم ہیں بہار کے باشندے
ہیں چند دن پہلے تہذیب جدید کے شکار اسلئے بحر میں غرق تھے انکو کسی طرح اسکے
مطالعہ کی توفیق نصیب ہوئی اب جو انکو دیکھا تو پہچان میں نہیں آئے چہرہ پر دار علی
آگئی تھی انھوں نے بتلایا کہ حضرت کے اسی رسالے نے مجھ کو دین بتایا اور میں یہاں
نہیں پہنچا اور اپنے احباب کو بھی برابر اسکے مطالعہ کی ترغیب دیا کرتا ہوں اور جو
صاحب بھی دیکھتے ہیں اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

اور ایک صاحب میں دیوبند۔ دہلی۔ مکتوں وغیرہ کے اکثر رسائل و کتب وغیرہ لکھا
میں ایک روز فرمانے لگے کہ "انفراق" میں صوفیہ کی نسبت کے متعلق معرفت حق سے
ایک مضمون شائع ہوا ہے جو عجیب و غریب ہے اور اسکا اثر اس سے بھی کہیں عجیب
و غریب ہے پڑھتے جائیے اور معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر خود بخود اترتا جاتا ہے
اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور قلب کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ بندہ نے ان سے
عرض کیا کہ آپ تو اسکے بہت ہی ماہر اور واقف ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ
اللہ و رسول کی صحیح باتیں بلا کسی اسٹج پیج کے ایک صحیح انسان (یعنی ولی) کی زبان
و قلم سے ہمارے دل تک پہنچتی ہیں پس ممکن نہیں کہ دل اسکا اثر قبول نہ کرے
جسکے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کا حصہ ہو گا وہ یقیناً تڑپ جائے گا اور نور سے بھر جائیگا
ہاں کوئی شقی ازلی اور ابوجہل اور ابولہب کا بھائی ہو گا وہ اس سے محروم رہے گا
اپنی شقاوت اور نجومست کی وجہ سے۔

اور وہ صاحب بندہ سے ایک پرچہ مطالعہ کے لئے لے گئے بندہ کو تو خاص حضرت
کی مجلس مقدس کا مزہ آتا ہے جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے
سامنے اور ملاحظہ میں حضرت کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ اس مہینہ میں ایک مضمون میں
یہ لفظ پڑھا "پنیا پھاڑ" تو دل کی عجیب حالت ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بلا واسطہ
کان تک حضرت کی یہ آواز آرہی ہے۔ اللہم زد و زد۔

تحقیق، رسالہ سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ معرفت حق
کا اس سے کو ذبیحہ بنائیں۔ دیکھ تو رہا ہوں کہ اب ان مفامین کی جانب علماء متوجہ
ہو رہے ہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب لکھنؤ آباد تشریف لائے تھے جاتی نے ان کو بھی
یہی مضمون دکھایا پڑھکر انھوں نے کہا کہ قلب کی جو حالت ہے بیان نہیں کر سکتا جب
خود متاثر ہوئے تب اسکو دوسروں تک پہنچایا۔ اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ علماء کو خود
متاثر ہونے کی ضرورت ہے تب ہی کام ہو گا اسی طرح سے علی میاں ندوی نے بھی
اسکو سنا اور بہت پسند کیا بلکہ انھیں کی فرمائش پر نسبت صوفیہ، ایک کتابی شکل میں

• طبع کجبار ہی ہے تاکہ اسکی عام اشاعت ہو سکے۔ یہاں ببہی میں بھی لوگوں کو متوجہ دیکھ رہا ہوں۔ صحت اور قوت کے لئے دیکھیے آیا ہوں تو کچھ کام بھی کر دوں۔ والسلام (راقم عرض کرتا ہے کہ لحاظ فرمایا آپ نے یہ خط اور اس کا جواب سالک نے جوش عقیدت اور فراطمحبت میں اگر حضرت والا کی ذرا جانی مجالس اور حضرت والا کی تعائیف کے ایمانی اثرات کے متعلق کیا کیا کھا یعنی یہ کھا کر

ممکن نہیں کہ دل اسکا اثر قبول کرے جبکہ دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کا حصہ ہو گا وہ یقیناً تڑپ جائے گا اور نور سے بھر جائے گا ہاں کوئی شفیق ازلی اور ابو جہل اور ابولہب کا بھائی ہو وہ اس سے محروم رہے گا اپنی نقاد و تحسنت کی وجہ سے

دیکھنا یہ ہے حضرت مصلح الامۃ؎ نے نہ تو ان الفاظ پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اور نہ انہیں کوئی تنبیہ کی کہ یہ تم میری مجلس اور تعائیف سے اثر نہ لینے والے کو کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر قسم والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ الفاظ سان عشق و محبت سے نکلے ہوئے ہیں ان کا دوسرا حکم ہے — اور پھر یہاں باتوں نے مراد اللہ و رسول کی باتیں ہیں لہذا معاملہ حضرت والا تک رہ بھی جاتا بلکہ بات آگے بڑھ جاتی ہے اسلئے اللہ و رسول کی باتوں کے منکر کو جو نہ کہد یا جائے کم ہی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔)

دوسری بات یہ کہ حضرت والا نے مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جس تاثر کا ذکر فرمایا ہے اسکو انہیں کے الفاظ میں سینے۔ الہ آباد سے واپسی کے بعد مولانا نے احقر کو کھا کہ۔

”گذشتہ مہینے حاضری کے موقع پر آپ نے ایک عنایت یہ فرمائی تھی کہ حضرت والا کے مضمون نسبتہ صوفیہ پڑھنے کا مشورہ مجھے دیاس نے اسی نشست میں پورا پڑھ لیا اور اسکے بعد حضرت کی چیزوں کے پڑھنے کا اپنے کو محتاج سمجھ کر معرفت حق کے پرچے خرید لئے اور جاری بھی کر لیا الحمد للہ اس کے مطالعے سے مجھے بڑا نفع ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوض کی قدر شناسی نصیب فرمائے اور

استفادہ کی توفیق دے۔ ”نسبہ صوفیہ“ الفرقان بابہ ذی الحجہ میں
نصبت سے زیادہ شائع کر دیا تھا باقی آئندہ شمارہ میں انشاء اللہ شائع ہوگا
اللہ کے بندوں کو اس سے جو نفع ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اسکا کوئی حصہ اس
عاجز کو بھی مل جائے گا۔ انتہی۔

یہ عقادہ تاثر جس کو راقم نے حضرت والا سے عرض کیا تھا اسی کا ذکر حضرت نے ان صاحب
کے جواب میں کیا ہے۔ (از جامی)۔ (اب جو رمالہ غافقہ سے نکل رہا ہے اسکا نام وصیۃ العرفان ہے)
نیز اسی کتاب ”نسب صوفیہ“ کے متعلق لکھنؤ سے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب
نے کسی کو لکھا کہ:-

”حضرت کی کتاب ”نسب صوفیہ“ اور قرآن پاک پر مضمون (یعنی
تلاوت قرآن) نے آنکھیں کھول دیں بہت نفع ہوا۔ بہت ذہن صاف
ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔
اشتیاق احمد

بقیہ پیش لفظ :-

آپ نے پرچہ میں حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کے نام سے موسوم مدرسہ بائیں
نذرہ کر کے بہت سی غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ دکھلا دے
قاری محمد مبین صاحب مدظلہ کی خدمت میں سلام پیش فرما کر شکریہ کا موقع غایت فرمائیں۔
محتاج دعا۔۔۔۔۔

مضمون خط سے بہت مسرت ہوئی، اور موٹی سی بات ہے کہ غلط فہمی کا شکار کچھ ہی ایک
محترم تھوڑا ہی رہے ہوں گے معلوم نہیں کتنوں کو اس سلسلہ میں غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہوگا
اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اس ادارہ کے چاند سے اس بادل کو صاف فرما دے۔ والسلام
دعا جو مددیر

اور حضرتؓ کے غصہ فرمانے کے وقت بھی زبان حال سے ہی کہتے تھے۔

انکو آتا ہے پیار پر غصہ ہمکو غصہ پہ پیار آتا ہے
اور یہ غصہ پہ پیار آنا کچھ شاعری اور مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کیونکہ سنا ہے کہ حضرت
خواجہ عزیز الحسن صاحب غورنئیؒ نے ایک مرتبہ حضرت تھانویؒ سے انکے شاہک کے وقت میں عرض
کیا کہ حضرت جب بوقت مواخذہ اور معاتبہ آپ غصہ فرماتے ہیں تو بڑا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے
حضرت مولانا تھانویؒ نے فرمایا: جی ہاں! لیکن ایک شرط کے ساتھ یعنی یہ کہ وہ غصہ میں آپ پر
ذکر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے غصہ میں لہو و توجنت نہیں انسان کا نفس بقدر اپنے عدم اخلاق
کے بہتا ہی ہے لیکن عقلی طور پر طالب مولیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ اسکے باطن
سے رذیلہ ذائل کرنے کے لئے یہ دگرگرافی اور ملائی ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ تو خود اپنی آنکھوں
سے دیکھا اور بشمار حضرات سے سنا بھی کہ حضرت والا جس دن مجلس کی ابتداء کسی پرواخذہ
اور عتاب کی حالت میں فرماتے تھے اس دن مجلس میں فوری فوراً برتا تھا اور ایسی ایسی
باتیں بیان ہوتیں کہ لوگوں کا جی خوش ہی ہو جاتا۔ بس یہی فرق ہے نفعانی غصہ اور دھماکی
غصہ میں کہ اول ظلمت اور فساد کا سبب بنتا ہے اور ثانی میں نورانیت اور صلاح پیدا
ہو جاتی ہے۔ مگر اس نور اور ظلمت کا ادراک ہر ایک کیلئے آسان نہیں یہ صحیح ہے۔

حضرت مصلح الامۃؒ کے اندر سیاست شانانہ اور فراست حکیمانہ کا نمونہ تو آپ نے ملاحظہ
فرمایا اب اخلاق کی مانند کا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت والا نہایت ہی متواضع
شفیق۔ عظیم۔ رحمدل اور ناصح خلاق تھے۔ یوں ہر شخص کو اسکے مرتبہ پر رکھتے تھے جس کے
لئے فرق معاملہ ناگزیر تھا ہر شخص ہی سمجھتا تھا کہ حضرت والا سب سے زیادہ اسی کو مانتے ہیں
امیر و غریب شاہ و گدا سب کو ظاہری تلطف اور عنایات کا یکساں حصہ عطا فرماتے تھے
باقی ولی قدر حاصل کرنے کیلئے اخلاص شرماتی اور عظمت و احترام حصہ اہل علم و فضل تھا۔
چنانچہ مجلس میں بھی اگر کسیکو باقاعدہ قریب فرمایا جاتا تو وہ اولوالاعلام والہنئی ہی ہوتے کیونکہ انہیں
حضرات کے ساتھ خطاب بھی بالطف ہوتا تھا اور انہیں حضرات سے بات کے سمجھنے کی
توقع بھی کی جاتی تھی۔ اس بات کو کبھی کبھی خود حضرت والا ظاہر بھی فرما دیا کرتے تھے۔ کسی

اہل کے آنے میں تاخیر ہو گئی اور دیکھتے ہی بیٹھ گیا اور حضرت کی نظر پڑ گئی تو درمیان ہی میں فرما دیا کہ آئیے صاحب یہاں آگے تشریف لائیے آپ ہی لوگوں سے تو توقع کرتا ہوں کہ میری بات سمجھیں گے اور آپ ہی لوگ دودھ دودھ رہتے ہیں۔ یہ عوام ہمارے کس کام کے تفصوت کی باتیں ان سے بیان کر دینا تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مہکودیکھیں گے اس سے مطلب انکا یہ ہوتا ہے کہ یہ سب تم کیا بیان کر رہے ہو ہم تو منتظر ہیں کہ اب تم کوئی ایسا وظیفہ بیان کرو گے جسکو الٹا ٹنک کر پڑھا جاتا ہے۔ بس یہ رہ گیا ہے خلاصہ تفصوت کا جو آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔

غرض علماء اور طلباء علم دین کا خاص خیال رکھتے تھے اور حضرت کی گویا افتاد طبع ہی تھی کہ چونکہ اجتہاد ہی سے حضرت کا یہی انداز تھا۔ علماء تو بجائے خود رہے ایک طالب علم کا بھی بجا احترام فرماتے تھے۔ مولوی رومی سلمہ دیر سے براہِ خود جو آج اگرہ میں منصب افتاد پر فائز ہیں، کہتے تھے کہ حضرت مصلح الامۃ کی زیارت پہلی بار مسجد خواص کھنوا میں ہوئی تھی جبکہ حضرت حکیم الامتہ بفرصت علان کھنوا تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت کی عیادت کیلئے حضرت مصلح الامتہ بھی کھنوا تشریف لائے تھے جسکی اطلاع خط کے ذریعہ جھکوکو بھی ہو چکی تھی میں ان دنوں سہارنپور میں زیرِ تعلیم تھا چنانچہ وہاں سے آباد جاتے ہوئے کھنوا آگیا۔ بعد مغرب مسجد خواص پہنچا رات کا اندھیرا شروع ہو چکا تھا سوچتا ہوا گیا کہ مسجد پہنچ کر کسی سے دریافت کرنا پڑے گا کہ حضرت مصلح الامتہ کون ہیں اور کہاں مقیم ہیں، پھر اطمینان سے حضرت سے لونگا مگو وہاں صوبت عجیب پیش آئی وہ یہ کہ میں منجسناہ انداز میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب یہاں کسی سے دریافت کروں کہ ایک دم سے ایک بزرگ شخصیت نے شاید میرا طالب علمانہ حیلہ اور انداز تجسس دیکھ کر ہی جھکوکو پہچان لیا اور خود ہی آگے بڑھ کر مصافحہ کیلئے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی آہستہ اور دھیمی آواز سے فرمایا "وصی اللہ"

مزاج پر سی وغیرہ کی ضروری بات چیت کے بعد میں نے باہر جا کر کھانا کھانے کیلئے حضرت سے اجازت چاہی اور خیال تھا کہ ابھی واپس آتا ہوں لیکن مجھے واپسی میں کچھ دیر ہو گئی اور یہاں بعد عشا، مسجد کی روشنی بجھا دی گئی اور شب نیز حضرت طریقہ رسوندہ کے

مطابق بعد عشاء فوراً ہی محو استراحت ہو چکے تھے اس لئے حضرتؑ سے بھی اسوقت ملاقات نہ ہو سکی اور میں رات کی گاڑی سے الہ آباد چلا آیا۔

پھر اسکے بعد سے خط و کتابت جاری رہی اور کچھ دنوں بعد جی چاہا کہ حضرت حکیم الامتؒ سے کم از کم بیعت ہی کی درخواست کروں اسکا ذکر پہلے اپنے حضرت مصلح سے عریضہ میں کیا اجازت و مرضی معلوم ہو جانے کے بعد حضرت حکیم الامتؒ سے درخواست کی۔ جواب آیا کہ تعلیم کے زمانہ میں بیعت مناسب نہیں۔ جواب پڑھ کر ایو سی ہو گئی اور اسی یاو سی میں حضرت مصلح الامتؒ علیہ الرحمۃ کو بھی ایک عریضہ تحریر کیا جسکا جواب سر اپاتسلی یہ آیا کہ آپ اپنے کو حضرت ہی سے بیعت سمجھیں۔

پھر دوسری بار حضرت مصلح الامتؒ کی خدمت میں حاضری فقیہ ۱۹۴۲ء کے تاریخی زمانہ میں ہوئی جس سے کچھ ہی قبل اسٹیشنوں کی سوخت اور لائنوں کی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی اور اسکے بعض آثار اسوقت بھی موجود تھے الہ آباد سے اندارا وہاں سے گھوسی وہاں سے براہ کاریا تھ فقیہ پونچا حضرت والا کے مکان سے متصل جانب غرب مکتب کی عمارت میں قیام تھا اسوقت محلہ سے خانقاہ کے نام سے کوئی عمارت نہ بنی تھی کھانے کا انتظام حضرت مصلح الامتؒ کے دولت خانہ ہی سے تھا حضرت کی نشست گاہ ہی میں ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا مجھے کھلا دیا جاتا تھا۔ چونکہ کوئی خادم وغیرہ مکان میں نہ تھا اس لئے حضرت ہی کو یہ زحمت اٹھانی پڑتی یعنی اندر سے کھانا حضرت ہی کو بغیر نفیس لانا پڑتا لیکن کرتا کیا مجبور تھا۔ بعد نظر مجلس عام ہوتی جس میں قرب و جوار کے حضرات اور باہر سے آئے ہوئے مہمان شریک ہوتے۔ اشراق کے بعد بھی کبھی کبھی مجلس خاص ہو جاتی تھی بالکل وہی صورت تھی جو حضرت حکیم الامتؒ کی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں دیکھی تھی۔

اس وفد حاضری شاید دو تین ہی دن کے لئے تھی اس لئے جی چاہتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے۔ چنانچہ حضرت والا سے مجلس اور اوقات حاضری کے متعلق معلوم کرنا چاہا تو منسہر آیا تم دوں سے ٹھوڑے وقت کے لئے آئے ہو جس وقت چاہو آجایا کرو۔ چنانچہ دن کا اکثر حصہ حضرت ہی کی خدمت میں گزرتا تھا۔

جب واپسی کا دن ہوا تو صبح حضرت نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ناشتہ کرایا اور واپسی کے سفر خرچ کی بابت دریافت فرمایا کہ کرایہ ہے؟ پھر فرمایا کہ کتنے روپے پاس موجود ہیں؟ احقر کے عرض کرنے پر جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ موجودہ رقم کرایہ کے لئے کافی ہے تو کوپا گنج کے ایک حاجی صاحب کے ہمراہ (غالباً حاجی سلیمان صاحب مرحوم تھے) مجھے رخصت کر دیا۔ میں کوپاسے نکلا اور پھر وہاں سے الہ آباد چلا آیا۔

الہ آباد سے تال نرجا جانے والوں میں سبقت کا پہلو، اقم السطور کیلئے مقدر ہو چکا تھا بعد میں تو الدال علی الخیر کفاعدہ (بھلائی کا بتانے والا اعلیٰ مانند کرنے والے کے ہے) کی صرف تسلی ہی بن کر رہ گیا

میرے ساتھ تو حضرت اقدسؑ کی یہ کرم فرمائیاں رہیں لیکن افسوس کہ اس ناکارہ (دوسری) کا ساتھ محرومی نے نہ چھوڑا اسلئے عمل تو کچھ نہ کر سکا البتہ محبت اور تعلق کی وجہ سے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ حضرت والاؑ کی ذمہ میں شمار فرمائیں گے کہ المرء مع من احب (انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو محبت میں) ارشاد نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدسؑ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین! انتہی

ملاحظہ فرمایا آپ نے ایک معمولی طالب علم کے ساتھ حضرت اقدسؑ کا یہ کرم اور یہ نوازش۔ اور ایک یہی کیا تمام سی اہل علم کے ساتھ حضرت والا کا یہی معاملہ رہتا تھا۔ میرے علم میں ہے کہ حضرت اقدسؑ کبھی کبھی اپنے یہاں آنے جانے والے بہت سے حضرات کو باخصوص اہل علم کو سفر خرچ بھی عطا فرما دیتے تھے اور انکے کھانے کا بھی انتظام اپنی جانب سے فرما دیتے تھے یعنی کھانا پکانے والوں کے پاس کھلا دیتے کہ فلاں صاحب کے کھانے کے پیسے ان سے دیں گے مجھ سے لے لیں گے۔ اب وہ حضرات جاتے وقت قادم سے جب حساب طلب فرماتے تو وہ عرض کرتا کہ آپ کا انتظام تو نمبر کاری تھا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ امیر وہ صاحب ممنون بھی ہوتے اور شرمندہ بھی۔ پھر حضرت کے پاس سے واپسی کا مصافحہ کر کے لوٹنے تو پیچھے پیچھے کبھی حضرت قاری محمد حسین صاحب (مؤرخ و تاجران حضرت مصلح الامۃؑ) یا کبھی کوئی اور قادم آتا اور تنہائی میں حضرت والاؑ

کجیاب سے کوئی نفاذ پیش کرتا کہ حضرت نے یہ عطا فرمایا ہے اسکو قبول فرمالیجے۔ آئے دن یہ مناظر سامنے رہتے تھے۔ یہ اتنا تو صرف علماء کی محبت اور عظمت کے سلسلہ میں عرض کیا باقی اور لوگوں کی مالی خدمت حضرت اقدسؒ نے کیا فرمائی اسکا تو مستقل باب ہے جس کی پوری حقیقت تو قریب سے قریب تر رہنے والے پر بھی شاید واضح ہو سکی ہوگی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اپنے ایک دوسرے کرم فرما جو حضرت اقدسؒ کے مخصوص لوگوں میں سے ہیں میں انکا بیان کردہ تاثر بھی پیش کر دوں۔

تربیت اور اخلاق کا حسن اجتماع

مکرمی جناب قاری حبیب احمد صاحب آبادی نے ایک دن مجھ سے مندرجہ ذیل باتیں کہیں کہیں میں حضرت والاؒ کے قریب ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا اس تنا میں کہ مخصوص جذبہ کی حالت میں لوگوں کے سر پر حضرت کا جو ہاتھ پڑا کرتا ہے کاش وہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی چنانچہ ہونے لگی۔ اب اگر کسی دن مجھے ذرا سی دیر ہو جاتی اور کچھ دور بیٹھتا تو کبھی تو حضرت ہی مجھے اشارے سے قریب بلا لیتے اور کبھی غلگی کا اظہار فرماتے اور یوں فرماتے کہ اور دیر بیٹھو کہیں چھینٹ نہ پڑ جائے، لیکن شفقت کا یہ عالم تھا کہ حضرتؒ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اسکی وجہ سے جب کبھی زور کا ہاتھ سر پر پڑ جاتا تو چوٹ لگ جاتی تھی مگر یہ دیکھا اور اس میں کبھی تعلق نہیں ہوا کہ بعد اختتام مجلس میں جب جانے کیلئے ملتا اور مصافحہ کرتا تو حضرت کا ایک ہاتھ تو میرے ہاتھوں میں ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے میرا سر بچ کر اس کو اپنے سینے کے قریب کر کے میرے کان میں آہستہ سے فرماتے کہ قاری صاحب آپ کی بے ادبی ہوئی معاف کیجئے گا۔ قاری صاحب کہتے تھے کہ اس جملہ کو منکر بس ذبح ہی تو ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ کیا تربیت تھی اور کیا اخلاق تھے۔ ان دونوں کا اجتماع مشکل ہی سے ہوا کرتا ہے کہیں اگر اخلاق کا غلبہ ہوا تو تربیت غائب اور اگر کسی کے یہاں تربیت کا اہتمام دیکھا تو ایسا خلق تو دیکھنے میں نہیں آیا۔ بلاشبہ ہمارے حضرت اخلاق کے موجد تھے، پیوستے اور مجسمہ تھے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ اور اسکے مصداق تھے۔

جہاں میں صد ہاسین دیکھے ہزار ہا نازنین دیکھے
کہیں نہ دیکھا کہیں نہ پایا جمال ایسا کمال ایسا

حضرت اقدسؒ کے یہ معاملات تو اہل علم حضرات کے ساتھ دیکھے گئے باقی عوام اور غراب نے حضرت کے خلق کریمانہ اور آپکی جانب سے پیار و محبت کا جو حصہ پایا تھا وہ بھیلاحظہ فرمائیے۔

دیکھا جاتا تھا کہ ایک غریب نادار محب مرید کبھی حاضر ہوتا اور ملاقات و مصافحہ نیز مزاج پرسی کے بعد کوئی پھوٹی سی گھڑی پیش خدمت کرتا حضرت فرماتے یہ کیا ہے؟ کہتا کہ حضرت چنے کا بھوتا ہے اور کچھ ستو ہے گھر میں موجود تھا تو سوچا کہ کچھ حضرت کے لئے بھی لیتا چلوں۔ فرماتے اسکو کھلو اور تھوڑا سا چنایا جو بھی اس میں ہوتا اسکو لیکر اس کے سامنے ہی کھالیتے۔ بس کچھ نہ پوچھے وہ تو اسے خوشی کے پھولانہ سماتا اور سمجھتا کہ میرا یہ ترگیا (یعنی قبول ہو گیا) اور ٹھکانے لگا اس کے بعد حضرت اسکو اندھ بھجوا دیتے۔

اسی طرح کبھی کسی دیہات کا کوئی خادم حاضر خدمت ہوتا جس سے بے تکلفی بھی پہلے سے ہوتی تو فرماتے ہمارے لئے کچھ نہیں لائے ہو وہ عرض کرتا کہ حضرت لایا ہوں اور بڑے بڑے روٹ (یعنی گڑیاں) ٹکڑی ہوئی آنے کی میٹھی موٹی موٹی روٹی جو کیک کے مشابہ ہوتی تھی اور اس اطراف میں سفر میں جانے والے کیلئے بالعموم ایک محبوب زاد راہ ہوتی تھی حضرت اقدسؒ کو بھی بہت پسند تھی اسے) پیش کرتا حضرت والا اسی کے سامنے ایک ٹکڑا توڑ کر نوش فرمائیے اور فرماتے کہ یہ تو تم اپنے لئے لائے ہو گے اسکو تم رکھ لو وہ عرض کرتا کہ نہیں اب حضرت ہی اسکو قبول فرمائیں میرے پاس اور ہے اور اب تو میں یہاں آ گیا ہوں اسکی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے غراب خلعین کی بھی ولداری فرمائی جاتی تھی مجھے یہاں ان واقعات کا احصار مقصود نہیں ہے جو کچھ میرے علم میں تھے میں نے عرض کئے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات کسی کے ساتھ پیش آیا ہو۔ بہر حال جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ ان لوگوں میں منازلہم تعلیم نبوی ہے چنانچہ عوام معمولی

ہی خلق سے خوش ہو جاتے ہیں اور علماء و فضلاء کے لئے مزید تعظیم و رکار ہو جاتی ہے اسی طرح امراء اور اہل مناصب بھی شملہ بمقدار علم کے خواہشمند ہوتے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ ہم جس مرتبہ کے ہیں ہمارے ساتھ اسی انداز کا معاملہ کیا جائے الا ما اشار اللہ اور انکایہ تقاضا کچھ طبعی اور فطری بھی ہوتا ہے اسلئے شریعت میں اسکی اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اسکا ثبوت ملتا ہے۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے۔ حضرات صحابہ آتے گئے اور بیٹھتے گئے یہاں تک کہ مجلس تمام پُر ہو گئی آخر میں کسی قبیلہ کے سردار آئے اور اندر جگہ نہ پا کر باہر ولیز می پر وہ بیٹھ گئے آپ نے انکو دیکھ لیا فوراً اپنی ودائے مبارک پھینک دی اور فرمایا کہ اسکو بچھا کر اسپر بیٹھ جاؤ۔ انھوں نے چادر کو تو اپنے سر آکھوں سے لگایا اور دھار دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند فرمائے میاں کہ آپ نے محمدناچیز کو اکرام سے نوازا ہے چنانچہ انکایہ اعزاز انکے سردار اور رئیس قوم ہونے کی وجہ سے تھا نہ یہ کہ وہ حضرات شیخین سے مرتبہ ہیں کچھ زیادہ تھے — یہ معاملہ حضرت والا کے یہاں بھی دیکھا جاتا تھا کہ غریب کا تو چنا بھی مقبول تھا اور روٹ کی اس سے فرمائش کیجاتی تھی لیکن امراء اور رؤسا کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا بلکہ انکی خاطر مدارات خاطر خواہ کی جاتی تھی۔ میرے سامنے ایک مرتبہ جناب محمد احمد صاحب اور انکے بھائی غلیق احمد صاحب فتیمور تشریف لائے جو غالباً بریلی کے رہنے والے تھے اور پبلک سروس کمیشن کے ممبر تھے جناب متوفی عبدالزب صاحب کے دوستوں میں سے تھے وہ بھی ہمراہ تھے۔ بڑے شخص تھے اور اشار اللہ جسمنا و صورتنا بھی بڑا وجیہ چہرہ پایا تھا حضرت والا کو معلوم تھا کہ اس مرتبہ کے آدمی ہیں چنانچہ ان کے شایان شان ہر قسم کا انتظام ہوا کھانے کا انتظام حضرت اقدس کے اوپر والے کمرے میں گیا گیا پورے کمرے میں قایلین بچھا تھا ندرے کنارے صرف چار چھ آدمی دسترخوان پر تھے اور سارا دسترخوان پلیٹوں اور برتنوں سے بھرا ہوا تھا انواع و اقسام کے اطعمہ لذیذہ موجود تھے مختلف قسم کے مربے اور چائیںیاں تھیں اور ہر قسم کے پھل موجود تھے۔ میں نے ایسا دسترخوان حضرت والا کے یہاں اس سے قبل دیکھا اور نہ اسکے بعد دیکھا وہ حضرات بھی حیران تھے کہ یا اللہ اس کو ردہ دیہات میں اتنی سب اشیا، فراہم کس طرح سے ہو گئیں۔ چنانچہ اپنے اس اکرام کئے جانے پر یہ حضرات بھی ہست

ممنون ہوئے اور برابر اپنے احباب سے ان الطاف کا تذکرہ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد حضرت اقدس کی مجلس سے کبھی خوب خوب لطف اندوز ہوئے اور بیعت بھی ہوئے۔
 اندر والوں کا اہل ثروت کے ساتھ یہ معاملہ بھی دیکھا۔ اس موقع پر تو نہیں لیکن اور دوسرے مواقع پر خود حضرت اقدس نے اس قسم کے معاملات کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔
 فرماتے تھے کہ بھائی علما کے سامنے کبھی کبھی علمی مباحث اسلئے بھی چھیڑتا ہوں تاکہ یہ لوگ اپنے کو بہت بڑا علما و زبانیں و زہ میری جانب رجوع نہ ہونگے اور انکو مجھ سے نفع نہ ہوگا۔ اسی طرح اہل دنیا اگر کسی عالم یا شیخ کو اپنا محتاج یا اپنے مال کی جانب نظر کرنے والا سمجھ لیں گے تو اسکو نظروں سے گرا دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ یہ مجھ کو کیا نفع پہنچائیں گے میں ہی انکو نفع پہنچاؤنگا اسلئے ان امرائے بہت احتیاط رکھنی چاہئے۔ پھر جوان میں سے مخلص ہو جائے اسکا یہ حکم نہیں ہے۔

مجھے یہاں ان چند سطروں میں حضرت مصلح الامۃ کی تربیت مصلحانہ باندہ از فقیرانہ اور اسکے ساتھ ساتھ آپ کا وہ بڑا شانہ دکھلانا منظور تھا جس کا کچھ وعدہ لا سا خاک امید ہے کہ ناظرین کے سامنے آگیا ہوگا انھیں معمولات بیل و نہار کے ساتھ حضرت والا کا ایک طویل زمانہ فقیہ میں گزرا چنانچہ اب اطراف کا آنا جانا منقطع اور وعظ و تبلیغ کیلئے اسفار بند ہو چکے تھے اور ایک جگہ جم کر کام کرنے کا دور آچکا تھا جسکے متعلق حضرت والا برابر فرماتے تھے کہ مجھے لوگوں کا آج یہاں کل ہاں کو دو کر جانا بالکل پسند نہیں ہے کام کرنے والے کو ایک جگہ ایک سیٹی اور ایک خط میں اجم کر کام کرنا چاہئے اور وہاں کے لوگوں کی کامل اصلاح کرنی چاہئے یعنی نماز و روزہ کی پابندی کے علاوہ معاملات۔ معاشرات اور اخلاق کی اصلاح کی جانب بھی انکو متوجہ کرنا چاہئے کیونکہ اخلاق کا درجہ خدا تعالیٰ کے یہاں عبادت سے بھی زیادہ ہے اور دنیا میں بھی اسلامی تعلیمات کو متعدی کرنے والا یہی اخلاق ہے۔ اسی کا دوسروں پر اثر ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ لوگ اسلام کی خوبی کو پہچانتے ہیں اور اسکی جانب مائل ہوتے ہیں مگر چونکہ ہم یہ ذرا مشکل چیز اور اس میں نفس کیلئے لذت کا بھی کچھ سامان نہیں ہے اسلئے لوگ اسکی جانب کم آتے ہیں ورنہ تو ابتگ غلفا عن سلف اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کا یہی طریقہ ہی رہا ہے۔

سلک شہت و ہضم

(سلک نمبر ۶، وقت کی قدر)

بہایدانست یکی از علایق
اہل صلاح آنست کہ ایشان سخن
نگویند مگر بحاجت کہ باشد۔ چندین سال
بودہ باشند کہ سالہا سخن نگفتہ باشند
مگر بزبان قرآن۔ وقتی بزرگی سالہا
ہر خموشی بر در جبکہ وہاں نہادہ بود
اور انگشتہ چرا سخن نگوئی؟ گفت
از مکون گویم و یا از مکون مکون و سخن
نمی گنجد و مکون خود بگفتن نمی آرد و
چنین گویند روزی شخصی از دور ویشی
چیزی پرسیدہ و ویشی اورا جواب
نگفت آن شخص مجدداً آغاز کرد و گفت
ہوں است کہ من باتو سخن میگویم و تو
ہیچ نمی گوئی و ویشی گفت اسے عوامہ
من چونو بیکار نیستم کہ بگفت و شنود
لایمن مشغول باشم قیامت چوں جبل لاری
در گردن نشستہ است من ہاستعداد
اں مشغول عزیز من! سالک را
می باید کہ وقت خود را بگفت و شنود
لایمن مصالح بخند عمری کہ بگفت و شنود
رود آنا عمر نتوان گفت ہمیشہ را

جاننا چاہئے کہ اہل صلاح کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ
وگ بہ قدر ضرورت ہی کلام کرتے ہیں۔ بعضے ان میں تو ایسے
ہوئے ہیں کہ سالہا سال تک صرف الفاظ قرآن ہی کے ذریعہ کلام
کیا ہے (اس سلک کے ختم پر جبکہ ایک نمونہ درج ہے) ایک مرتبہ
ایک بزرگ اپنے منہ کے ذریعہ پر خاموشی لگائے ہوئے تھے
وگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کلام کیوں نہیں کرتے انہوں نے
کہا کہ بھائی بات یا تو مکون (عالم بنانے والے) کے متعلق کہو نہ
یا مکون (مخلوق) کے بارے میں ہوگی۔ مکون کی میرے کلام میں
سمائی نہیں اور مکون کو میں خود خاطر میں نہیں لاتا اسکا ذکر نہیں
کرنا چاہتا قیامت کیا کروں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک
شخص نے ایک درویش سے کوئی بات پوچھی اس نے جواب
نہ دیا اس شخص نے شکایت کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ کیا بات
ہے میں تو آپ سے بیک بات پوچھتا ہوں اور آپ جواب تک
دینے کے رد وادار نہیں۔ اس درویش نے کہا اسے بھائی جان
میں آپ کی طرح فارغ اور بیکار نہیں ہوں کہ لایمن اور فتنہ ل
گفتگو میں مشغول رہوں تو قیامت شررگ کی طرح گردن میں
ٹکی ہوئی ہے لہذا میں اسی کی نکود و تیاری میں لگا ہوا ہوں
بچے اور ہر ہر کی باتوں کی فرست کہاں۔ عزیز من سالک کو
چاہئے کہ اپنے اوقات کو لایمن باتوں کے کرنے میں ضائع نہ کرے
جو عمر کا جس قسم کی گفتگو یا مسئلہ کو عمر ہی نہ کہنا چاہئے
بہت سے لوگ بات چیت کے فتنہ اپنی بڑائی جتانے میں

روزگان مباحات تکلم بسیار و گفت و شنید
میکند۔ وقتے صوفی گردنہ پیش عزیزی
فصلی میگرد که آنجا گشته ام و آنجا
دیدم ام آں عزیز گفت افسوس از آنچه
بوده هیچ نمکته مرد کامل کسی است که او
سخن بے حاجت نگوید و از هیچ شادی
شاد نه شود و از هیچ غمی غمگین نگردد و
باید همه از اعتبار نفس خود غافل باشد
که اعتبار با نفس خود کردن کار نیست
بشنو بشنو چنین گویند که در بنی اسرائیل
زاد می بود و مقدار سال عبادت کرده بود
و متی او را حاجتی پیش آمد دعا کرد و استجاب
نشد با نفس خود در عتاب شدای نفس اگر
در طاعت تو اخلاص بودی و دعای من
مستجاب شدی۔ در آن حال پیغمبر آن وقت
را فرمان رسانیدند که آں زاد را بجو
این کجاست عتاب تو با نفس خود بهتر
از آن عبادت مقدار ساله تو است۔

اور یوں بھی گفتگو بہت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح
ایک گشت لگانے والا صوفی ایک بزرگ کی صحبت میں
بھی پہنچا اور لگا ڈینگ ہانکنے کہ میں فلاں جگہ جا چکا ہوں
اور فلاں شہر کو بھی دیکھا ہے۔ ان بزرگ نے کہا افسوس
اب تک تو نے جو کچھ کیا اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھایا ارے میاں
کامل شخص وہ ہے کہ با ضرورت گفتگو کوئے اور کسی خوشی
سے مسرور نہ ہو اور کسی رنجیدہ بات سے مغموم نہ ہو اور ان
سب کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اعتبار سے غافل
ہو کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ اعتبار کرنا ہی تو ایک کام
ہے۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد
معا جس نے ستر سال عبادت کی تھی ایک دفعہ اسے
کوئی حاجت پیش آئی دعا کی قبول نہ ہوئی تو اس نے
اپنے نفس پر عتاب کیا کہ اے نفس اگر تیرے عبادت کرنے
میں اخلاص ہوتا تو میری آج یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوتی
معلوم ہوتا ہے تو ہی مخلص نہیں ہے۔ فوراً اس زمانہ کے
پیغمبر پر وحی آئی کہ اس زاہد سے کہہ دیجئے کہ یہ تیرا گھڑی بھوکا
اعتبار اپنے نفس پر تیرے ستر سال عبادت سے میرے نزدیک
بہتر ہے۔

قطع

۱۰ اسے بخشی اپنے نفس کے عتاب اور سرنش میں لے رہو
ورہ تو تمہارا باطن خون ہو جائیگا یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا
جس شخص نے اپنے نفس کے ساتھ عتاب کا معاملہ روا رکھا
وہ دوسری مخلوق کے عتاب سے محفوظ رہے گا۔

تعلیق

تختی در عتاب خود می یاش
ورنہ خود باطن تو خوں گردد
ہر کہ با نفس خود عتابے کرد
از عتاب ہمہ مہوں گردد

سلک شصت و ہشتم

باید دانست کہ از علم عمل

مطلوب است نہ روایت چنانچہ از
شیخ نور مقصود است نہ حکایت۔

و اگر کسی را نقد علم در صرہ وقت

اوقاتہ باشد می باید کہ ہم بدانتن

اکتفا نمند کہ دانستن امری دیگر است

و بدل کار کردن امری دیگر۔

بشنو بشنو! وقتی میان ابو علی

سینا و خواجہ ابوسعید ابوالخیر ملاقات

شد چوں ابو علی ازاں مجلس برخاست

صوفی بود از دوستان ابوعلی و از مریدان

شیخ بود ابوعلی بدو گفت می باید کہ بعد

از من حاضر باشی و ہر چہ شیخ در باب

من گوید بنویسی چوں ابوعلی برفت شیخ

در باب او پیچ تکلف صوفی پرسید

بوعلی چگونہ مردی است شیخ فرمود

بوعلی مرد عظیم است و طیب علوم

بیار و اراد اما مکارم اخلاق ندارد

صوفی اینمعنی بدو نوشت بوعلی بدو

نکتہ بی نوشت اینچنین ہم نوشت

کہ من در مکارم اخلاق چندیں کتاب

(سلک نمبر ۸۶ و انتن اور دانستن میں فرق)

جاننا چاہئے کہ علم سے مقصود خود عمل کرنا ہے نہ کہ

اسکو دوسرے سے بیان کرنا چنانچہ چراغ سے مطلوب

روشنی حاصل کرنا ہے نہ کہ کچھ بیان کرنا۔ اور اگر کسی کے

پاس علم کا خزانہ اسکے مقدر سے اسکے وقت کی تعمیل میں

آجمع ہو تو اسکو چاہئے کہ صرف اسکے جاننے ہی پر اکتفا کرے

کہ جاننا اور چیز ہے اور اس پر عمل کرنا اور چیز ہے۔

سنو سنو! ایک مرتبہ ابوعلی سینا کی خواجہ ابوسعید ابوالخیر

سے ملاقات ہو گئی، جب ابوعلی سینا شیخ ابوسعید کی مجلس

سے اٹھا تو شیخ کے مریدوں میں سے ایک صوفی ابوعلی کے

جان پہچان کا تھا اس سے کہہ گیا کہ میرے جانے کے بعد تم پھر

شیخ کی مجلس میں جانا اور میرے بارے میں جو کچھ فرمائیں مجھے

اس سے مطلع کرنا (تھک کر بھینٹا) جب ابوعلی چلا گیا تو

شیخ نے اسکے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ

ایک دن اس صوفی ہی نے دریافت کیا کہ حضرت یہ ابوعلی کیا

شخص ہے شیخ نے فرمایا ابوعلی ایک عظیم شخص ہے، طیب ہے

اور عالم و فاضل شخص ہے مگر مکارم اخلاق نہیں رکھتا

ہے۔ اس شخص نے یہی بات ابوعلی سینا کو کھدیا

بوعلی نے اسکے جواب میں شیخ کو خط لکھا اور اس میں

لکھا کہ میں نے علم اخلاق میں فلاں فلاں کتابیں لکھی ہیں

آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ میں اخلاق نہیں جانتا

شیخ نے جب اس خط کو پڑھا تو ہنسے اور منہرایا

کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بوجہ علی مکارم اخلاق
نہیں جانتا میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ مکارم اخلاق
نہیں رکھتا یعنی اس کے ساتھ متصف نہیں
ہے۔

”اے نجشی علم جو ہے وہ عمل ہی کے
ساتھ بھلا معلوم ہوتا ہے لہذا
تم پر لازم ہے کہ تم ایسا ہی کام کرو یعنی
عالم باعمل بنو۔ اور اگر تم اپنے جاننے
کو پسند کرتے ہو اور اسپرنازاں ہو تو یہ سمجھو
کہ تم کچھ نہیں جانتے۔

ساختہ ام شیخ از کجا میفرماید کہ بوجہ علی
اخلاق نیکداند شیخ چوں آں مکتوب
بخواند بمسم کہ دو گفت من این چنین
بمحققہ ام کہ بوجہ علی مکارم اخلاق نیکداند
اما این چنین گفتم کہ بوجہ علی مکارم اخلاق
ندارد۔ قطعہ

نجشی علم باعمل نیکو
بر تو باد اگر کار چنبد کئی
ہمچنین و اں کہ تو نمی دانی
ہم بدانتن ار پسند کنی

(سلک نمبر ۶۹ سچی محبت)

اے سالک طالب خدا کہ تیری بلند ہمتی کے آگے
تمام بلند ہمتوں کی ہمت پست ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک
سیمان بھی اگر کسی کو عطا فرمادیں اور اسکی اس پر
نظر ہو جائے تو اسکو کم ہمت تصور کرنا چاہئے۔ کیونکہ
مشرق سے لیکر مغرب تک کا بھی ملک ایسا نہیں ہے
کہ اسکو پا کر انسان خوش ہو جائے اور بھولانہ سماء غرود
کو تمام دئے زمین کی مملکت حاصل تھی اسنے کیا کیا کیرود
کمان لیکر رخ آسمان کی طرف کیا تاکہ آسمان پر بھی مکران ہو جا
عزیز من! اس امت میں جو کہ خیر اہم ہے ایسے ایسے عالی
ہمت لوگ ہوئے ہیں کہ انکے سامنے آنکھوں جتنیں سنولہ کہ

سلک شصت و نہم

اسی پیش بلند ہمت تو
ہمت بلند ہمتان پست است
اگر ملک سلیمان بیگی و ہند و او
بنگو و او از خیس ہمتان باشد از
مشرق تا مغرب آنقدر نیست کہ بدل
خوش شود۔ غرود و اہم ملک داروئی
زمین بود و تیر و کال برگرفتہ و رومی
بر آسمان تا ملک آسمان گیرد۔

عزیز من! دریں امت کہ خیر الام
است عالی ہمتانند کہ اگر سیکے از

ایشاں راہت بہشت آراستہ
نمائند کہ بیا بریں مشغول شوا د گوید
ایں را بہجودی و ہمد و مرا از حضرت
صمدیت بغیر می مشغول مخنید
وقتی علی عیسیٰ کہ یکی از خلفاء بود
شبلی را گفت شنیدہ ام ہر جا کہ
بدست تواند تو آتش درو میزنی
شبلی گفت اگر مراد دست در شود
من آتش در بہشت و دوزخ میزنم
کہ ہر دو مشغول کنندہ دود گاند و ہذا
ہنیں گویند دنیا دشمن خداست و
دشمن دوستان خداست و دشمن
دشمنان خداست دشمن خدا از
آنست کہ دوستان اور از راہ حق
و دشمن دوستان خدا از آنست کہ ایشاں
را بخود مشغول می کند و دشمن دشمنان
خدا از ان آنست کہ ایشاں را از
سبب اوستد راجی حاصل میشود
عزیز من! ہر چہ تراندہ دوست
مشغول دارد و دشمن تو ہما نست
بشنو بشنو! رابعہ را پرسیدند
تو ایس را دشمن داری گفت فی
گفت چرا گفت بادوست چناں

لائی گئیں کہ آداسے دیکھو تو جواب دیا کہ اسکو کسی یہودی
کو دید اور مجھکو غیر محبوب حقیقی کے ساتھ مشغول ذکر و
ایک مرتبہ علی عیسیٰ نے جو کہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے
حضرت شبلیؒ سے سنا لیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے
ہاتھ میں جو کپڑا بھلی آتا ہے آپ اسکو نذر آتش
سنا رہے ہیں۔ حضرت شبلیؒ نے سنا لیا کہ
کپڑا تو کپڑا ہی ہے اگر میرا بس پتلے تو میں جنت و
دوزخ میں آگ لگا دوں کہ یہی دونوں ہیں لیکن
راہ خدا کو اپنی جانب مشغول کئے رہتے ہیں (یعنی
لوگ جنت کے شوق سے اور دوزخ کے خوف سے عبادت
کرتے ہیں) اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا خدا
کی دشمن ہے خدا کے دوستوں کی دشمن ہے اور
خدا کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ خدا کی دشمن تو یوں ہے
کہ خدا کے دوستوں کو اسکے راستے سے ہٹاتی ہے اور خدا کے
دوستوں کی دشمن اس طرح ہے کہ ان سب کو خدا سے غافل کر دیا
ہے اور خدا کے دشمنوں کی دشمن یوں ہے کہ ان لوگوں کو
اس دنیا کی وجہ سے ڈھیل حاصل ہے۔ عزیز من! جو چیز
کہ تم کو محبوب حقیقی سے غافل کرے اور ہٹا رکھے وہی تمہاری
دشمن ہے۔ سنو سنو! حضرت رابعہؒ یہی
لوگوں نے پوچھا کہ آپ ابلیس کو دشمن سمجھتی ہیں
انہوں نے سنا لیا کہ نہیں! مکمل نہیں۔ لوگوں نے عرض
کیا کیوں؟ سنا لیا کہ میں اپنے محبوب حقیقی اور دوست
کے ساتھ اس طرح مشغول ہوں کہ مجھے دشمن کو یاد کرنے

کی فرمت ہی نہیں ملتی (اجاباً فرما دے اعداء پر حاجت است)
 ۱۰ اے غنہی یوں تو دوستی عجیب کام کرنے والی شے ہے
 لیکن اسے جہدہ برا کوئی انباں نہیں ہوتا۔ جو شخص کہ کسی
 کی دوستی میں مشغول ہو تو اگر سارا جہاں بھی اسکا دشمن
 ہو جائے تو اسکو پراواہ نہیں ہوتی۔

مشغول کہ مرا اند دشمن یا نہی آید قطعہ
 غنہی دوستی عجب کاریت
 ولی از وی بروں غاکی غیت
 ہر کہ مشغول دوستی کس است
 گر جہاں دشمن است باکی نیت

(سلک نمبر ۱۰) راہ قرب بڑی دشوار گزار ہے

اے سالک اگر تو مردان راہ کا طالب ہے تو ان حضرت
 کو کپڑے میں تلاش کر (یعنی گہڑی وغیرہ میں) اس لئے
 کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وصف خلعت سے نوازا تھا (یعنی
 ابراہیم خلیل اللہ) جب انکو بھی لوگوں نے مجتہد
 (گو پھنے) میں رکھا تھا تو عرباں کو دیا تھا۔ جانتے ہو
 ایا کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 سر اپا ایمان تھے اور ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ
 عرباں ہوتا ہے اور اسکا لباس تقویٰ ہے۔ منوسنو
 جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو اسکو ایسا سکین اور نعل پلا
 کہ خود آپکا دل اسکی مسکت پر مل گیا (آگ تو تلوار ہو گئی تھی)
 اسی لئے صاحب لولاک لما خلقت الافلاک (صلی اللہ علیہ وسلم)
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی شخص کے لئے اسقدر خنہ
 نہیں پھلے گئے جتنے میرے لئے پھلے گئے کیونکہ حضرت ابراہیم
 جو کچھ گذرا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے تو وہ کوئی ایسا استخوان نہ تھا۔
 اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو آسے سے پارہ پارہ کیا گیا

سلک ہفتاد م

ایہا الطالب اگر طالب مردان
 راہی ایشاں را در جامہ مطلبک متاب
 صفت خلعت را چوں در پنجرہ مجتہد
 نہادہ اند بر منہ کردند این چیت
 ابراہیم ہمایاں بود الایمان عربان
 و لباس تقویٰ بشنوبشنوچوں
 ابراہیم باتش رسید آتش را چنان
 مسکین یافت کہ ابراہیم را بر آتش
 دل بسوخت ہم از نیجا است کہ
 صاحب لولاک لما خلقت الافلاک
 میفرماید کہ برادرہ میچکس چنداں خارقہ
 نہ رویا نیدہ بود کہ در راہ من زیر آکاں
 نہ بلا بود کہ ابراہیم را در آتش انداختند
 و آن دخت بود کہ زکریا را پارہ پارہ
 کردند بلا دخت این است کہ ہر سرا

ریختند مارا بر اہل آسمان و زمین مقدم
 گردانیدند و معصیت و تریات آدم
 برو اسن شفاعت ما بر بستند راہ
 بے راہاں مارا باید و نشت و عذر
 مجرمان مارا می باید خواست کار کا ہلا
 مارا می باید کرد و گاہ مارا بر بستند قلاب
 قوسین او ادنی می نشانند و گاہ
 بر آستانہ پر جفا راہو جہل می فرستند
 گاہ مارا شاہد او بشر القاب میکنند
 گاہ ساحر و مجنون می خوانند گاہ جبریل
 را بر کاب داری می فرستند گاہ
 بے عہد نامہ در مکہ نمی گذارند گاہ کلید
 خزان ملکوت بدر حجرہ می آوند گاہ
 برای قدری جوہر در او شہر می فرستند
 گاہ خیر بدست چاکری چاکراں مارا
 کشا یند گاہ دندان ما بنگ ناگردید گاہ
 می شکنند تا جہانیاں بدانند کہ راہ با
 راہی است پر بلا اگر سراں راہ داری
 پای از سر کن و اگر نہ زحمت خود ازین
 راہ یکسو نہ کہ این راہ پائے معناد قطع
 نتوان کرد بشتو بشتو وقتی فرمایند
 حمی لیلہ کفارہ مستہ رسول علیہ السلام
 پتی محرق داشت یکی دست بردست
 وہ بھی کوئی ایسی شقت نہ تھی آزمائش اور مصیبت تو دہل وہ
 علی جوہر سے سر پر ڈالی گئی۔ دیکھو مجھے تمام آسمان اور زمین والوں
 پر شرت دیا اور اسنے افضل گردانا گیا اور تمام بنی آدم کی معصیت کو
 میرے دامن شفاعت کے ساتھ جوڑا گیا اب بے راہوں کا راستہ
 مجھے درست کرنا اور جہان نا پڑا اور مجرموں کا عذر مجھ سے چاہا گیا اور
 ان کاہلوں کا کام مجھے انجام دینا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ کبھی تو قلاب
 قوسین او ادنی کی مسند پر مجھے بٹھایا گیا اور کبھی ابو جہل جیسے ظالم
 کے دروازہ پر مجھے بھیجا گیا۔ اس طرح سے کبھی تو شاہد بشر
 کے لقب کے ساتھ مجھے یاد فرمایا گیا اور کبھی (اپنے اور میرے دشمنوں
 سے) مجھے ساحر و مجنون کہلایا گیا۔ اسی طرح کبھی تو جبریل کو
 برا کہا ہوا (لگام پھڑکنے والا) مقرر کیا گیا اور کبھی بغیر عہد نامہ پر دستخط
 کے مجھے مکہ میں ٹھہرنے اور رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ایک
 جانب تمام روئے زمین کے خزانوں کی کھنی میرے دامن میں
 ڈالی گئی اور ایک طرف یہ بھی ہوا کہ ایک مٹھی جو حاصل کرنے کیلئے
 مجھے (شوہر) دی ہوئی کے دروازہ پر بھیجا گیا۔ اس طرح سے کبھی تو یہ
 کہ باب خبر کو میرے خدام میں سے ایک فادم کے ہاتھوں کھلوا دیا اور ادھر
 یہ بھی ہوا کہ (اٹھ) میں بڑے سانسے کے دانتوں کو نا اہلوں کے ذریعہ
 پتھر سے توڑ دیا گیا۔ اور یہ سب اسی لئے ہوا کہ دنیا والے جان لیں کہ ہمارا
 راستہ ہی پر بلا پر خطر ہے۔ اگر اس راہ کا سودا اپنے سر میں رکھتے ہو
 تو اپنے پر کو سر پر رکھو (یعنی سر کے بل چلنا منظور ہو تو سیم امیر آؤ) ورنہ اس خطر
 میں داخل ہونے کی زحمت ہی خود کو بیکار۔ راستہ ان قدموں کے نیچے ورنہ راہ
 کھاتی ہے مٹ نہیں کیا جاتا۔ سنو سنو ایک نوا آپ نے فرمایا کہ ایک شب کا
 بخار ایک سال کا کفارہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر تیرہ سو تین ہجرت

بنا و گفت یا رسول اللہ من مثل ایں
تپ کسی را ندیدہ ام رسول فرمود علیہ السلام
چنانچہ شرف و منزلت ما بیش از شرف و
منزلت دیگران باشد محنت و رنج مانیز
سخت تر از محنت و رنج دیگران باشد
قطعہ -

ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شدہ بخار تو میں نے آج
تک کسی کا دیکھا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو طرح
سے کہ میرا شرف و مرتبہ دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے
اسی طرح سے میری مشقت اور تکلیف بھی دوسروں
سے زیادہ ہے۔

نخستی قرب بے بلا نمود
ز غم تیشہ ہمیشہ بردل کا است
ہر کہ از عشق دور از غم دور
غم و محنت برای نزدیکان است

سلک نمبر ۱ (حق تعالیٰ کا کرم عیم)

وہ گروہ جسکی نظر محض اکرام الاکرامین کے کرم پر مقصور
ہوتی ہے اگر وہ اپنی ہانڈی کے لئے نمک بھی طلب کرتے
ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں یا اگر انکو اپنی بکری کے لئے چارہ
اور بھوس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسی سے طلب کرتے ہیں
اسلئے کہ جانتے ہیں کہ خدائے کریم کا کرم کچھ نیا اور آج کا نہیں ہے
بلکہ وہ سبکے دیرینہ کرم فرمایا دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ
کا حکم پہنچا کہ تم اور ہارون دونوں اس فرعون سے نرم گفتگو کرنا
تو موسیٰ علیہ السلام کو برا تعجب ہوا کہ اس جیسے کافر متکبر کے حال پر
ایسا کرم! اسی وقت وحی آئی کہ اسے موسیٰ آج کیا تعجب کرتے ہو تمہارے
ذرا کل قیامت کا دن آنے دو! اس دن ہمارے فضل و کرم کا شاہد ہو کرنا۔

سلک ہفتاد و یکم

طائفہ کہ نظر ایشان بر اکرام
الاکرامین افتادہ است اگر نمک یک
خواہند از دوا خواہند و اگر علف گو سپند
طلبند از و طلبند کہ کرم کریم تعالیٰ و تقدیر
بر ایشان امروزہ نیست چون خطاب
تَقُولَ لَا تَحْزَنَ لَئِنَّا بُرْسِيْ مَوْسٰی تَعِجُ
شَدَّ کہ با جنیں کسی اینچہ فضل است
خطاب آمد اسی موسیٰ امروزہ تعجب
می کنی باش تا فردا شود انکاء فضل ما
معائنہ کنی۔

پھر بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے، اسکے بعد دودھ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چمپٹ اسکے بھی مار دی وہ بولے بھی نہیں اور اپنے کام میں لگے رہے اسکے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چمپٹ اسکے ماری انھوں نے اٹھ کر فوراً اسکا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسکو دبانا اور پیار کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ لگی ہوگی۔ یہاں سے یہ تماشہ دیکھ کر ان بزرگ کے پاس گیا اور تمام ماجرا بیان کیا کہنے لگے کہ میں اتنا ہی فرق ان تینوں کی حالت اور شان میں بھی ہے تو دیکھ لیجئے کہ جو غیر صابر تھے اور انتقام لئے بغیر نہ رہ سکے وہ بھی لایعنی کے ترکیب نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے سوال تک بھی نہیں کیا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی بلکہ جزاء سنیۃً سنیۃً مثلاً ابراہانی کا بدلہ اسی کے برابر برائی کرنا ہم ایک چمپٹ خود بھی اسکو مار دی پھر اپنے کام میں لگ گئے۔

(۱۴) عیب گوئی اور عیب جوئی کے مفاسد

ایک خرابی اور مفرت عیب جوئی اور عیب گوئی میں یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کجا رہی ہے اسکو خبر نہ ہو اور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تمکو بُرا نہ کہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اسکے کہنے کی تمکو خبر نہ ہو اور اس تمام الٹ پھیر کا نتیجہ یہ کہ آپس میں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر یہ عداوتیں بعض اوقات پشت پاشت تک چلتی ہیں اور انہی محض ذرا سی بات کہ اس نے تمکو یوں کہ دیا تھا حالانکہ اگر کہہ بھی دیا تھا تو کیا عزت میں تھی اکی حکایت، ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے چند مرید ساتھ تھے راستہ میں ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص بڑا ٹھگ ہے۔ ایک مرید کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس شخص کو مارنے کو چلا پر صاحب نے روکا اور گھر پہلے گئے اور بہت سے نفاقے جو ان کے نام آئے ہوئے تھے اسکے سامنے ڈال دیئے ان نفاقوں میں بڑے بڑے القاب و آداب سمجھے جاتے تھے کسی میں قبلہ کو نین و کعبہ دارین کسی میں رہنمائے جہاں وغیرہ وغیرہ اور فرمایا کہ بھائی نہ تو اسقدر بُرا ہوں جتنا اس شخص نے کہا اور نہ اسقدر اچھا ہوں جتنا ان لوگوں نے کہا پس اگر غلات واقع کہنے کی وجہ سے اس شخص پر غصہ آیا تو ان لوگوں پر بھی تو غصہ آنا چاہئے اور انکا منہ

صحیح تو بند کرنا چاہئے جو کہ مجید عصر اور فرید وقت تھے ہیں۔

حکایت - مولانا احمد علی محدث سہارن پوری کو ایک شخص نے آکر برا بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونکہ بڑے مرتبہ کے شخص تھے طالب علموں کو سخت غصہ آیا اور اسکے مارنے کو اگلے مولانا نے فرمایا کہ بھائی سب باتیں تو جھوٹ نہیں کہتا کچھ توجیح بھی ہے تم اسی کو دیکھو۔

حکایت - اسی طرح امام ابو حنیفہ کو ایک شخص نے برا کہا تو آپ نے اسکو یہ بھیجا اور امام صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے تھے اور فرمایا کہ میں اگر کبھی کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت کرنا زیادہ قرین مصلحت ہے تاکہ میری نیکیاں میری ماں ہی کے پاس رہیں غیروں کے پاس تو نہ جائیں۔ حضرت امام صفیان ثوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہؒ بڑے عقل مند ہیں کہ ہم لوگوں کی نیکیاں تو وہ لے لیتے ہیں یعنی چونکہ ہم انہی کی بابت کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے (یعنی چونکہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے)۔

صاحبزادہ غور کر کے ایک یہ اسلاف میں جنکے وہ حالات تھے ایک ہم اخلاف میں جن کے یہ حالات میں خوب کہا ہے

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نگو دزد تنگ
(میں نے سنا ہے کہ اشد والوں نے تو دشمنوں تک کے دل کو دیکھنے نہیں دیا ہے)
ترا کے میسر شود این مقام کہ باد و ستانت فلاف و جنگ
(تکو یہ درجہ کہاں نصیب ہے کیونکہ تمہاری جنگ تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی جاری ہے)

(۱۵) اہل اللہ سے پر فاش کا نتیجہ

حکایت : دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اسکو ایک مرتبہ حریہ پہننے کی طرف میلان ہوا بعض تنخواہ دار مولویوں نے اسکے حلت کا فتویٰ دیدیا اور بہت سے وجوہ حلت کے کھد کیے بادشاہ نے کہا اگر ملا جوئے بھی دستخط کر دیں تو میں پہن لوں گا ملا جمی کے پاس استفتاء گیا آپ نے کہا بھیجا میں دہلی آکر جواب دوں گا اور جامع مسجد میں جواب دوں گا چنانچہ آپ دہلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں ممبر پر جا کر بعد نقل سوال و جواب کے استعمال سے (معالجانا ۱۷)

کی بنا پر بعد زجر کے فرمایا کہ "مفتی و مستفی ہر دو کا فرامد" بادشاہ یہ سن کر بہت غضبناک ہوا اور اس نے قتل کا حکم دیا۔ بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے ملاجی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدابیر ہو رہی ہیں۔ ملاجی نے جوتا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ میں نے کیا ایسا قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو کے لئے پانی لاؤ کہ میں بھی اپنے ہتھیار باندھ کیونکہ الوضو و سلاح المؤمن (وضو و من کا ہتھیار ہے)۔ حقیقت میں ان حضرات کو تہما سمجھنا چاہئے۔ مانتہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات باور و کشاں ہر کرد افتاد و بر افتاد
(ہم نے اس دنیا میں بار تجربہ کیا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو پہڑا ہے وہ گر اسے ہے)
حدیث شریف میں ہے من عادی فی ولیا فقد اذنتہ بالحرب (جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے تو میں اسکو اعلان جنگ دیتا ہوں) شہزادہ نے جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا غضب کرتے ہیں ملاجی آپ کے مقابلہ کیلئے وضو کر رہے ہیں اور سلاح و نمودرست کر کے سج رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر تھرا گیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں میں تو حکم دے چکا ہوں شہزادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک فلعتھ بھیدیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تب ملاجی کا غصہ فرو ہوا۔

(۱۶) تربیت اخلاق سے پہلے مقتدا بنجانے کے مفاسد

بعض لوگ جبکی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا بنجاتے ہیں ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور وہ اسکی پیروی کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہونے کے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے ۷

اے پیغمبر بکوش کہ صاحب خبر شوی تاراه میں نباشی کے راہبر شوی
(اے پیغمبر کوشش کرنا کہ تو باخبر ہو جائے کیونکہ راستہ کو جنگ خود نہ دیکھو گاد راہبر کیسے ہو گا؟)
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں اے سپر بکوش کہ روزے پر شوی
(حقیقت کے مکتب میں ادیب عشق کے سامنے عزت کے ساتھ زانوئے گداز کرنا کہ ایک وقت تو خود باپ بچ جائے)

تو پسر بننے سے پہلے پدر بننا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے اسلئے سخت ضرورت ہے کہ اول چھوٹا بچہ اخلاق کی درستی کیجائے کہ اس سے اعمال کی بھی درستی ہو جائیگی اور تدبیر اسکی یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ تو کم از کم چھ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اسطرح کہ اپنا تمام کچا چٹھان ان کے سامنے پیش کر دیں اور پھر صطرح وہ کہیں اسطرح عمل کریں، اگر وہ ذکر و شغل بخوبی کریں تو ذکر و شغل میں مشغول ہو جائیں اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگا دیں تو اس میں لگ جائیں۔ اور ان کے ساتھ محبت بڑھائیں اور انکی حالت کو دیکھتے رہیں کہ کسی چیز کے لیتے وقت یہ کیا برتاؤ کرتے ہیں اور دیتے وقت کس طرح پیش آتے ہیں اسکا یہ اثر ہوگا کہ خلقت بہ اخلاق اللہ ہو جائے گا اور پھر اسکی ذات سے سراسر نفع ہی پہونچے گا اور جن لوگوں کو فراغ نہیں ہے وہ یہ کریں کہ وقتاً فوقتاً جب انکو دو چار یوم کی ہولت ہو کرے اسوقت کسی بزرگ کے پاس رہ آیا کریں اور اپنی اولاد کے لئے یہ کہہ کر دوزمرہ جیسا ہر کام کے لئے نظام الاوقات ہے ایسا ہی اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دو کہ فلاں مسجد میں فلاں بزرگ کے پاس کچھ دیر جا کر بیٹھا کریں

(۱۷) خدا تعالیٰ سے محبت کا ملکہ کی ضرورت اور اسکی کھیل کا طریقہ

اپنے قلوب کو ٹٹو لو کہ خدا تعالیٰ سے محبت کا ملکہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اسکی تحصیل کی تدبیر کرو۔ اور تدبیر بھی میں بتلاتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ محبت امر غیر اختیاری ہے اسکا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر اسکی تدبیر کیا ہو کیونکہ یہ لگان غلط ہے۔ محبت گو خود غیر اختیاری ہو مگر اسکے اسباب اختیاری ہیں جن پر ترتب محبت کا عادی ضروری ہے اور ایسے امور میں خدا تعالیٰ نے ہر امر کی تدبیر بتلائی ہے۔ سو وہ تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کرو ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو۔ اگرچہ پندرہ بیس منٹ ہی ہو لیکن اس نیت سے ہو کہ اسکے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کرو کہ ان انعامات پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس معاملہ کے باوجود

بھی خدا تعالیٰ ہم سے کیسے پیش آرہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ جو لوگ مہمان خدا ہیں ان سے علائق پیدا کر لو اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو لیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے نہ لجاؤ نہ دنیا پوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو بلکہ خدا کا راستہ ان سے دریافت کرو اپنے باطنی امراض کا ان سے علاج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ۔ چوتھے یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کیا کرو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا جاتا ہے اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرمادیں۔ یہ پانچ جزو کا نسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے انشاء اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ سے محبت کامل ہو جائیگی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائیگی۔

(۱۵) خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے

خشوع کہ عمل قلب ہے ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری طاعت کا راس ہے مگر ہم لوگ اسکی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدان خشوع کی شکایت صاف لغظوں میں قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (کیا وقت نہیں آیا مسلمانوں کیلئے اس بات کا کہ انکے دل عاجزی کریں اللہ کی یاد کی وقت) یعنی کیا مسلمانوں کے لئے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ انکے قلب خشوع کرنے لگیں اور ظاہر ہے کہ شکایت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری عمل ہے اور اسکا مقابل قنوت ہے چنانچہ ارشاد ہے اَقْمِنُ شَرَحَ اللّٰهِ صَدْرَكَ بِسَلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نَوْرٍ مِّنْ رَبِّهِۦ ۚ قَوِيْلٌ لِّقَسْبَةِ قُلُوبِهِم مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (دھلاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لئے پس وہ اپنے پروردگار کی نسیب سے روشنی پر ہے) کہیں سخت دل اسکی برابر ہو سکتا ہے، تو افسوس انکو جن کے دل سخت ہیں یا دلہی سے) اور آگے فرماتے ہیں اللّٰهُ تَزَكَّيْ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مَّتَشَابِهًا مَّتَارِي تَقْشَعِرُّ جُلُودُ الدِّينِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَلِيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اَلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ (اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام

ایک کتاب کہ جنکی بعض باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں دہرائی ہوئی کہ روئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی کھال پر جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں انہی کھالیں اور دل اللہ کی یاد میں) تو اس آیت میں قنات کا مقابل لین کو فرمایا ہے اور لین وہی خشوع ہے تو معلوم ہوا کہ خشوع کا مقابل قنات ہے اور قنات کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ان بعد شحی من اللہ القلب القاسی (سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سخت دل رہے) تو خشوع کی تاکید کرنا جیسا کہ سابق آیات میں ہے اور قنات کی مذمت کرنا جیسا کہ حاصل خشوع کے ترک پر مذمت کرنا ہے جیسا بعد کی آیت میں ہے اس زیادہ اسکے ضروری اور واجب ہونے کے لئے کیا چاہئے۔ پس ہر عالم اور طالب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے اور اسکے ظاہری آثار تو ہیں کہ جب پہلے گردن جھکا کر چلے۔ بات حیات میں معاملات میں سختی نہ کرے غیظ اور غضب میں مغلوب نہ ہو۔ انتقام کی فکر میں نہ رہے علیٰ ہذا۔ اور انکو آنا اسلئے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی صفت ہوگی تو جوارح پر اسکا اثر ضرور پڑے گا۔ حضرت قاضی ثنائی رحمہ اللہ صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ:-

حکایت: حضورؐ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی دائرہ سے کھیل رہا تھا حضورؐ نے فرمایا اگر اسکے قلب میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اب اسکی ضرورت اور آثار معلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آیا ہمارے قلب میں خشوع ہے کہ نہیں اور ہم اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُنَا کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں اور ہمارے قلوب میں ترفع اور لشعنی تو نہیں پائی جاتی پس اگر ہمارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اسکے آثار نہیں پائے جاتے اسکی کیا وجہ کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کرنے سے عار آتی ہے۔ منا جو! حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مخدوم نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے کہ حضورؐ کی کیا حالت تھی فرماتے ہیں انی اکل کما یاکل العبد کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے جمیں تجربہ اور تبحر کا نام نہیں ہوتا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ چلنے پھرنے کی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کبھی آگے نہ چلتے تھے بلکہ کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے اور کچھ برابر میں ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے اور یہ کسی کا آگے اور کسی کا پیچھے چلنا بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہ تھا جیسے آج کل بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو باقاعدہ کچھ لوگ انہی عزت اور شان بڑھانے کو ان کے آگے پراجمائے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سگڑ نہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف اجاب لے لے چلتے ہیں کہ کبھی کوئی آگے ہو گیا اور کبھی کوئی اس طرح چلتے تھے لباس کی شان یہ تھی کہ ایک ایک کپڑے میں کئی کئی پونڈ لگا کر پہنتے تھے۔ آرام کرنے کی یہ حالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے، بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لیتے تھے۔ غرض یہ سب افعال جو حضور کے منقول ہیں تو کس لئے کیا اسلئے کہ ہم سنیں اور پرواہ بھی نہ کریں۔ صاحبو! اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تبوع ہے اسی طرح آپ کا فعل بھی تبوع ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کافی ہے) تو یہ افعال بھی سب اتباع ہی کے لئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو وہی چال ڈھال ہو وہی معاشرت ہو۔

حکایت ، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا تو کانپ اٹھا کہ حضور تو وضع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

حکایت ، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کا اپنی ڈرگیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے مت ڈرو میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ حضور کے ان حالات کو دیکھئے اور پھر اپنے کو تو معلوم ہو گا طر۔ بیس تفادست رہ از کجاست تا کجا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ الْبِذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ سَادُغِي الْإِيمَانِ كَالْإِيمَانِ كَالْإِيمَانِ

شعبہ ہے۔ سو دیکھ لیجئے کہ ہم میں بذاذت اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائیگا ہم میں سادگی کا پتہ بھی نہ ملے گا اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی سی زینت آگئی ہے۔ صاحبو! یہ ہمارے لئے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے۔ اس سے بجائے عزت بڑھانے کے ذلت بڑھتی ہے۔ ہمارا

کمال تو یہ ہے کہ

لے دل آں پر خرابائے گلگون باشی بے زور گنج بھد شربت قاروں باشی
(۱) اسے دل یہ بہتر ہے کہ تو شراب محبت پی کر بخود ہو جائے اور بدن روپے پیسے کے قارون کے برابر امیر کبیر بن جائے
دورہ منزل یلی کو خطر با ست بجاں شرط اول قدم آست کہ محبوں باشی
محبوب کے راستہ میں جس میں کہ جان کے بڑے بڑے خطرے ہیں قدم رکھنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تو محبوں ہو جائے

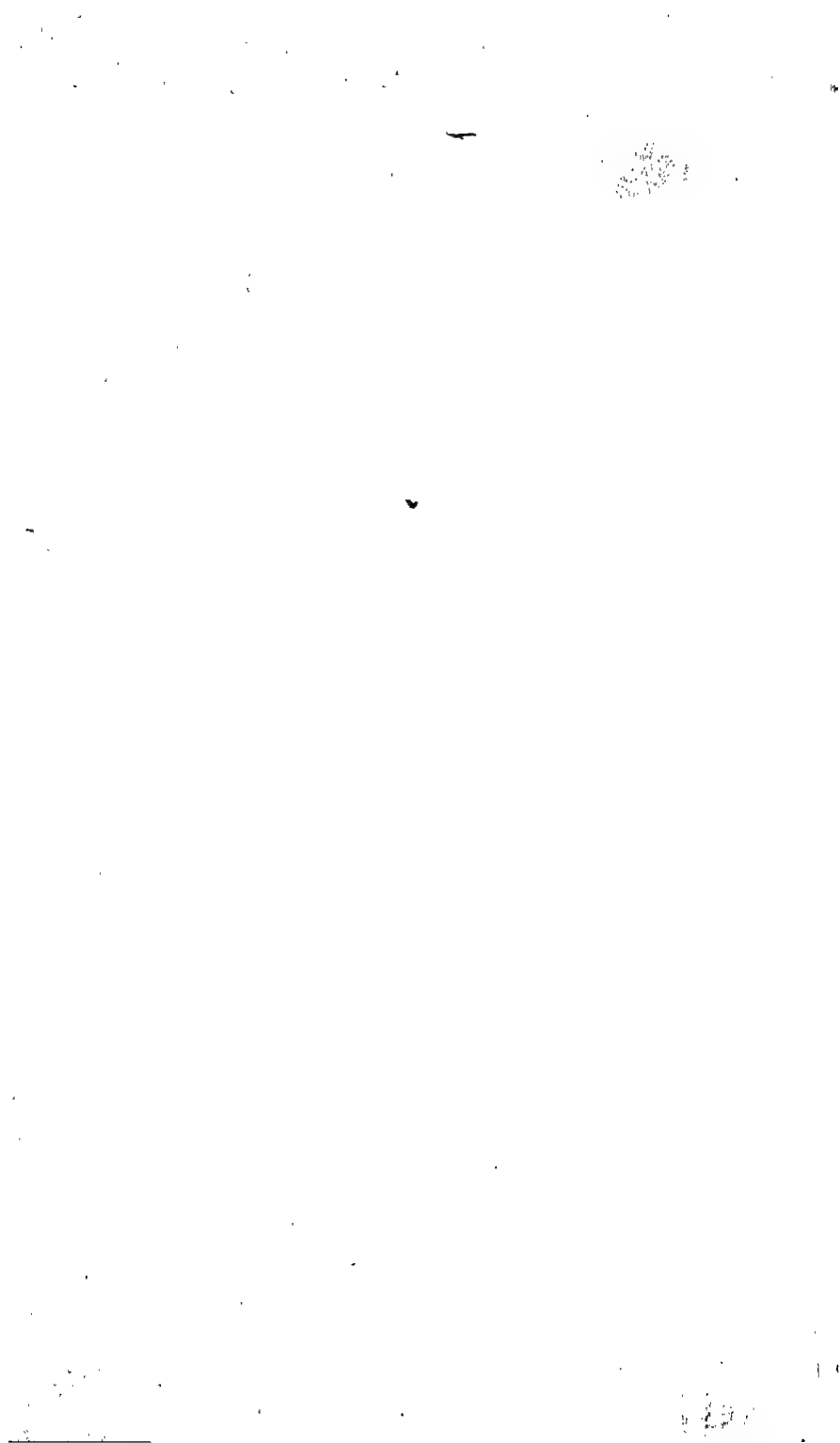
(۱۹) خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ

اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ اگر ہم میں صفت خشوع موجود ہے تب تو ہم کو اسکے مناسب وضع اختیار کرنا لازم ہے اور اگر یہ صفت موجود نہیں تو خود اسکی تحصیل کے لئے ایسا کرنا یعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ تحصیل خشوع کی علت کے اجزاء میں سے ایک جزو یہ بھی ہے اور دوسرا جزو یہ ہے کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے۔ تیسرا جزو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت کو دل میں جگہ دی جائے اور خشیت پیدا کرنے کے لئے یہ کیا جائے کہ کوئی وقت مناسب تجویز کر کے اس میں تنہا بیٹھ کر اپنی حالت عیال اور پھر خدا تعالیٰ کے نعم اور نیرا اسکے عذاب و عنت اور پھر قیامت کے احوال، پل صراط، میزان، دوزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا کرے۔ اگر دس منٹ روزانہ بھی اسکو معمول کر لیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد فائدہ ہو کیونکہ اسکو خشیت کے پیدا ہونے میں بہت بڑا دخل ہے اور پھر خشیت نے خشوع ہو گا۔ نیز دوسرے طور پر بھی اس کو حصول آثار خشوع میں دخل ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا اثر جو اس سے ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے دل بالکل اٹھ جاتا ہے اور جب دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے تو تکلف اور زینت اور اسی طرح دبستگی کے سب آثار جاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی تمام باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے اسلئے کہ اس شخص کے پیش نظر ہر وقت سفر آخرت رہے گا اور دنیا میں اپنے میں مسافر سمجھے گا اور ظاہر ہے کہ مسافر کو سفر میں دبستگی نہیں ہو ا کرتی اسکو منزل کا خیال ہر وقت سواں روح رہتا ہے چوتھا جزو علت خشوع کا یہ ہے اور یہ بعد فراغ کتب و سیر آپ کے ذمہ واجب العمل ہے کہ اگر آپ اپنے ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال خرچ کئے تو باطن کی درستی میں فی سال ایک ماہ ہی خرچ کر دیجئے۔

الْعِلْمُ وَرِثَةُ

شماره ۱۰۵ اکتوبر ۱۹۷۲ء جلد ۲

الْعِلْمُ
مکتبہ وصیتہ
الاسلامیہ
لاہور

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چند سالانہ	<h1>العرفان</h1>	چندہ ششماہی
صفحہ		صفحہ
پندرہ روپے		آٹھ روپے

انڈیا آباد

زمرہ سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیمین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

ایڈیٹر

شمارہ ۱۰ ذیقعدہ ۱۹۹۹ مطابق اکتوبر ۱۹۷۹ء

فہرست مضامین

۱۔ پیش نفاذ	۲۔ تعلیمات اسلام و سیرۃ الاخلاق (مقدم)
۳۔ مکتوبات اصلاحی	۴۔ حالات اسلام
۵۔ ترغیب الفقراء و الملوک	۶۔ پارتیکل فی سوانح بطریق
۷۔ از جاتی	۸۔ از جاتی
۹۔ از جاتی	۱۰۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی

ترمیم و اصلاح: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الآباد ۲

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹر و میجر سردار کرمی پریس آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الآباد سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

اس دفعہ بعض حواریوں کی بنا پر ماہ اکتوبر کا شمارہ قدس سے تاخیر سے ضرور روانہ ہو رہا ہے لیکن انشاء اللہ تعالیٰ وہ اپنی افادیت اور عین مضامین کی رو سے "دیباچہ درست آید" ہی کا مصداق ثابت ہو گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فعل و کرم پر جفا دہلی شکوہ کریں کہ اس نے حضرت مصلح الامۃ نور اللہ مرقدہ کے ان افادات و افادات کا ذریعہ و واسطہ جو بذریعہ رسالہ ہذا ناظرین کرام تک پہنچ رہے ہیں ہمیں بنایا، حق تعالیٰ اس خدمت کا حکم پورا پورا منت شناسی میں بھی بنام ہے۔ آمین۔

اللہ شہدا کا برادر اجاب سب ہی حضرات کے بیان فرمانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کد سال اپنے سابق اور قدیم مزاج پر قائم رہے اور حضرت مصلح الامۃ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی ترجمانی کر کے سائیکس اور جین کو برابر حضرت کی یاد تازہ کرتا رہا ہے اور طالبین اور مخلصین کے لئے سارا منزل اور وسیع ہدایت بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے کمال طور سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ محمد و محترم جناب مولانا نعمانی مدظلہ نے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ:-

"میرا حال یہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے بے گنتی رسالے آتے ہیں مجھے انکی دوق کردانی کی قیمت بھی بہت کم آتی ہے۔ و مبعیۃ العرفان اور اسی طرح (بعض دوسرے رسالے) کے و مصنفات جن میں حضرت مصلح الامۃ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات یا حضرت حکیم الامت کے افادات ہوتے ہیں اپنی ضرورت اور حاجت سمجھ کر انکو اہتمام سے دیکھتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔"

و مبعیۃ العرفان الحمد للہ پوری پابندی کے ساتھ پہنچ رہا ہے آپ حضرات جملہ اسکو نکال رہے ہیں ہم بندوں کی طرف سے دعائے خیر اور مبارکباد کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ جزائے خیر کے مستحق ہیں۔ انتہی۔
اسکے بعد ایک اور مخلص کرم فرما کا ارشاد سنئے، فرماتے ہیں:-

"مولوی۔۔۔ صاحب کے ایثار پر میں نے مسئلہ میں آپ کے پرچے کی خریداری (مقتضیٰ مقتضات ۱۳۹۷ھ)

اب میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد پھر اسی سلسلے میں غیبت
نہیمہ۔ سوازن اور محسوس وغیرہ کے متعلق تفصیلی گفتگو کر دگا۔ واللہ فی الا بالہ۔

آپ کے فحان کا شمار یہ جو کہ امام غزالیؒ نے نیمہ سدا سکونہایت ہی شد و مد کے ساتھ دکر نے کو فرمایا ہے کہ تمام کی تصدیق تو ہے۔ اسکو اس فعل سے منع کر دے۔ اس سے بغض رکھے۔ دوسرے کے متعلق سو بطن میں مبتلا ہو۔ اس بات کا تجسس نہ کرے۔ اور اسکا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اور اسکا انبات اس آیت سے فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَاكْبُرُوا سَمْعًا وَقُلُّوا لَهُ قَوْلًا بَعِيدًا** (اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آیا کہ تو اسکی تحقیق کر لیا اور دوسری شے کو نہیں بیان کیا ہے کہ۔ فلاں موقع پر بات پہونچائی جاسکتی ہے امد و نیمہ مذکور نہیں ہے۔

اور صاحب فتح الباری کے فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ مقول فیہ کو اسکے متعلق کہی ہوئی بات پہنچائی جاسکتی ہے جیسا کہ زید بن ارقم نے کیا اور وہ نیزہ مذمومہ نہیں ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی جبکہ وجہ سے ابتداءً تو زید بن ارقم کی تکذیب ہوئی مگر نزول آیت نے انہی تصدیق کر دی اور نیکرانے فعل پر نہ خدا نے کی اور نہ رسولؐ نے فرمائی۔ تو اسکے متعلق یہ سمجھئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ غیبت ہو یا نیزہ یہ مطلقاً حرام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سونٹن کے حرام ہونے کے بھی مواقع ہیں۔ اسی طرح مجسوس حرام ہے لیکن بعض جگہ تبیین اور تحقیق حرام نہیں ہے۔ اسکی تفصیل اپنے موقع پر بیان کی جائے گی یہاں یہ سمجھئے کہ۔

آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا فاسق میں فاسق کا لفظ جو کہا گیا ہے تو اسلئے
 کہ ایک عام حکم بتلا یا منظور تھا گو فاسق تعالیمین یہاں بات بھی غلط تھی اور متنازع بھی اس ابداع کا
 صحیح نہ تھا گو تعدا و نیت نہ ہونے کی وجہ سے کذب عمد بھی نہ تھا اور اسکی وجہ سے ان صحابی کو فاسق
 بھی نہ کہا جائے گا مگر حکم یہ نازل ہوا کہ جب اس اتنی سی بے احتیاطی میں تحقیق متبیین کی ضرورت
 پڑی تو اگر واقعہ کوئی فاسق جس پر اطمینان ہی نہ ہونا چاہیے کوئی خبر لا دے تو اسکی تحقیق کقدر ضروری
 ہوگی۔ اسلئے کسی درجہ میں غیر کا فرد ہوا۔۔۔۔۔۔ اور حضرت زید بن ارقم کے واقعہ میں جہاں
 صحیح تھی اور متنازع بھی نہ تھا مگر اور حوالہ تھا اسلئے ان پر بھی نہیں فرمایا اعداء ابداع فرما جائے وقت

سے وہ شرمناکیمہ مذموم نہ تھا ہی نہیں۔

اب دونوں ابلاغوں میں فارق کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے پہلے دونوں واقعات کی شرح ضروری ہے اسی تفصیل سے انکا خیر و شر ہونا اور فاسد و صالح ہونا اور مذموم و غیر مذموم و نامعلوم ہو جائے گا۔ اسے پہلے واقعہ سنئے :-

بیان القرآن میں ہے کہ آیت یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنَّ جَاۤءَکُمْ فَاَسِیْقُ کے نان نزول کا مخصوص قصہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنی مصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا اور ایک روایت میں بنی وکیعہ آیا ہے۔ ولید میں اور ان میں زمانہ جاہلیت میں کچھ عداوت تھی ولید کو وہاں جاتے ہوئے کچھ اندیشہ ہوا ان لوگوں نے سن کر استقبال کیا ولید کو گمان ہوا کہ وہ لوگ بارادہ قتل آئے ہیں واپس جا کر اپنے گمان کے موافق ہدیا کہ وہ تو مخالف اسلام ہو گئے۔ آپ نے حضرت خالد کو تحقیق حال کیلئے بھیجا اور فرما دیا کہ خوب تحقیق کرنا جلدی مست کرنا۔ چنانچہ انھوں نے وہاں بجز اطاعت اور خیر کے کچھ نہ دیکھا کہ آپ کا اطمینان کر دیا اسپر یہ حکم نازل ہوا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ لوگ خود حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو اطمینان دلایا۔ وہ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں واقعے ہوئے ہوں۔

(بیان القرآن ص ۴۲ ج ۱۱)

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کیجا نب زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا ان میں اور ان لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی قوم نے جب انکا آنا سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے استقبال کے لئے نکلے اور انکو ٹیطان نے یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں۔ انکو اپنی جان کا اندیشہ ہوا اور راستہ ہی سے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اگر عرض کیا کہ بنی مصطلق نے زکوٰۃ روک لی ہے اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ آیا آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان سے غزوہ کریں اور قوم کو جب انکی واپسی کی اطلاع ہوئی تو حضور کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے جب آپکے فرستادہ کے تعلق نہ کہ وہ تشریف لائے ہیں تو

ہم انکے استقبال اور اکرام کے لئے نکلے اور یہ ارادہ کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو حق ادا کرنا قبول کیا ہے وہ انکو دیدیں کہ اس درمیان میں انھیں نہیں معلوم کیا خیال گذر کہ وہ واپس چلے آئے ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ معلوم ہوتا ہے آپ ہی کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی غفلتی کا خطا آگیا جسکی وجہ سے وہ بدون مدد لئے واپس ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔

بنوئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں متہم سمجھا چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو پوشیدہ طور پر ایک لشکر کے ہمراہ بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اپنے آپ کو پوشیدہ ہی رکھنا اور انکی حرکات و سکنات کو دیکھتے رہنا اگر ایمان کے آثار معلوم ہوں تو ظاہر ہو جانا اور ان سے انکے اسوال کی زکوٰۃ طلب کرنا اور اسکے خلاف دیکھنا تو جس چیز کا استعمال کفار کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے تم ان لوگوں میں بھی استعمال کرنا مراد یہ کہ جہاد کرنا۔ حضرت خالدؓ نے ایسا ہی کیا۔ شام کے وقت وہاں پہنچے تاکہ اذان مغرب ہو رہی ہے پھر غبار کی اذان ہوئی غر فکد ان لوگوں میں سواطعت اور خیر کے کچھ نہ پایا ان سے زکات وصول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور صورت حال بیان فرمائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فاصرفوا الایہ۔

دیکھئے قاضی صاحب نے جو روایت بیان فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے ان سے کہدیا کہ وہ لوگ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں چونکہ سابقہ عداوت رہ چکی تھی جو قرینہ بن سکتی تھی اسلئے انھوں نے اسکی تعدین کر لی۔ اس سے بات صاف ہو گئی اور نشانہ غلط فہمی کا معلوم ہو گیا ورنہ خیال ہوتا تھا کہ حضرت ولید بن عقبہ صحابی ہیں ان سے اس قسم کے فتنہ کی بات کا مدد دیکھئے ہوا بہر حال نشانہ جو کچھ بھی رہا ہو ہوئی یہ چوک کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسنے سردار عارث بن ابی مزرا نے قوم کی زکوٰۃ جمع کر رکھی اور مصدق کے پہنچنے پر ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا چنانچہ اسی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا اسلئے محض ایک شخص کے کہنے کا حضرت ولید کو اعتقاد نہ رہا کہنا چاہیے تھا قرآن کذب کے بھی موجود تھے مگر بشریت غالب آگئی ابلیس کی بات مان لی

اور رُوح المعانی میں اسکی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ عارث بن ابی ضرار خزاعی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ پر اسلام پیش فرمایا میں مسلمان ہو گیا اور اسکا اقرار دل و زبان سے کر لیا۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کی جانب مجھے بلایا میں نے اسکا بھی اقرار کر لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم میں جا کر انھیں اسلام کی دعوت دوں اور زکوٰۃ کی جانب بلاؤں۔ جو لوگ میری بات مان لیں انکا مال جمیع کر دکھوں اور آپ یا رسول اللہ! کسی قاصد کو ظلال فلاں وقت بھیج دیجئے وہ میری جمع کردہ رقوم ہاکر لے آئے گا۔ چنانچہ عارث نے اپنی قوم میں جا کر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور وہ معاویہ بنی امیویہ جیسے آدمی کا بھیجا جانے لے ہوا تھا مگر کوئی قاصد نہیں پہنچا۔ عارث کو اس سے یہ خیال ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کو اس اثنا میں ہماری جانب سے کچھ ناگواری پیش آئی انھوں نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجنے کا وقت مقرر فرما دیا تھا اور آپ وعدہ غلات نہیں ہیں اسلئے قاصد کا نہ آنا آپ کی ناخوشی پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا چلو سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کریں۔ اور ہر تو یہ لوگ اس نیت سے چلے آ رہے تھے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہؓ کو جو حضرت عثمانؓ کے بھائی تھے عارث کے پاس مال کی وصولیابی کے لئے روانہ فرمایا۔ ولید راستہ ہی میں تھے کہ قوم کے آنے کی اطلاع ملی ڈر گئے اور وہیں سے واپس چلے آئے۔ آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عارث نے زکوٰۃ روک لیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عارث کی جانب ایک لشکر بھیجا۔ اور ہر عارث اپنی قوم کے سرداروں کو لئے جوئے معافی کے لئے چلے آ رہے تھے۔ یہ فرستادہ لشکر مینے سے باہر ہی نکلا تھا کہ عارث اور اسنے اصحاب نظر پڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو عارث یہاں ہی آگئے! عارث نے انکو جاتا دیکھ کر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہی کے پاس تو! پوچھا کیوں؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمھارے پاس ولید کو بھیجا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے زکوٰۃ روک لی اور اسنے مار ڈالنے کا بھی ارادہ کیا۔ اس نے کہا نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے تو انکو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ مجھ سے ملے اسکے بعد عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ بھی یہی فرمایا کہ کیوں جی تم نے زکوٰۃ روک لی اور میرے قاصد ہی کو قتل کرنا چاہتے تھے ایسا کیوں کیا عمارت نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے تو انکو دیکھا تک نہیں اور انھوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا اور میں نے تو جب آپ کا قاصد وقت مقررہ پر نہیں پہنچا تو یہ خیال کیا کہ شاید اللہ و رسول مجھ سے ناراض ہیں اسلئے حاضر ہو گیا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

روایت کے جملہ طرق کے جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ اگرچہ صحابی رسول تھے مگر معصوم نہ تھے اسلئے انھیں ابتداء قوم کی طرف سے سوطن تو ہوا ہی اور جن لوگوں سے انکی سابقہ عداوت رہ چکی تھی انکو انھوں نے متہم سمجھا اس بنا پر اپنی جانب سے خلافت واقعہ بات محض گمان سے بیان کر دی گویا انشاء اس ابلاغ کا کچھ صلاح اور اصلاح نہ تھا اسلئے قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیین اور تحقیق کا عام حکم ہوا۔ اور فاسق سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص ایسی کوئی خبر دے کہ اس جگہ غالب قرینہ اسکے کذب ہی پر قائم ہو اگرچہ خبر ظاہر العدالۃ ہی کیوں نہ ہو اور یہاں اس واقعہ میں ایسا ہی ہوا بھی کہ قرینہ کذب کا بھی موجود تھا اسلئے کہ ساری قوم جی مصطلق کا مرتد ہو جانا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خوشی خوشی ایمان لے آئے تھے اور احکام دین کو قبول کیا تھا یہ کہیں زیادہ بعید از قیاس تھا اس بات سے کہ نفس الامر کے اعتبار سے ولید کی بات کو غلط اور سوطن کا ثمرہ مان لیا جائے گو بزعم خود اسنے نزدیک اپنے اس گمان کا ایک صحیح منشاء بھی موجود تھا اور اسی کی وجہ سے انکو فاسق بھی نہ کہا جائے گا اور فاسق شان نزول سے عام حکم کا بیان کیا جانا سمجھا جائے گا۔ اسلئے حضرت ولید کا یہ ابلاغ قابل موافکہ ہوا اور غیبت اور نیمہ مذمومہ قرار پایا۔ خلفاء دوسرے واقعہ کے کہ وہاں حضرت زید بن ارقم نے عبد اللہ بن ابی بن سلول کا قول اپنے چچا کو اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچا دیا تھا تو واقعہ کے مطابق تھا اور اسکا مقصد بھی افتاد نہ تھا بلکہ صلاح و اصلاح کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض غلوں اور ہر منہ محبت اور تعلق اسکا باعث ہوا تھا کہ انکو گوارا نہیں ہوا کہ جو شخص ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں

شامل دکھتا ہوں وہ میں پشت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ایسے ناپاک کلمات کہے۔ پھر انہیں یہ بھی خیال ہوا کہ مدینہ سے نکالنے کو کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اندر ہی اندر کوئی سازش تیار کر لے اسلئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا جائے اور اس جذبہ کے خیر اور صلاح ہونے میں کیا کلام ہے

حاصل فرق یہ ہوا کہ جہاں کہیں مبلغ کا قصد اپنے ابلاغ سے افساد کا ہودہ ابلاغ تو منع ہے اور یہ غیر مذکور ہے۔ اور جہاں نیت نفع و صلاح ہودہ منع نہیں۔ اور اسکا فیصلہ کہ کہاں نیت افساد ہے اور کہاں نیت صلاح ہے خود تمام کیلئے تو اپنے قلب سے استفادہ کرنا ہے اور منقول الید کے لئے قرائن عالیہ و مقالیہ اس پر دال ہونگے۔ جہاں قرائن افساد کے پائے جائیں پہنچانے والے پر بھی کھائیگی، تنبیہ و توجہ کھائیگی اور اسکی تصدیق نہیں کی جائے گی جیسا کہ ولید بن عقبہ کے واقعہ میں ہوا۔ اور جہاں قرائن سے مبلغ کا مخلص ہونا اور اسکے صلاح کا اندازہ ہوگا اس پر عتاب نہ کیا جائے گا جیسے زید بن ارقم کے واقعہ میں ہوا۔

اس تقریر سے وہ بات صاف ہو گئی کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ تمام کے قول کی جانب اصلا التفات ہی نہ کرے اور اسکو بغرض سمجھے فاسق جانے کیونکہ التمام فاسق، التمام کا ذب اس طرح سے کہ حکم عام نہیں ہے بلکہ اس موقع کیلئے خاص ہے کہ جہاں کوئی شخص ایسی بات پہنچائے کہ مقبول فیہ کا اس میں کوئی نفع نہ ہو اور مقبول الید کا اس میں اضرار ہو۔ بلکہ اس بات کے سن لینے اور اسکے مقتضی پر عمل کر لینے میں فرد یا جماعت پر ظلم ہو جانے کا اندیشہ ہو اور ناقل نے محض تفکد یا عادت یا افاد کے خیال سے وہ بات نقل کی ہو۔ باقی جہاں کوئی ضرر محتمل ہو وہاں متغاب فیہ کو اس ضرر سے بچانے کیلئے خود اسکو یا کسی ایسے شخص کو جو اس ضرر کا افساد کر سکتا ہو وہ بات پہنچا دینی جائز ہے۔

الغرض یہ بات واضح ہو گئی کہ حالات اور مقام کے اختلاف سے حکم مختلف ہوتا ہے نہ مطلقاً ابلاغ منع ہے اور نہ مطلقاً جائز ہے پس جہاں روایات یا اقوال علماء سے جواز معلوم ہوتا ہے وہ موقع ان مواقع سے ہے جو حرمت کے حکم سے مستثنیٰ ہے اور جن آیات یا روایات یا اقوال علماء سے اس پر نیکر اور تشدد ثابت ہے وہ اصل حکم کے اعتبار سے ہے کہ فی نفسہ حلیت

ہے نہایت ہی مذموم اور عالم کی تباہی کا سبب ہے۔ چنانچہ آج عام طور سے لوگوں میں جو مفاسد اور انکے باہمی اتفاق و اتحاد میں جو قتل اور رخنہ پڑ گیا ہے وہ اسی خصال بد کا نتیجہ ہے یہاں تک تو آپ کے سوال کا جواب ہوا اگرچہ ضمناً بہت کچھ تفصیل بھی اس میں آگئی ہے تاہم اب ہم مستقل طور سے سوچنے پر مجبور ہیں۔ غیبت اور بغیر کے متعلق مفصل کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔

(نوٹ) غالباً اسکے بعد وہی اخلاق کا بیان شروع فرمایا جسے ناظرین گذشتہ صفحہات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (جامی)۔

ہماری محرومی کا اصل سبب و ذائل اخلاق ہیں

فرمایا کہ ————— علماء محققین نے بیان فرمایا ہے کہ سائیکن پر فیض رحمانی کے نزول اور عنایات یزدانی کے درود کا ایک بڑا مانع انکے نفوس بہیمیہ کا ذائل اخلاق مثل نخل و صد و کبر و حرام و غیبت و کینہ و دیا و کذب و طع و خرم و غیرہ سے ملوث ہونا ہے۔ پس جب تک انہیں سے کل یا بعض موجود ہونگے انکا قلب مصفی نہ ہوگا اور فیض رحمانی اور عنایات یزدانی کا نزول نہ ہوگا اور یہ اسلئے کہ انہیں سے بعض صفات تو بہائم کی ہیں اور بعض کفار کی ہیں اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا وہ فیض و عنایت ربانی سے محروم رہے گا۔

حاصل اسکا یہ ہوا کہ انسان نیک اور صالح ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اخلاق کی اصلاح نہ کر لے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگ جنت میں زیادہ تر کس چیز کی وجہ سے جائیں گے تو آپ نے فرمایا تقویٰ اللہ اور حسن خلق ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ صلاح ما بین عبد و ربہ کا نام ہے اور حسن خلق صلاح ما بین عبد و الناس کا۔ اور ان دونوں کے مجرور کا نام صلاح ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ الاشعر

فی تفسیر الصالح، القائم بما یجب علیہ من حقوق اللہ وحقوق عبادہ (صالح کی تفسیر) تعریف ہو کہ جو اپنے خدو واجب شدہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اتساق رکھتا ہو نیز عمل فرماتے ہیں کہ تکلی بالفعائل اور تکلی از رذائل بمنزلہ جو بار اور نقیب کے ہیں کہ خود ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کہیں اس بارگاہ سے اسی من خلق کی کیوجہ سے ایک ایسا جذبہ حاصل ہوتا کہ اعمال کی زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پرتی اور انسان فائز المرام ہو جاتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ "انسان اپنے من خلق کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات اور اشرف ترین منازل حاصل کر لیتا ہے حالانکہ عبادت میں وہ ضعیف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے من خلق کیوجہ سے جہنم کے نچلے طبقہ کا مستحق ہو جاتا ہے حالانکہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور علماء کی تشریحات سے من خلق کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے مگر آج مسلمانوں نے دین کے جس شعبہ کو سب سے زیادہ فاسد کر لیا ہے باوجودیکہ وہ نہایت ہی اہم متحدہ یہی اخلاق ہے۔ نماز روزہ تسبیح و تلاوت، ذکر و وظائف کی جانب تو کچھ توجہ بھی ہے لیکن من خلق کی حقیقت اور مفہوم تک معلوم نہیں تاہم عمل پر رسد ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خلق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور لوگوں کی نظر صرف ظاہر پر مقصور ہے اسلئے باطن انکی سمجھی میں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی اس بد اخلاقی کیوجہ سے نہ صرف یہ کہ آج انکا دین درست نہیں رہا بلکہ دنیا کی تباہی کا سبب بھی یہی بد اخلاقی ہے۔

پس اس زمانہ میں دینی و دنیوی ہر قسم کی فلاح کا حصول موقوف ہے اخلاق کی اصلاح پر اور اصلاح اخلاق موقوف ہے رذائل کے علم اور انکی حقیقت کے پیش نظر ہونے پر اور انکے معلوم کرنے اور اصلاح کرنے کا باب گو نہایت وسیع ہے اور اسکے متعلق علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن اپنے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اور ذرائع جو محققین نے بیان فرمائے ہیں اختیار کرے وہیں آتا اور بھی کرے کہ ان رذائل کا مراقبہ بھی کیا کرے کہ اسکی وجہ سے انکا علم آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر ترک انکا سہل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ مراقبہ سے ان حضرات کی مراد یہی ہے کہ ان رذائل کی حقیقت اور انکے نفع نقصان کو سوچے

اور اس ٹکڑے میں لگا رہے کہ میرے اندر ان میں سے کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور پھر ان ردائل سے غلامی پانے کا اہل اور اقرب الی السنۃ طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت آہ و زاری کے ساتھ دعا کرے اور کہے کہ اللھم احسن خلقی فاحسن خلقی۔ اور یہ کہے کہ اللھم قنی شر نفسی۔ اللھم قنی شر نفسی اور یوں کہے کہ اللھم اتم نفسی تقوٰنہا وزکھا انت خیر من زکھا انت ولیہا ومولاہا۔ اللھم انی استلک الصدی والتقی والعفان والغنی۔ اللھم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء۔ اللھم انی استلک الصعۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر اللھم طهر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من خیائہ فانک تعلم خائئۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرادے۔

حسن خلق کا بیان کنز العمال سے

فرمایا کہ کنز العمال میں اخلاق کے بیان میں ایک ایسی حدیث شریفہ مذکور ہے کہ جس سے اخلاق کی اہمیت کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریفہ کے ذکر سے پہلے اخلاق کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب کنز العمال فرماتے ہیں کہ اخلاق اعمال قلوب کو کہا جاتا ہے اور جوارح سے جو صادر ہوتے ہیں انکو افعال اور اعمال کہا جاتا ہے (اور بعض اعمال جوارح کو جو اخلاق کہہ دیا جاتا ہے تو باعتبار اسکے منشا کے کہ مناشی اسکے اعمال قلوب ہوتے ہیں مثلاً لین کلام اطعام طعام جیسا کہ حدیث شریفہ میں ہے۔ تو یہ اطلاق باعتبار اسکے منشا کے ہے (فانہم وھم) اب حدیث شریفہ ملاحظہ ہو:-

ان العبد یبلغ بحسن خلقہ عظم بیک بندہ اپنے من خلق کی وجہ سے آخرت میں بڑے

درجات الآخرة و مشرف المنازل بڑے درجات اور اچھے اونچے مقامات و منازل پائتا ہے
وانہ لضعیف العبادۃ وانہ باوہیکوہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے (یعنی اسکی عبادت
لیبلغ بسوء خلقه اسفل گو کم ہوتی ہے مع من اخلاق کی وجہ سے درجات پائتا ہے) اور بندہ
درک جہنم وانہ لعابد اپنے بڑے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقہ میں پہنچ جاتا ہے اور کچھ
وہ عاجز ہوتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کابر طریق جو اخلاق کی اصلاح پر زور دیتے ہیں وہ کس قدر
متممک باشند ہیں انکا غذا اسی قسم کی احادیث ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھئے اور پھر عرفان فیروز
رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیکھئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ حضرات کتنے بڑے متبع سنت ہوئے ہیں، فرماتے
ہیں عاصی کی دست بردار دہ از عابد کہ در سر دارد۔ یعنی وہ گنہگار جو گناہ سے ہاتھ اٹھالے اس
عابد سے کہیں بہتر ہے جو اپنے سر میں خود عبادت رکھے۔

سرمہنگ لطیف نوے دلدار بہتر ز فقیہ مردم آزار
یعنی وہ پیار ہی جو خوش خلق ہو اور دلنداری کرنے والا ہو وہ اس عالم سے جو مردم آزار ہو کہیں بہتر ہے
پس اس حدیث میں کس قدر زور ہے ان عابدوں کیلئے جو محض اپنی عبادت پر اکتفا کرتے
ہیں اور اخلاق کی درستی کا اہتمام نہیں کرتے یہاں تک بعض کو اسکا غرہ ہوتا ہے سے

نام غرور داشت سلامت نبرو راہ رند از رہ نیاز بداد السلام رفت
نام غرور نہ رکھتا تھا اسلئے اسکا راستہ کھوتا ہو گیا اور دنیا ز کے راستے سے دار السلام تک پہنچ گیا
ترجمہ کہ صبر نہ نبرد و زباز خواست نان ملال شیخ ز آب حوام ما
مجھے اندیشہ ہے کہ برو دنیا مست شیخ کی ملال روٹی میرے حوام پانی پر شاید سبقت نہ لیجاسکے۔

حُکْمُ الْغَيْبَةِ

وَقِي الرُّوحُ فَالْحَقُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْكِبَارِ ثُمَّ لَا يَبْعَدَانِ يَكُونُ مِنْهُمَا مَا هُوَ
مِنَ الْمُنَافِئِ كَالْغَيْبَةِ الَّتِي لَا يَتَأَذَى بِهَا كَثِيرٌ مِّنْ غُضُوبِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَدَابِئِ

وما لا ینغبی ان یشک فی انہ من اکبر البکائر کغیبۃ الاولیاء والعلماء بالفاظ
الفسق والفجور ونحوها من الالفاظ الشدیدۃ الایذاء۔ والامشبہ ان
یکون حکم السموات علیہما مع القدرة علی دفعہا حکمہما۔

(ترجمہ) اور روح المعانی جیسے کہ حق یہ ہے کہ یہ غیبت گنا و کبروہ ہے۔ باقی یہ
ہو سکتا ہے کہ اسکی بعض افراد مغیر ہوں، جیسے کہ وہ غیبت جبری و جسے انسان کو زیادہ ایذا
نہیں ہوتی مثلاً اسکے لباس کی زمّت کر دی یا سواری کا عیب بیان کر دیا۔ لیکن اس میں بھی
شک نہیں کہ اسی طرح سے اسکی بعض افراد زمّت کبروہ بلکہ اکبر البکائر شمار ہوگی، جیسے اولیاء
و مشائخ اور علماء و صلحا کی غیبت کرنا فسق و فجور یا اسی کے جیسے الفاظ کے ساتھ جو انتہائی تکلیف دہ
ہوتے ہوں۔ اور لائق ہے کہ قدرت دفع کے باوجود انکو نکر قلموش رہنے والا بھی مامند
غیبت کرنے والے ہی کے شمار ہو۔

و یجب علی المقتاب ان یبادر الی التوبہ بشو و طہا فیقلع و یندم خوفا
من اللہ تعالیٰ لیخرج من حقہ ثم یستحل المقتاب خوفا لیحلہ فیخرج
عن مظلمۃ۔ وقال الحسن یکفیه الاستغفار عن الاستحلال واحتج بخبر
کفارة من اغتیبان تستغفر لہ۔ وافتی الخياط بانها اذا لم تبسغ
المقتاب كفاه الندم والاستغفار۔ وجزم ابن الصباغ بذلك
وقال نعم اذا كان تنقصه عند قوم رجع اليهم واعلمهم ان ذلك لم
یکن حقيقة وتبعهما كثيرون من هم النودي واختاره ابن الصلاح في
فتاويه وغيره۔ وقال الزركشي هو المختار وحكاہ ابن عبد البر عن ابن المبارک
وانه ناظر سفیان فیہ۔ وما یستدل به علی لزوم التحلیل محمول
علی انہ امر بالافضل او بما یمحو اثر الذنب بالکلیۃ علی الفور۔

(ترجمہ) اور غیبت کرنے والے کے ذمہ واجب ہے کہ ٹھوڑا توبہ کے ساتھ
اس سے توبہ کرنے میں سبقت کرے یعنی اسکا سلسلہ قطعی بند کر دے اور ترک کر دے،
اور اگر تعالیٰ کے دیو برواظہار نہ امت کرے اسنے عذاب سے ڈرتے ہوئے تاکہ حق اللہ

سے بکدوش ہو جائے۔ پھر جسکی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کرے کہ اسکے حق سے
 بھی بکدوش ہو جائے اور ظلم سے نکل جائے۔ حضرت جن فرماتے ہیں کہ اہل حق سے معافی
 کے سلسلے میں میں اسکے لئے استغفار کافی ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس شخص
 نے کسی کی غیبت کی ہو اسکا کفارہ یہ ہے کہ اسکے لئے استغفار کرے۔ اور خیاطی نے فتویٰ دیا
 ہے کہ جب تک اس شخص کو اسکی غیبت نہ پہنچی ہو تو وقت تک ذامت اور استغفار کافی ہے
 (اسکے بعد نہیں)۔ اور ابن مبارک نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور اتنا اور کہا ہے کہ ہاں
 اگر کسی جماعت کے سامنے اسکی تنقیص کی ہے تو اسنے پاس جا کر کہے کہ میں نے جو کہا تھا ایسا واقعہ
 نہیں تھا۔ چنانچہ خیاطی اور ابن مبارک کا ہی کام تبارع بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ ان میں
 سے نوٹنی شارح مسلم بھی ہیں۔ اور ابن صلاح نے بھی اپنے فتوے میں اسی رائے کو اختیار
 کیا ہے۔ اور زرکشی نے کہا ہے کہ یہی مختار ہے۔ ابن عبدالبر نے عبداللہ بن مبارک سے نقل
 کیا ہے کہ انھوں نے اسی قول پر حضرت سیفانؒ سے مناظرہ تک کیا ہے۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ
 معاف کرنا صاحب حق سے واجب ہے تو وہ انفعلیت پر محمول ہے یعنی ایسا کرنا بہتر ہے یا
 یہ کہ معاف کرانے تاکہ گناہ کا اثر بالکل مٹ جائے اور فوراً ختم ہو جائے۔

وما ذکر فی غیر الغائب والمیت اما فیہما فیندخی ان یکثر لہما الاستغفار
 ولا اعتبار بتحلیل الورثة علی ما صرح بہ الحیاطی وغیرہ۔ وکذا الصبی
 والمجنون بناء علی الصحیح من القول بحرمة غیبتہما۔ قال فی الخادم الوجہ
 ان یقال یبقی حق مطالبۃ لہما الی یوم القیامۃ امی ان تعذرا لا استحلل
 والتحلیل فی الدنیایان مات الصبی صبیاً والمجنون مجنوناً ویسقط
 حق اللہ تعالیٰ بالندم۔ وهل یکنی الا استحلل من الغیبة المجهولة
 امر لا وجهان والذی رجحہ فی الاذکار انہ لا بد من معرفتہا لان الانسان
 قد یسمی عن غیبة دون غیبة وکلام الحلیمی وغیرہ یقتضی الجزم
 بالصحة من سمح بالعفو من غیر کشف فقد وطن نفسه علیہ مہما
 کانت الغیبة۔ ویندب لمن سئل التحلیل ان یحلل ولا یلزمہ لا بد

ذلت تبرع منه وفعل۔

(ترجمہ) اور یہ سب جو دربار غیبت احکام بیان ہوئے ہیں یہ غائب شخص اور میت کے علاوہ کے لئے ہیں۔ بہر حال غائب اور میت تو چاہئے کہ انکے لئے کثرت سے استغفار کرے۔ اور ان کے ورثے سے معاف کرانے کے کوئی معنی نہیں اور نہ اسکا اعتبار ہی ہے۔ خیالی وغیرہ نے ایسا ہی کہا ہے۔ یہی مسئلہ صبی (بچے) اور مجنوں کی غیبت کا بھی ہے۔ اس قول کی رو سے جس میں انکی غیبت کو بھی حرام کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدلل ہے یہ بات بھی کہ صبی اور مجنوں کا مطالبہ غیبت قیامت تک باقی رہتا ہے یعنی اگر ان سے معاف نہیں کر اسکا یا انھوں نے دنیا میں معاف نہ کر دیا ہو اور انکا انتقال ہو گیا ہو بچے کا بچپن ہی میں اور مجنوں کا دیوانے پن ہی میں تو آخرت میں حق العبد باقی رہیگا یوں حق اللہ غیبت کنندہ کے شرمندہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔

رہا یہ کہ آیا کی ہوئی غیبت کی معافی میں اجمالاً معافی طلب کرنا کافی ہے (مثلاً یہ کہ میں نے آپ کو جو کہا ہو معاف فرمائیے گا) یا نہیں بلکہ کیا کہا تھا اسکا بیان کرنا ضروری ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں۔ لیکن اذکار میں جبکو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ قول ہے کہ ہاں اس کی ہوئی غیبت کا بچھڑانا (تعارف) ضروری ہے اسلئے کہ انسان ایک غیبت کو معاف کر دیتا ہے ایک کو نہیں تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کیسی غیبت تھی؟

اور علمی وغیرہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی معافی ہی صحیح ہے اس لئے کہ جس شخص نے بدون کسی تحقیق و تفتیش کے معاف کر دیا تو گویا اس نے خود کو معافی پر آمادہ ہی کر لیا خواہ جیسی بھی غیبت رہی ہو۔

اور جس شخص سے غیبت کی معافی طلب کی جائے تو اسکے لئے مستحب ہے کہ معاف کر دے۔ اس پر معاف کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ معاف کرنا اسکا تبرع محض اور کرم و فضل ہے جس پر اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔

وكان جمع من السلف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان

يستنبطون من التحليل مخافة التهاون بامر الغيبة ويؤيد الاول خبراً يعجز

احدکم ان یکون کابی ضمیمہ کان اذا خرج من بیتہ قال انی تصدقت
بعضی علی الناس ومعنا لا اطلب مظلمة منهم ولا اخاصمهم لان
الغیبة تصیر حلالا لان فیہا حق لله تعالی ولانہ عفو و اباحۃ للشیء
قبل وجوبہ۔

(ترجمہ) چنانچہ سلف کی ایک جماعت جن میں ہمارے والد مرحوم بھی تھے وہ حضرت
جلدی سے معاف نہیں فرماتے تھے تاکہ غیبت کے معاملہ میں لوگ ڈھیٹ نہ ہو جائیں کہ جب چاہا
غیبت کر دی جب چاہا معافی مانگ لی۔ مگر پہلی بات کہ مستحب ہے کہ معاف کر دے وہی اولیٰ ہے
اسلئے کہ اسکی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی
شخص عاجز ہے کہ ابی ضمیمہ کی مانند ہو جائے جس کا مال یہ تھا کہ جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو
کہتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو لوگوں کے لئے ملال کر دی ہے جس کا جو جی چاہے مجھے کہے (مطلب
یہ کہ میں اس سے اسکی غیبت کا بدلہ نہیں لوں گا نہ یہاں نہ آخرت میں۔ باقی اس سے یہ نہیں نکلتا کہ
غیبت ملال ہو گئی کیونکہ اس میں حق اللہ بھی تو ہے اور پھر یہ کہ ایک شے کے واجب ہونے سے
پہلے ہی اسکو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا ہے۔

وسئل الغزالی عن غیبة الکافر فقال ہی فی حق المسلم محذورة
لثلاث علل الایذاء وتنقیص خلق الله تعالی وتضييع الوقت بما لا یعنى
والاولی یقتضی التحريم والثانیہ المکراہة والثالثہ خلاف الاولی۔ واما الذی
فکالمسلم فیما یرجع الی المنع عن الایذاء لان الشرع عصم عرضہ ودمہ
ومالہ۔ واما لحرری فغیبته لیست بجرام علی الاولی وتکرہ علی
الثانیہ وخلاف الاولی علی الثالثہ۔ واما المبتدع فان کفر فکالحرری والا فکالمسلم
واما ذکرہ ببید عتہ فلیس مکروہا۔

والکثر الناس بہما ملعون ویقولون ہی ما یبون القلوب وان لہا حلاوة کحلاوة
التمر وضراوة کضرارة الخمر وحی فی الحقیقة کما قال ابن عباس وعلی بن الحسین
الغیبة ادام کلاب الناس نسأل الله تعالی التوفیق لما یحب ویرفض (روح المعانی ۱۳۳۹-۱۳۴۰)

(مکتوب نمبر ۱۴۶)

حال : حضرت والا کی آمد سے انتہائی خوشی اور مسرت ہے۔ تحقیق : الحمد للہ علی احادہ
حال : اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت کی صحت بفضلہ تعالیٰ ٹھیک
ہو رہی ہے۔ تحقیق : بیشک۔

حال : دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید قوت و صحت عطا فرمائیں اور مجھے حضرت کے
زیر سایہ رہ کر اپنی اصلاح کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادیں۔
تحقیق : آمین امین۔

حال : حضرت میرے وقت کا زیادہ تر حصہ تفکرات ہی میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کا خیال اور اپنے اعمال کی خرابی کو سوچ کر روتا رہتا ہوں
تحقیق : بہت بہتر عمل ہے مبارک ہو

حال : کبھی عاقبت کی فکر سوار رہتی ہے، کبھی سابقہ زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو نہایت
ہی افسوس ہوتا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔ الحمد للہ

حال : بس یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤنگا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
میرا یہی حال ہے۔ تحقیق : سچ کہتے ہو۔ مبارک حال ہے۔

حال : حضرت جوں جوں تفکر کرتا ہوں میری کچھ عجیب ہی حالت ہو جاتی ہے اور اس میں
ایک زالی ملاوت اور لذت معلوم ہوتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : بس یہی دل چاہتا ہے کہ فرصت کے اوقات دیں اور یہی سب خیال رہے (یہی)
مطلب ہے اسکا سہ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کے (ہوئے)

حضرت میں یہ نہیں کہتا کہ عمل بھی اسی قدر ہے مگر یہ بات ضرور ہے اصلاح کی نگو زیادہ
ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : یہ اللہ کی رحمت سے کچھ زیادہ بعید نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے

تو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تحقیق، ضرور ضرور
حال، حضرت اپنے قلب و زبان کو بھی بیشتر اوقات اشراشتر کے ذکر سے مزین رکھتا ہوں
تحقیق، خوب
حال، آنجناب سے اپنے لئے، اپنی اہلیہ اور بچوں کیلئے اصلاح اور نیک عمل کے لئے
عاجزانه دعا کی درخواست ہے۔ تحقیق، دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۴)

حال: عرض ہے کہ یہ ناکارہ خادم خاک پاؤں درازہ حضرت والا کو یہاں پہنچے ہوئے آج
میں دن کا عرصہ ہوتا ہے حسب فہم واستعداد حضرت کے فیضان سے مستفید ہوتا رہا مگر
حالت بعینہ اس شعر کے مصداق رہتی ہے یہ

دامانِ تنگ و گلِ حسن تو بسیار
گچین بہار تو ز دامن گلزار

پرسوں صبح کو علی الصبح رخصت ہونا ہے ضرورتوں کی وجہ سے، ورنہ تو اپنی گندہ حالتوں
کے پیش نظر حضرت کے قدموں میں ہی تا وقتیکہ ایک عرصہ نگزار دوں نفس کی حالتوں سے
چھوٹنا مشکل ہی ہو گا۔

ضرورت است و گرنہ خدا سے من و اند کہ بعد منزل جانان نہ اختیار من است
(خدا جانتا ہے کہ ضرورت ہی ایسی آپڑی ہے و گرنہ اپنے محبوب کے دیار سے دوری
کو میں بایضار خود نہ گوارا کرتا)۔

حضرت والا اب تو میں نے بھی عزم کر لیا ہے کہ نفس سے نکلنے کی پوری پوری سعی کروں۔
تحقیق، ماشاء اللہ۔

حال، اور یہ باقی ماندہ زندگی امانت کیلئے تلافی کا باعث بن جائے۔ عذابِ آخرت، حجاب و
کتاب وغیرہ سے متعلق احوال انبیاء و اولیاء سے قلب پر اثر ہونے لگا ہے۔ یوں
معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ محبتِ بابرکت سے کچھ کچھ حال بھی پیدا ہونے لگا ہے۔

تحقیق، الحمد للہ

حال : حضرت والا توجہ اور دعار فرمائیں کہ نفس سے چھوٹ جاؤں۔ حق تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو جائے اور انجی کامل رمضانہ می حاصل ہو جائے۔ وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تحقیق، ضرور

حال : نتیجہ سے جب رغبت ہونے لگا تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا تھانویؒ بڑے ہی فیاض تھے جس نے بھی مانگا اسکو دیا میں نے سمجھا کہ باطنی دولت و نسبت اور نور کے متعلق فرار ہے میں مجھے بڑی ہی حسرت بعد میں ہوتی رہی کہ اسوقت میں بسبھی حضرت والا سے التماس کرتا کہ حضرت مجھے بھی سیدہ مبارک سے باطنی نور سے کچھ حصہ عطا فرمائیں پھر یہ سمجھ میں آیا کہ مانگنے کا یہ مطلب ہوگا کہ جس نے بھی نفس کو چھوڑا شیخ کی صحبت کی برکت سے تو گویا اس نے زبان حال سے دولت باطنی کی درخواست کی تو شیخ کی طرف سے یہ دولت اسکی طرف منتقل ہونے لگی اور اس نے پایا۔ حضرت ہی کی برکت سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ تحقیق، ٹھیک سمجھا۔

حال : حضرت والا دعار فرمائیں کہ یہاں اسد فہم جو حال حضرت کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوا ہے حق تعالیٰ اسکو باقی رکھے اس میں ترقی عطا فرمائیں۔ نفس کے مکائد اور مہلکات سے امون اور محفوظ رہوں۔

تحقیق، الحمد للہ کہ عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور ترقی بخشنے۔ دعار کرتا ہوں۔

حال : حضرت کی تعلیمات اور خصوصیات جو محمد اللہ حضرت والا کی برکت سے ذہن اور قلب میں بیٹھ گئی ہیں گو اسکی تفصیل و تبیین الفاظ میں پوری طرح اسوقت نہ کر سکوں لیکن جو کچھ سمجھا ہے حضرت والا کی برکت سے امید ہے کہ صحیح ہی سمجھا ہے۔ تا دم آخر اس پر جبار ہو

تحقیق، الحمد للہ۔ آمین۔

حال : عمر کا بڑا حصہ غفلت ہی میں گزرتا گیا اس پر بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اب حق تعالیٰ حضرت کی برکت سے اس باقی حصہ کو آخرت کیلئے کام آئی والا حصہ کر دے میرے لئے بھی اور میرے خویش و اقارب کیلئے بھی۔ تحقیق، دعار کرتا ہوں۔

حال : عرض ایچہ حضرت! خدمت اقدس میں حاضری کا جو مختصر زمانہ گزرا اس میں جو باتیں اب تک قال رہی تھیں الحمد للہ اب حال بن گئیں۔ تحقیق : اشارہ اٹھکان۔
حال : بایں دن عجیب کیفیت کے ساتھ گزرے ہیں ساری عبادتیں گویا جائزہ معلوم ہوئے لگی ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اب تک بے جان تھیں بس رسم ہی رسم کا درجہ تھا جو کچھ کیسا جاتا تھا۔ اب دیکھ رہا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی دین حضرت والا ہی کے یہاں ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔
حال : پہلی حاضری میں جوا آباد میں ہوئی تھی نہایت ہی کم مدت دہنا ہوا تھا جس میں پورا اندازہ نہیں ہوا تھا اب جی بار تو الحمد للہ زیادہ مدت حضرت والا کی خدمت میں دہنا ہوا تو اس ناکارہ کی عجیب حالت ہو گئی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : بس یہی دل چاہتا ہے کہ چومیں گھنٹے حضرت والا کے پاس ہی بیٹھا رہوں اٹھے کوئی نہیں چاہتا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد بھی یہی تندرہتی ہے کہ دیکھیں کہ حضرت کی طرف سے کب طلب ہوتی ہے۔ حضرت سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ خوف و خشیت کا غلبہ زیادہ ہے ہر دم افسوس، مہتا ہے کہ اب تک جو زندگی گزری وہ غفلت میں گزری نہ خود کو پہچانا نہ اللہ کو اتویوں خیال ہو رہا ہے کہ بس ساری عمر حضرت والا کی جوتیوں کے سیدھی کرنے میں گذر جائے۔ تحقیق : بیشک۔

حال : بس تادم زمیت حضرت والا ہی کی خدمت میں رہ جاؤں حضرت! یہاں آنے کے بعد بہت سکون و اطمینان اپنے اندر پارہا ہوں

بچ کنبے دوسرے دام نیست جز بہ خلوت گاہ حق آرام نیست
تحقیق : الحمد للہ

حال : عرصہ سے سکون و چین ختم ہو چکا تھا اب حضرت والا کی خدمت میں پہنچ کر اپنے اندر سکون و اطمینان پارہا ہوں۔ حضرت والا کی مجلس کے ملفوظات قلب کے اندر تیر و نشر کا کام کر رہے ہیں۔ عرض جو کچھ اس ناکارہ خادم کو یہاں آنے کے بعد حاصل ہوا اس کی

کیفیت بیان کرنے سے قلب و زبان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دعا رہے کہ بار بار جلد جلد حضرت والا کی خدمت میں پہنچنے کے ذرائع ہمیں عطا فرماتے رہیں۔

تحقیق: آمین

حال: اور حضرت والا کے فیوض و برکات سے متمتع ہوتے رہنے کے مواقع اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے۔ تحقیق: آمین۔

حال: اور حضرت والا کا سایہ مبارک اللہ تعالیٰ ہم میچرانوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ تحقیق: آمین۔ آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۳۸)

حال: اللہ کا شکریہ کہ میری دیریز آرزو پوری ہوئی اور حضور کے حلقہ مریدین میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تحقیق: الحمد للہ

حال: اب اسی کی بارگاہ میں دست بردعا رہوں کہ مجھے وہ ثابت قدم رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا سے بھی التماس ہے کہ احقر کے حق میں دعا فرمائیں تحقیق: دعا کرتا ہوں

حال: اور ناچیز کی اصلاح و تربیت کی جانب خصوصی توجہ فرمائیں۔ تحقیق: ضرور

حال: مجھے اپنی اس حیران کن عیبی پراسوس ہے کہ خدمت اقدس میں چند دن اور نہ رہ سکا حاضری سے قبل حضور کی مجلس سے متعلق ذہن میں عجیب عجیب تصورات تھے ان میں اپنے کالج کے اسناد اور پوزیشن کا بھی دخل تھا۔ لیکن حاضری کے دوران اپنے اندر ایک ناقابل بیان انقلاب کی سی کیفیت محسوس کی، مرغوبیت کا یہ حال تھا کہ بار بار حاضری کی ہمت ہوئی نہ کچھ پوچھنے کی مجال رہ

ذخیروں سے ذواغظوں سے نڈر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بس اس شعر کا صحیح مفہوم اب سمجھ میں آگیا۔ تحقیق: الحمد للہ

حال: جناب والا نے وصیۃ الافلاص میں دین اور تدین کی تشریح فرماتے ہوئے لکھا ہے

کہ تدین کسی متدین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ خوش نصیبی سے مجھے وقت کے سب سے بڑے متدین کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ مجھے انکی خدمت میں بار بار ماضی کا موقع نصیب ہو اور انکی نظر اس گنہگار پر سدا رہے۔ تحقیق: آئین حال: کل سے مدرسہ کھل رہا ہے ابھی مدرسہ ایک نئے جوش و ہول کے ساتھ جا رہا ہوں کاش کہ میری ساری انگلیں برائیں اور میرے زیر تربیت پانچ سو طلبہ کے صحیح راہ پر گامزن ہونے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔
تحقیق: اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا فرما دے۔

(مکتوب نمبر ۱۴۹)

حال: میں اپنے نفس کی اصلاح حضرت والا کے حوالہ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حضرت والا قبول فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرما دیں گے
حضرت والا قلب کے اندر شکوک پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے بدظنی رہتی ہے اور بھی قلب میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ لہذا حضرت والا سے یہ التماس ہے کہ احقر کیلئے دعا کریں اور حضرت والا کام کرنے کے طریقہ بتلا دیں۔
تحقیق: الحمد للہ غریت ہوں۔ سورنن تو حرام ہے نص میں اسکی ممانعت داروہ ہے لیکن اسکا مفہوم کیا ہے اور سورنن کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کو اسکا صحیح علم ہی نہیں ہوتا اسلئے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اس لئے احیارالعلوم سے سورنن کی تعریف اور اسکا حکم لکھتا ہوں۔ وہو ہذا۔

(بیان تحریم الغیبة بالقلب)

اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول فکما یحرم علیک ان
تحدث غیرک بلسانک بمساوی الغیر فلیس لک ان تحدث نفسك
وتسئ ظن باخیک - ولست اعنی به الاعتقاد القلب وحکمہ علی

میں نے حضرت والا کی شان میں یہ شعر بوجہ کہدیا ہے
 محمدؐ نا کجے وارو کہ چشمش میکده بازو گلدیدم ندارد دیگارش دست قسمت را
 میں بھی بید محظوظ ہوا اور اپنے تو حیرت کا سکتہ طاری ہو گیا۔ غرض یہ شعر میرا مولانا اسعد اللہ صاحب ملک
 پہنچا انھوں نے بید پسند فرمایا اور فرمایا کہ واقعی حضرت مولانا کی شان ایسی ہی ہے (شعر کا ترجمہ یہ ہے
 آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا بوجہ میں جی انھوں نے بخاند بن ہا ہر اب کے بعد یہاں کسی بخوار کا اپنی قسمت کا کڑا معراج ہے)

بقیہ پیش لفظ :-

قبول کی چونکہ شروع میں اس پرچے سے طبیعت کو مناسبت تھی اسلئے اچھا نہیں لگا
 لیکن جوں جوں طبیعت کو اس سے مناسبت ہوتی گئی اس رسالے سے میری دلچسپی
 بڑھتی گئی اور میں نے تازیت اسکی خریداری کا مقصد ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے
 اس ارادے میں پختگی اور حضرتؒ کے اس نادر تحفے سے تازیت استفادے کی توفیق
 عطا فرمائیں۔

میرے کچھ دوست اور متعلقین ایسے ہیں جن سے کچھ لوگوں کی ہدایت اور اصلاح
 وابستہ ہے لیکن برہمتی سے وہ خود ہی حقیقی اصلاح کے مفہوم سے نا آشنا ہیں۔ میرے
 خیال میں اصلاح و فساد میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے اس
 (رسالہ وصیۃ العرفان) سے بہتر کوئی نسخہ نہیں لہذا چار حضرات کی جانب سے سالانہ
 اشتراک ارسال خدمت ہے۔ ان کے نام سے یہ نسخہ رکیما رجاری فرا کران سب کی
 ہدایت اصلاح کا باعث بنیں۔

اس سے قبل میں نے ایک سال کے لئے ایک اور صاحب کے نام رسالہ جاری
 کر دیا تھا خدا کے فضل سے وہ اب اسے خود مستقل خریدار بن چکے ہیں اور نہایت افلاص کے
 ساتھ ایک مدرسہ کے ناظم کا کام انجام دے رہے ہیں۔ انکا کہنا ہے کہ اس رسالہ کے مطالعہ
 سے ہمیں اپنے کاموں میں بڑی مدد مل رہی ہے۔

یہ ہیں تاثرات اکابر کے اور احباب کے جو آپ کی خدمت میں اسلئے پیش ہیں کہ

محبت بھکواؤ ادب محبت خود سکھا دیجی ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر (ادارہ)

چنانچہ مشہور ہے اور صحیح ہے کہ ہندوستان میں اسلام دو طبقوں سے پھیلا، ایماندار تاجروں سے اور اہل حق مشائخ سے۔ پہلے طبقہ کے من معاملہ، صداقت، دیانت اور امانت سے لوگ متاثر ہوئے اور دوسری جماعت کی صحبت سے اپنے قلب میں ایک نور پایا جسکی روشنی میں انہیں حق کا راستہ بالکل صاف اور واضح نظر آیا جسکو انہوں نے اپنایا اور نہ صرف یہی بلکہ دوسروں تک اسے پہنچایا اس طرح سے کہ کہیں کوئی بزرگ ہوا اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوئے ان میں سے جس نے من عقیدت اور ولی توجہ کے ساتھ اس سے کچھ اخذ کر لیا اور اس نے بھی اسے اپنایا تو کہیں دوسری جگہ اسکو بھلا دیا جس میں مسلسل نور مصطفوی (علی صاحبہا السلام والرحمۃ) جو ان حضرات کے ذریعہ مسلسل چلا آ رہا ہے اطراف و اکناف میں چھاتا چلا گیا۔ چنانچہ آج جو بھی آثار دینی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہیں حضرات کی خدمات کا مرہون منت ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح پر سچا اور سچا اصلاحی کام جیسا کہ ایک ایک فرد سے اثر و تعلق لانے لے لیا ہے وہ بعد کے لوگوں کی ایک جماعت کثیرہ بھی نہ کر سکی۔

پھر مال حضرت اقدس کا کام اسی بیج پر ہوا تھا کہ تقسیم ہند کا انقلاب سامنے آئے جس نے یہاں کے تقریباً سب ہی قلوب کو متاثر کر دیا بہت سے لوگ یہاں سے چلے گئے اور جو رہ گئے ان میں سے بہت سے مترزل اور متردد تھے کہ کیا کیا جانے؟ ہمارے حضرت کے لوگوں میں ایک صاحب محمد امین صاحب، بگڑہ میں رہتے تھے کسی گنے کی ملیں ملازم تھے گنا تو لے کر کام ان کے ہر وقت مالک مل نے ان سے کہا کہ تو کو دیر پر کچھ کم کھا کر تاکہ مل کا نفع ہو جائے انہوں نے حضرت والا سے اسکو بیان کیا کہ مالک اس طرح سے مجھے مجبور کرتا ہے۔ اور عرض کیا کہ حضرت میں تو کرمی چھوڑ دو تنگ مگر یہ کام نہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ کام کیسے کیا جائیگا شرعاً جائز کب ہے؟ اور فرمایا کہ جاؤ اور کوئی کام کرو میں دعا کرتا ہوں انتشار اشد تم اس سے اچھے رہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے میرو کا کام شروع کیا ایک دفعہ حضرت کو لکھا کہ حضرت ابو محمد بہت نفع ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا فروخت ہو چکا ہے اور اہل آدھ مال باقی ہے

پھر کچھ دنوں کے بعد لکھا کہ حضرت کیلئے ایک نہایت وسیع مکان لے رکھا ہے اور لوگ اس وقت ہندوستان سے ہجرت کر رہے ہیں، آپ بھی یہاں تشریف لاسیے اور یہ مکان تو آپ کے

سب کنبہ کیلئے کافی ہے اور پاس ہی ایک رقبہ زمین ہے اسکو بھی لے سکتا ہوں اگر اہل فتنہ و
(یعنی وطن کے اور لوگ بھی) آنا چاہیں تو وہ زمین سب کو کفایت کر جائیگی۔ حضرت والاؒ نے
لوگوں سے اس سلسلہ میں شورہ لیا۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت والاؒ نے اس بات کو ہم لوگوں سے متعدد بار بیان فرمایا
جس سے اندازہ ہوا کہ حضرت والاؒ تو فیصلہ اپنے دل میں فرما ہی چکے تھے محض چونکہ مشورہ کا شرعاً
حکم ہے اس سنت پر عمل فرمانے کی غرض سے شورہ بھی فرمایا۔ نیز اس میں ایک بڑی مصلحت لوگوں
کا امتحان محبت کرنا بھی تھا۔ دیکھیں یہ لوگ مجھ سے اور میری تبلیغ اصلاحات سے مستغنی ہو گئے ہیں
یا کچھ محبت کا رسوخ اور اللہ تعالیٰ کی طلب، نئے قلوب میں پیدا ہو چکی ہے جو ان سے وہی کھلوائیگی
جو انہوں نے کہا) چنانچہ بیرونی حکیم بشیر الدین صاحب کو پانچ والے فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ
جیسی حضرت کی مرضی۔ فرمایا کہ مشورہ میں اپنی مرضی بتلانی چاہئے، میری مرضی کے حوالے کر دینا
یہ شورہ کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا خانوٹیؒ کے بہت سے خلفاء، بلکہ
بڑے بڑے تقریباً سب ہی حضرات پاکستان میں پہلے سے ہیں اور کچھ یہاں سے بھی چلے گئے
ہیں یہاں تو صرف آپ ہی ہیں جو حضرت (تھانوی) کے طریقہ پر اور اسی طرز پر کام کر رہے ہیں
اب کیا اس اتنے بڑے ہندوستان میں ایک بھی ولی اللہ زندہ جائے گا تو اسکا حشر کیا ہو گا؟
حضرت والاؒ نے مرجعہ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اچھی بات ہے۔ میں نے طے کر لیا ہے
کہ یہاں ہندوستان ہی میں رہونگا اور یہاں سے نہ جاؤنگا اور خط و کتابت میں تو دیر نہ لگے گی
اور پوری بات بھی نہ ہو سکے گی لہذا کسی شخص کو وہاں امین کے پاس بھیج دو اور کہلا دو کہ میں
وہاں نہیں آؤنگا یہ حتمی طے کر لیا ہے۔ اور یہ کہ میرے لئے تم نے جو مکان لیا ہے اگر وہ تمھاری
اینی ضرورت کا جو تو خیر و نہ اسکو فروخت کرو و چنانچہ انھوں اسکو فروخت ہی کر دیا اور اس میں
بھی انھیں فاضل نفع ہوا۔ چنانچہ حضرت اقدسؒ کی فرمائی ہوئی بات ٹھیک نکلی۔ کیونکہ یا تو پہلے
بھائی امین صاحب ۳۵ - ۴۰ روپے ماہوار کے ملازم تھے یا تھوڑے ہی دنوں میں ملکہ
نے انھیں امیر کبیر کر دیا۔ ہمارے حاجی ادیس بھائی مسند والے کہتے تھے کہ ہم اور یرامین
بھائی ایک ہی جگہ ملازم تھے اور قریب ہی قریب رہتے تھے آدمی دیندار اور نیک تھے نماز وغیرہ

کے پابند تھے، چنانچہ حضرت والا کا تعارف ہوا اور حالات اور باتیں شکرِ حضرت کی جانب جمع ہوئے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ ادریس بھائی قلیل ہی تنخواہ پر وہاں ملازم تھے پھر جب اپنے وطن (سندھ) رہنے گئے تو معمولی کاشتکاری کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا یہاں تک کہ جس زاد میں مسجد اور خانقاہ کی تعمیر ہونے لگی تو انہی دیندار سی اور غربت کے بیشِ نظر حضرت والا نے چاہا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ سلوک فرمائیں چنانچہ ان سے فرمایا کہ ادریس! تم تو راجگیری کا بھی کچھ کام کر سیتے ہو؟ تم بھی کام پر لگ جاؤ اور دوسرے کاریگروں کے ساتھ کام کرو۔ سیدھی جانب نہ کر سکو تو دوسری جانب رہا کرنا۔ حضرت اقدس کے حکم فرمانے کے بعد ادریس بھائی نے تو اس کام کے کرنے سے عار کیا اور نہ کچھ عذر کیا بلکہ شیخ کا حکم پا کر فوراً کام پر لگ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ فن میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا موٹا ہی کام لیتے تھے لیکن تعمیری ذوق اور اس کام سے مناسبت تھی اسلئے تعمیری مشورہ میں شریک رہتے تھے اور اچھا مشورہ دیتے تھے۔

خانقاہ میں مہانوں کے کھانے کا نظم اور دوسرے لوگوں سے متعلق تھا لیکن جب مہان زیادہ ہو جاتے تو حضرت انکو (یعنی ادریس بھائی کو) بھی یہ کام دیدیتے اور مہانوں کا نظم ان سے متعلق ہو جاتا جس سے انکو بھی کچھ آسانی ہو جاتی، اس کام کو بھی نہایت اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسکا صلہ یہ دیا کہ انکو تعمیر کے بدلے تعمیری یعنی تھوڑے ہی دنوں میں ایسی وسعت ہو گئی کہ اپنا نہایت ہی وسیع مکان حویلی بنا بنوا لیا۔ اور اب حضرت کے بعد جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ سے ان کے سب ہی گھرانے والوں کا تعلق ہے اور ہر طرح سے حضرت اقدس کے تعلق اور محبت پر محمد اللہ آج بھی قائم ہیں۔ اس موقع پر حضرت خواجہ صاحب کا ایک دعا پر قطعہ یاد آگیا فرماتے ہیں کہ

عیش ہے، بنگلہ ہے، ہو ٹل کار ہے اور اب دنیا میں کیا درکار ہے

آخرت کی بھلی بھلائی ہو نصیب ایچھا! تیری بڑی سسر کا رہنے

امین صاحب کے واقعہ میں مختصراً ادریس بھائی کا ذکر آگیا تھا امپر انکا قدر سے حال ٹھکریا کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اللہ والوں کا تعلق ضائع نہیں جاتا اور ان حضرات سے محبت و عقیدت

ایک نہ ایک دن اپنا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسکے اخلاص کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت والاؒ کے خدام میں اور بھی حضرات ہیں جنکو حضرت اقدسؒ کے دعا ر کی برکت اور اس کے اخلاص کا صلہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت نوازا، یہاں سب کا احاطہ نہ مقصود ہے نہ ممکن ہی ہے۔

اصل بیان حضرت والاؒ کے اپنی خانقاہ شریفیت میں مندار شاہ پر متمکن ہو کر رشد و اصلاح اور طریق کار کا جوہر باحقا چنانچہ مذکورہ بالا حالات سے حضرت کی شان اصلاح اور کام کا کچھ نقشہ آپ کی نظروں میں پھر گیا ہو گا کہ کس قدر شاہانہ انداز سے ان بزرگ نے فقری کی کیا ہے۔ حضرت جانی نے اپنے زمانہ میں اپنے شیخ خواجہ عبید اللہ احرار کے متعلق جو فرمایا تھا کہ

چوں فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد
الحمد للہ کہ آج بھی یہ احقر (نام کا جاسی) اپنے شیخ و مرشد کے متعلق بھی اسے باوقی تغیر یوں دہرا سکتا ہے کہ

چو فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تدبیر و صمی اللہی آمد
اور یہ شعر ہمارے حضرت اقدس معلیٰ اللہ تعالیٰ پر لفظ بلفظ منطبق ہے۔ چنانچہ حضرت والاؒ ابتداء میں تو نہیں لیکن بعد میں خوش پوشاک نظر آتے تھے، نہایت ہی باعرب اور باوقار تھے۔ قلب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ متواضع، منکر المزاج، شفیق اور رحمدل، غریبوں سے انس رکھنے اور قوم کی دینی و دنیاوی بد حالی کی وجہ سے مستقل غمزدہ رہتے تھے۔ یاد خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے ایک دائمی حزن والے محسوس ہوتے تھے۔ اسی طرح کے بعض ظاہری حالات کا مشاہدہ کر کے تو لوگوں نے حضرت کو مجذوب تک سمجھ رکھا تھا مگر آپ کے معاملات، واقعات، تعلیمات اور اصلاحات نے اور ہر کام کو نظم اور پابندی وقت کے ساتھ انجام دینے نے ثابت کر دیا تھا کہ آپ ایک نہایت ہی باہوش، متیقظ، مدبر اور بانظم بزرگ تھے کیونکہ اہل جذب کو نظم و ضبط سے کیا مرکوز؟ چنانچہ آپ حضرت والاؒ کے نظم و انتظام کو پہلے کے بہت سے واقعات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کچھ باتیں اور ملاحظہ فرمائیے۔

سلوک کے متعلق حضرت کا طرز تعلیم و طریق اصلاح اس ایک صاحب نے حضرت والاؒ کو بھانپا کہ

”تقریباً دو دن حاضر خدمت رہا بعد اثنیہ پاس انفاس جاری رہا اور برابر ہا
ذکر قلبی بھی اکثر کرتا رہا۔ موقعہ حاصل کرتا رہا کہ آپ کی دعائیں اور توجہ حاصل کر لیں
مگر محروم رہا۔ ذکر میں لذت ملتی ہے مگر دوام نہیں رہتا آپ کی خدمت میں چند روز
ذکر و تذکرہ کی لذت حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے۔“

مکے جواب میں حضرت اقدسؒ نے تحریر فرمایا کہ :-

”آپ پہلے تو میرے رسالے دیکھئے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ سے
اور میرے طریق سے آپ کو مناسبت بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی شیخ کے پاس نفع اپنی
یکلے اپنے میں اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ اسلئے کہ ہر شیخ کا طرز تعلیم
اور طریقہ اصلاح جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ لوگوں کی زبانوں پر ہر بات
مشاہدہ، پاس انفاس وغیرہ یہ سب چیزیں بہت ہیں اور میری مجلس میں آپ کو
ان (سب) کا ذکر نہیں ملے گا۔ بلکہ ازالہ نفاق، تحصیل اخلاص (تزکیہ اخلاق)
اور اتباع سنت وغیرہ یہ سب باتیں آپ یہاں سنیں گے۔ اس لئے کسی کی صحبت
سے قبل ہی سے (اس سے) مناسبت کا معلوم کر لینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ
آغزینہ میرا مطلب سمجھ گئے ہونگے۔ والسلام۔ (رجسٹر خطوط ۱۹ ص ۳۶۳)

ملاحظہ فرمایا آپ نے اس سالک نے اپنے خط میں کہیں پاس انفاس اور توجہ
غیرہ کے الفاظ کھدائیئے تھے جس سے حضرت والا نے سمجھا کہ یہ دو میری لائن کے لوگ معلوم
دیتے ہیں میرے یہاں یہ سب چیزیں کہاں؟ یہاں تو بحث اخلاص و نفاق سے ہے۔ اخلاق
و اصلاح سے ہے، نفس اور ذالک نفس سے ہے۔ تلاوت قرآن اور اتباع سنت سے
ہے۔ اسلئے جس شے کے یہ صاحب طالب ہیں وہ میرے یہاں نہیں اور جو میرے یہاں ہے
مکے معلوم نہیں یہ صاحب طالب بھی ہیں یا نہیں؟ اس سے حضرت کی تعلیمات کے محور پر پوری
رح روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ یہی کام فائزہ فقہور میں ہوتا تھا اور انہی امور کا چرچا تھا اور اسی لائن
حضرت اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت اقدسؒ کے کام کو اسلئے سو کسی اور نہج کا سمجھنا
بہی نادانیت اور حضرتؒ سے اور حضرت کے مشن سے ہم مناسبت کا ثبوت دینا ہے۔

اور سینے اسی بات کو حضرت والا نے ایک موقع پر کسی کو اپنے قلم سے ان لفظوں میں
جلی تحریر فرمایا کہ :-

میری طرف رجوع ہونے کیلئے یہ شرائط ہیں :-

(۱) قاعدتاً دین برین الاسلام (یعنی ینیت ہو کہ کامل طور پر دین اسلام اور اسکی
تعلیمات میرے اندر رچ بس جائیں)۔

(۲) غلوں فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ (یعنی صدق اخلاص کے ساتھ طریق میں
قدم رکھنا)۔

(۳) اعتقاد اور اعتماد و مہر تمام امور اصلاحیہ میں (یعنی اصلاح نفس سے
متعلق جو باتیں ہوں ان میں اپنے شیخ پر اعتماد ہو اور اس سے کامل اعتقاد ہو)۔

(۴) رسوم آباء و اجداد کا ترک یا تکلیف اور اتباع سنت سنیت (یعنی اسکی ہمت ہو
داخل سلسلہ ہو کہ باپ دادا کا طریقہ یا تکلیف چھوڑ دے گا اور پوری طرح اتباع
کرے گا)۔ اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے گا)۔

ان شرائط سے واضح ہوا کہ حضرت مصلح الامت کو طریق سنت پسند تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت کی تصانیف میں تلاوت قرآن، اتباع سنت، ادعویٰ ماثورہ اور ذکر اللہ پر زیادہ
زور آپ کو ملے گا۔ ان سب امور کو نفس کی اصلاح کے لئے معین فرمایا کرتے تھے اور نفس کے
دقائق کے علم کو فرض عین اور اصلاح نفس کو ضروری قرار دیتے تھے۔ نیز عام لوگوں کا مرض اس
دور میں نفاق تجویز فرمایا تھا اور اس سے مشکل تکمیل اخلاص کو اپنے یہاں آنے جانے والوں
لئے لازم فرمایا تھا۔ اسی کو ہمیشہ ان لفظوں میں فرماتے رہے کہ — یہی اخلاص و نفاق
کی بحث میری ساری عمر کی کماٹی ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ — میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے
تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھیں بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دقائق نفس سے کس قدر نکلے، اور لوگ ہیں کہ
اپنے فضائل ہی کی اطلاع مجھے دیتے ہیں۔ دقائق کے سلسلہ میں انکا یہ خیال ہے کہ ظہر۔

وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے

یعنی نفس کے نجاست، نفاق اور بے اعتقادگی ان سب باتوں اور ان حالات کا کچھ ذکر نہیں

کرتے حالانکہ لوگوں سے یہی حال بھٹکوا مطلوب ہوتا ہے۔ اس لئے مجھ سے تعلق تو آپ کا اصلاحی ہے اور اصلاح ہوتی ہے و ذائل کی لہذا اس کو بیان کرنا مفید ہے۔ باقی آپ کے اندر اگر کچھ فضائل ہیں تو ماشاء اللہ باریک اٹنڈ بہت اچھی بات ہے، لہذا اگر آپ مجھ سے نہ بھی بیان کریں تو آپ کا نقصان ہی کیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھے حالات سرنگا تو خوش ہونگا اور دعا نکلے گی، مگر ہوا یہ ایک ضمنی کام اصل مقصود تو نہ ہوا

ترویج دین کے باب میں حضرت مصلح الامۃ کا اپنا پسندیدہ طریق کار

جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت والا کا مدرسہ دیوبند سے فراغت کے بعد تعاد بھون میں کافی عرصہ قیام رہا اور پھر اپنے مرشد حضرت تھانویؒ کی حیات ہی میں حضرت سے اجازت لیکر اپنے وطن میں قیام فرمایا۔ درمیان میں گو دو ایک جگہ عارضی قیام رہا مگر بعد پھر مستقل طور سے وطن ہی میں رہ کر کام کی ابتداء فرمائی جسکی قدرے تفصیل ناظرین کے ملاحظہ سے گزرجی ہے۔ بالآخر سفر کا سلسلہ بالکل ہی منقطع فرما دیا اور اب خانقاہ نقور سے بھی وہی کام ہونے لگا جو اب سے کچھ زمانہ پہلے خانقاہ تعاد بھون سے ہوتا تھا۔ یعنی یہاں بھی لوگوں کی آمد و رفت اسی طرح شروع ہو گئی ساکین کا قیام اور ہجوم اور ذکر و شغل کا مشغلہ رہنے لگا اور اصلاح نفس کا درس دیا جانے لگا۔ چنانچہ حضرت اقدسؒ کے زمانہ میں اور حضرت والا کے علم و مشاہدہ میں دینی کام کرنے والی اور بھی جماعتیں جو اپنے اپنے کام اور نظام کے ساتھ اقامت موجود تھیں ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات ہمارے حضرت سے بھی ملنے آئے تھے لیکن حضرت اقدسؒ کے منصب و مرتبہ اور محنت و مجاہدہ اور لوگوں کی اصلاح کر کے انہی انسان بازی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت پیدا کرنے کی دھن ان جیسے مقاصد اور مشاغل کو دیکھ کر کسی کی بہت دھڑکتی تھی کہ تبادلہ خیال تو دور کی چیز ہے اس سلسلہ میں کچھ بھی لب کشائی کر سکے بس یہی دیکھا جاتا تھا کہ جو بھی آیا تو اس نے

اپنے لئے حضرت والا سے دعا کی درخواست کی یا زیادہ ہمت کی تو کچھ نصیحت فرمائے جانے کا سوال کیا اور بس چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کا ایک اور حضرت والا کا جواب اور مولانا ابواللیک صاحب اعظمی (سابق امیر جماعت اسلامی ہند) کی زبانی گزارش اور حضرت والا کا تفصیلی جواب آئندہ صفحات میں پیش کرونگا۔

اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت اقدسؒ نے جو طریقہ اور کام حضرت تھانویؒ سے اخذ فرمایا تھا اور جو امانت آپ کے مرشد علیہ الرحمۃ نے آپ کے سپرد فرمائی تھی اُسی تازہ سیت قائم رہے اور اپنے بعد اپنے لوگوں کو اسی طریقہ پر کام کرنے اور اسی کو آگے بڑھانے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ اپنی سب سے آخری تصنیف "وصیۃ السالکین" اسی لئے لکھی ہی کہ بعد کے لوگوں کو بھی آپ کا طریقہ کار معلوم ہو جائے اور کسی طالب کے لئے آپ کا مسلک مخفی نہ رہے، اور کوئی غرض والا اپنی غرض حاصل کرنے کیلئے آپ کے پسندیدہ طور میں کچھ بھی کمی بیشی نہ کر سکے۔ جو شرب تھا وہ سب کے لئے واضح رہے اور جو طریقہ اختیار فرما رکھا تھا وہ سب کیلئے عیاں ہے لیکن ان سب تحفظات کے باوجود خدا معلوم کس طرح ہوا کہ حضرتؒ کے بعد حضرت اقدسؒ کی جانب ایسی چیزوں کو منسوب کیا جانے لگا کہ حضرت والا کا تعلق اپنی حیات مبارکہ میں ان چیزوں سے دینا نہ تھا۔ چنانچہ یہ سننے میں آیا کہ آج اگر حضرت والا حیات ہوتے تو فلاں جماعت کی تائید فرماتے یعنی اس میں شریک ہو جاتے یا کم از کم اپنے متعلقین و متبیین کے لئے اسی کے طریق کار کو پسند فرماتے "اللہ تعالیٰ انے انسان کے منہ میں زبان بخشی ہے اور قلم میں قوت تحریر عطا فرمائی ہے اب اسکے زور پر اس دور میں کوئی شخص جو بات چاہے مشہور کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات واقعہ ہے بالکل خلاف۔ حضرت اقدسؒ اپنے دینی کام کا خود ایک مستقل طریق کار رکھتے تھے۔ اور حضرت نے اپنے لوگوں کو ایک مخصوص اصلاحی پروگرام عطا فرما کر اسی میں مشغول فرما رکھا تھا جسکی تصدیق آپ کو "وصیۃ السالکین" سے نیز حضرت کے ان معاین سے ہو سکتی ہے جو حضرت کے رسالہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔

(باقی آئندہ)

آوردند اند کہ فرما فرعون را گویند موسیٰ
بر تو رفت تو ایمان چرانیاد و می او
منکر شود از موسیٰ گواه طلبند موسیٰ
و زمانہ بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و آلد و اصحابہ وسلم رود و گوید فرعون کردہ
و گفتہ خود را منکر شد قاضی بے مثل
از من گواہ می طلبد رسول اللہ
بعضی از امتان خود را گوید بر وید
گواہی و ہید چون ایشان بیایند و
گواہی دہند فرعون گوید خداوند ا
ایشان است محمد اند و راں رود کما
بودند کہ گواہی میدہند ایشان را باز گردان
بر رسول آیند و گویند فرعون را ارجح
کہ رسول ایشان را تلقین کند کہ بر وید
و بگوید مقصود از گواہی علم قطعی است
دما را از نص اذ متب الی فرعون اذ عطفی
علم قطعی حاصل شدہ است چون ایشان
بریں نوع گواہی دہند فرمان رسد
نہ اعدی مع من قال سبحان ربی
الا علیہ ۔

قطعہ

غشی آنکہ کرد و غارستان
بوستان را کہا کند منافع

ربی الا علی کہا (نہ کہ انار کجما علی ۔ احادیث)
اسے غشی ! جس قات نے کہ اس دنیا میں غلہستان بھی چیلے
ہیں اور اسکی داشت فرمائی ہے وہ بھلا بوستان اور باغ کو کہتا

ہر کہ بر دشمنان بہ بخشاید
دوستان را کجا کند مصلحت

مصلحت اور ہر باد و بھتا پسند کرے اسی طرح سے مکی بخشش کا دوا ہے
اپنے دشمن کو کھلے کھلا جوہر بھلا اپنے دوست کو کیوں محروم رکھے گا

سلک ہفتاد و دوم

سلک نمبر ۲ (نام پرست جادو کام کر دے)

باید دانست کہ امروز روز مذکور
است اگر کاری خواہی کرد ہم امروز
کن ہر چہ خوں خواہی زارید ہم امروز زار
کہ امروز آب گرمی بہ اڑاں کہ فردا خون
گرمی و سود بخند و بیج توانگی بناشد
کہ او حالت نزاع این تمنای کند کہ یا لیت
من در ویش بودی۔ ملک الموت
بر سر بالین یکے برسد اور اہمیت
بر نہالی حریر تیکہ کہ وہ و بالشت نسج
زیر سر نہادہ احوال ملک الموت بکوی
بر پہلوی او زندہ و گویند ہنوز دعوی
خواجگی می کنی و اں دیگری را بیند
در گوشہ مسجدی و یاد رنج گورستانی
بستر از خاک ساخته و بالشت از خشت
پر داغہ ہنوز اور ابخاک ز سائیدہ
باشند کہ بخداوند پاک رسانیدہ باشد
عزیز من! ہوں در اں عالم غلامی
افلامی است و غلامی خواجگی پس یکتا

جاننا چاہئے کہ کام کا دن تو بس آج ہی ہے اگر کچھ کام کرنا ہے
تو آج ہی کر۔ چنانچہ اگر خون کے آنسو بھی رہا ہے تو آج ہی اور نہیں رو
کیونکہ تمنا آج کا دن اور یہاں پانی کے آنسو سے رو لینا اس سے کہیں
بہتر ہے کہ کل کو تمہیں خون کا آنسو دینا پڑے اور وہ بھی سود مند نہ ہو
یہ سمجھ لو کہ کوئی ایسا امیر اور مالدار نہیں گذرا ہے جس نے کہ حالت نزاع میں
یہ تمنا کی ہو کہ اسے کاش کہ میں فقیر ہوتا۔ ملک الموت ایک ایسے ہی
امیر کے سر ہانے پہنچے اسکو دیکھا کہ حویر کے بستر پر آرام کر رہا ہے اور
ریشمی بیکر اپنے سر کے نیچے لٹائے ہوئے ہے ملک الموت کے ساتھیوں نے
یہ نظر دیکھا کہ اس کے پر ایک لات جانی اور کہا کہ (مر رہے ہو مگر) ابھی تک
ریاست کی شان نہیں گئی، شاید امیر آزاد اختیار کئے ہوئے ہو۔ اور ایک
دوسرے شخص کو دیکھا کہ مسجد یا قبرستان کے کسی گوشہ میں زمین کو اپنا بستر
بنائے ہوئے پڑا ہے اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ لی ہے
اسکو دیکھا کہ ہنوز لوگوں نے اسکو زیر خاک بھی نہ کیا تھا کہ وہ
خداوند پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عزیز من! جب اُس
عالم میں امیر ہو گا تو غلام اور غلام ہوئے اور غلامی ہی وہاں
امیری شمار کی جاتی ہے تو ایک سلام ہی بخور جو بجائے
اسکے کہ امیر اور آقا بخور جو۔ ہاں ہاں! میں تو اس آقا
کا غلام ہوں جس نے کہ اللہ تعالیٰ کا غلام بنو گی

زندگی گزاری۔ اودو بچو! کوئی آقا غلام کہہ دینے سے تو غلام نہیں ہو جایا کرتا اور کسی غلام کو آقا کہہ کر پکارو تو وہ اس سے آقا نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ ہر عجب کام کا اعتبار ہے جیسا کام کرو گے ویسے ہو گے سنو سنو! ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت من بصریؑ سے پوچھا کہ آپ لوگ ہم کو کن نام اور لقب سے یاد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم تم کو (کافر) اللہ تعالیٰ کا دشمن کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ اپنے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہا کہ خدا کا دوست یعنی مؤمن) کہتے ہیں اس یہود نے کہا کہ میرے بھائی! محض نام سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ کل میرے گھر ایک فرزند تولد ہوا تو میں (خال نیک کو پورا) اس کا نام خالد رکھ دیا کیونکہ خالد کے معنی باقی رہنے والے کے ہیں، آج اس کا انتقال ہو گیا (اودو نام دھوکا دھرا دہ گیا) اسے بخشی دیکھو نام (اور ظاہر) سے کبھی دھوکا نہ کھانا دوست کا اپنے دوست کو بس یہی پیام ہے اس شخص سے نیک عمل بھلا کیونکہ وجود میں آسکتا ہے جو کہ محض نام ہی پر قناعت کرنا چاہے۔

غلام باشی بہتر از آل خواہد آری
من غلام آل خواہد ام کہ غلام دار
زندگی کند۔ خواہد از غلام گفتن غلام
نشود۔ و غلام از خواہد خواندن خواہد نگوید
اما کار معاملہ دارد۔ بشنوبیشنوا! وقتی
یہودی من بصریؑ را پرسید شما مارا
چہ می خوانید؟ گفت دشمن خدا تعالیٰ
گفت خود را چہ می خوانید گفت دوست
خدا می۔ چہو گفت زہار بنام مجروح
غره نشوی کہ دی روز در خانہ من پری
زاد من اودا خالد نام نہادم و خالد
جاودانہ باشد امر و زجر و۔ قطعہ
بخشی ہم بنام غره مشو۔
دوست بادوست ایں پیام کند
عملے نیکہ کے تواند کرد
آنکہ ادا اکتفا بنام کند

سلک نمبر ۳، (مذمت خود ستائی)

جو حضرات کہ کارخانہ حقیقت کے کار گزار ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے لئے جوئے کو کچھ دیکھے۔ ایک دو ٹیٹ سے (جو کہ بیشک امت کے شیر تھے) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت منا ہے کہ شیر کی زیارت

سلک ہفتاد و سوم

کار گزاران کارخانہ حقیقت گویند اگر کسی کاری خواہد کرد باید کہ کردہ خورا کارندانہ و روشی را کہ شیر بیشہ را امت بود گفتند شیر بدین تو

می آید گفت چہ سود مگ بر سگ
 می آید۔ حضرت امام جعفر صادق را
 کہ از صبح صادق تر بود پرسیدند کدام
 حالت است کہ بندہ را از خداوند
 دور افکند و کدام معصیت کہ بندہ را
 بخداوند نزدیک گرداند گفت طاعتی
 کہ اول او عجب باشد و آخر او پندار
 معصیتہ کہ اول او غفلت باشد و آخر او
 ندامت۔ بشنو بشنو! بشرحانی کہ
 سلطان سرور پابرمند بود چہ گوید؟ مرا
 ہمچسک تازیانہ سخت تر از دوشتر کی نزد
 و آں دوشتر حسن بصری بود رحمتہ اللہ علیہ
 و آں آچنان بود کہ روزی بر در حسن
 رفتم و در بزم دوشتر کی آواز داد کہ برد
 کیست؟ گفتم منم بشرحانی، گفت
 ہم ازیں راہ دور باز آرد و فعلین بخز
 دور پائی کن کہ تا بار دیگر خود را ہم
 بشرحانی بخوانی قطعہ

نخشبى مرد خود ستا بود
 باطن من بے تصور کرد
 کس نباشد یقین تصور کن
 آنکہ خود را کس تصور کن

کیلے آتا ہے۔ فرمایا تو پھر اس سے کیا حوالہ دے گا وہ مرے کئے
 سے لاپہی کرتا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے جو کہ صبح صادق
 سے بڑھ کر صادق تھے لوگوں نے پوچھا وہ کون سی طاعت ہے
 جو کہ بندے کو خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور وہ کون سی
 معصیت ہے جسکی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا
 ہے؟ فرمایا کہ وہ طاعت جو خدا سے بید کرتی ہے وہ ہے جسکی
 ابتدا عجب سے ہو اور انتہا پندار پر ہو اور وہ معصیت جو
 کرتی ہے وہ ہے جسکا اول غفلت ہو اور آخر ندامت۔
 سنو سنو! بشرحانی جو کہ سنے مراد سنے پیر رہنے والوں کے بابا
 تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر ایک چوٹی پئی کے کلام سے بڑھ کر کسی
 اور کے کلام نے تازیانہ کا کام نہیں کیا۔ اور وہ بھی حق حضرت
 حسن بصری کی، وہ اس طرح سے کہ جس ایک دن حضرت حسن
 کے مکان پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکٹایا اندر سے ایک لڑکی
 بولی کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں بشرحانی؟

کہا کہ اسے جناب آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہیں واپس
 تشریف لے جائیے اور بازار سے جوتے خرید کر پہن لیجئے تاکہ آئندہ
 آپ اپنے کو حافی نہ کہہ کر پکار سکیں مطلب یہ کہ حافی کا اطلاق آپکی
 بطور مح کیا جاتا ہے اسلئے آج خود کو حافی نہ کہنا چاہئے کہ یہ خوب پسند میں ہے

اے نخشبى میں نے اپنے دل میں ہر چند خود کیا تو سمجھ میں
 یہی آیا کہ جو طالب خدا ہوتا ہے وہ اپنی تعریف خود نہیں
 کیا کرتا۔ یقین مانو وہ شخص کچھ بھی نہیں ہے جس نے کہ خود کو
 کچھ سمجھا اور اپنے کو کچھ ٹکایا۔

سلک ہفتاد و چہارم

سلک نمبر ۷۷ (تا شیر صحت کیلئے استنداد شرط)

پیش روانِ زمرہ طریقت
و مقتدیان فرقہ حقیقت چنین گویند
ہر کسی لائقِ اقتدار نباشد اقتدار
بہر کسی کردن کار مردانِ سرسری
کسب سالکانِ ہر درسی است
ابو سفیان و معاویہ ہر یکی مرد سے
بخیل بود چنانکہ بنانِ بخیلی کردی
ریزیہ بر و اقتدار کرد کار بجائی رسانید
کہ در کر بلا بابِ بخیل کرد۔

زمرہ طریقت کے جو لوگ پیش رو ہیں اور جماعت حقیقت
کے جو لوگ مقتدا ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اقتدار کیلئے
جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے پیچھے پیچھا چلنا اور سب
اقتدار کر لینا عام اور سرسری لوگوں کا کام ہے اور دروہد بھی کہ
ماخوذ والوں کا طریقت ہے۔ دیکھو ابو سفیان اور حضرت معا
ویہ میں کسی زمانے میں بخل کا مادہ تھا چنانچہ ایک مرتبہ انھوں نے
دیکھ کر کہا "اوسے اور" روٹی دینے میں رکاوٹ کی تو زید نے
بھی اسی کی اقتدار کی اور فوٹ یہاں تک پہنچی کہ معرکہ کر بلا
اس نے پانی روکا۔

حاشیہ: (۱) قول بخل کا مادہ تھا، راقم عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ واقعہ اللہ تعالیٰ اعلم کسی راوی کا اضافہ سے
ہوتا ہے کیونکہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی جلالتِ شان اسی صحت سے ایا کرتی ہے اسلئے کہ معاملہ ہے حضرت معاویہ
جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کے باریں آپ کا ارشاد ہے کہ صحابی کا لہجہ باتیم اقتدائیم اعتدائیم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارہ ہدایت فرمایا ہوا اقتدار نہ کئے جانے کی مثال میں اس ذات کو پیش کرنا بک زیار ہے پھر کہ
یوں بھی قرین قیاس نہیں کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ آپ بخل نہ کئے تھے حضرت ابن عباسؓ فرمایا
تھے کہ لوگ معاویہ کے جو دو کرم سے بھر بیواں کی طرح مستفید ہوتے تھے (طبری) اور مشہور شیخی مورخ ابن
کھتیب سے کہ کان معاویہؓ جو ابوالمال والعلات یعنی معاویہؓ مال اور عطایا کے دینے میں بہت سخی تھے۔
عہ (۲) قول اس نے پانی روکا۔ تاریخی شواہد اسلئے بھی خلاف ہیں یہ زید کا حکم تھا نہ فساد تھا اور نہ
موقع پر وہ وہاں موجود ہی تھا۔ واقعہ تعالیٰ اعلم۔ راقم جاسی۔

اقتدار ان حضرات کی کرنی چاہئے کہ جنکی برکت سے تم کو متنبہ
 اقتباہی حاصل شود۔ اسے درویش
 انتباہ اصحاب کہف از سنگ و گریہ بود
 و تو از آدمی ہم متنبہ نمی شوی کئے
 راست آید اگر مرد بزرگ و زیر کی
 بجایگاه خویش غرہ شو کہ بیچ جائے گاہ
 خوشتر از بہشت نیست و خواہد بود و دوم
 از بہشت دید آنچه دید و بطاعت بیار
 فریفتہ نگردد کہ ابلیس از عبادت خودیت
 آنچه یافت و بزد و معرفت نیکی مکن کہ
 حکایت بلغم شنیدہ باشی و بصحبت
 صالحان اعتماد مکن کہ قصہ ابوہلب
 پوشیدہ نیست بشنو بشنو چون
 ابوطالب نقل کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 و نبال جنازہ آدمی رفت ہر بار جانب
 جنازہ میدید دست در داسے خود
 می زد بعد از دفن پرسیدند کہ آن
 دیدن چہ بود گفت ملائکہ عذاب
 در رسیدہ بودند و مرا در میخواستند
 تا اورا از بالا جنازہ بر آیند من ہر بار
 سوگند برداے خود می دادم کہ یک
 ساعت توقف کنی۔

قطعہ

لئے اور توقف کرو

۱۰۔ اے نخبشی تم خود نیکی کئے جانے

کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو

نخستی قابل نحوئی شو
خوان ادبار مآذہ ند ہ
گر تو نیکو نہ ترا ہرگز
صحبت نیک فائدہ ند ہ

دیکھو ادبار اور برائی کا دسترخوان
کھانا نہیں دیا کرتا۔ اگر تم خود نیک
ہیں ہو (اثر دئے استعداد کے) تو پھر تم کو
صحبت نیک سے بھی کچھ نفع نہ ہوگا۔

سلک ہفتاد و پنجم

سلک نمبر ۵، (عشق مولیٰ بھی ایک نعمت ہے)

اسی دیباچہ کتاب سعادت
کتب امم سابق ہمہ یکبار نازل شد
و قرآن کہ کتاب ایں امت است
بنجا بنجا بدرجہ فرد آدمہ دریں زیر
پر سر است بشنو بشنو امم سابق
از عالم عشق بے خبر بودند و از جہان
ذوق بے علم نامہ ایشان ہمہ یکبار
فرستادند اما ایں امت سوخته آتش عشق
و ذوق نہاد و ک شوق اند نامہ ایشان
نظم غم فرد آدم بنا بر آئینہ اگر بر عاشق
نہاں زماں مکتوب معشوق رسد
تو اس دانست کہ اس عاشق را چہ
بایہ شادی باشد اگر گویند فردا بعد

اے صوفی! جو کہ کتاب سعادت کا دیباچہ اور مقدمہ
ہے سن یاد کیجئے پچھلی تمام اتوں کی کتابیں یکبارگی نازل ہوئیں
اور قرآن شریف جو کہ اس امت کی کتاب ہے وہ آہستہ آہستہ
آسمان سے اترا۔ جانتے ہو اس میں کیا راز ہے ؟
سنو سنو! پچھلی امت کے لوگ عالم عشق سے بے خبر تھے
اور جہان ذوق سے بالکل نا آشنا تھے اس لئے انکے
نام پیغام رب العالمین یکبارگی بھیج دیا گیا۔ اور یہ امت
جو نیکو آتش عشق سے جلی ہوئی تھی اور شوق کے تیر کی زخمی تھی اسلئے
انکے نام واسلے پیغام کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا گیا۔ کیونکہ اگر
کسی عاشق کے پاس اس کے معشوق و محبوب کا خط
وقتاً فوقتاً آتا رہے تو خود ہی اندازہ کرے کہ اس
سے اس کو کس قدر زیادہ خوشی اور کتنا
زیادہ مسرت ہوگی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ حسب ارشاد خداوندی کہ بعض
چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی جانب نظر
کرتے ہوئے اگر خدا تعالیٰ نے کسی عاشق کو دہاں اس سعادت

اگر باز گرد نہ ملاست باشد و اگر باز گردانے سے نوازا تو یہ فرمایہ کدہ دیدار حق کے اس سے خود بخود اپنے کو مٹا گیا۔
 بخل بود جواب آنست کہ نہ ایشان باز گردانے یا دوسرے لوگ کھینچ کر اس کو اس سے جدا کریں گے اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر
 وہ لوگ خود پیش تو فیصل موجب ملاست ہوگا اور خدا تعالیٰ کبھاب بھی
 اس کے ساتھ دے جائیں تو کمال کی بات معلوم ہوتی ہے دعاؤں اور توجو
 اس کا یہ ہے کہ تو یہ لوگ خود سے پھر گئے اور ان کو مٹایا جائیگا بلکہ جب حق تعالیٰ
 کی شان جمالی اسے پیش نظر ہوگی تو اس کے ہٹ جائیگا اور جب اس کی شان
 جلالی کو دیکھیں گے تو وہ ہٹ جائیں گے عزیز من! دیکھو حضرت آدم کو
 آٹھ جنس دی گئیں مگر غرض حق کے دن وہ ان کے چھین لی گئیں لیکن غرض کی ایک
 چنگاری ان کو عطا فرمائی گئی تھی جو کہ ابلا بلا نکال ان کے ساتھ رہی۔ ہاں آپ
 آدم کی نفوس ان کے تقاضائے عشق سے ذرا سی غفلت کی بنا پر ہو گئی اور
 ابلیس کا اسے اس کے اسکا باطن ہی باطل خالی اور حق سے عاری تھا
 "اسے غشی غافل شخص سے دود بھاگو اور جو قلب نام کسی کو متا ہے تو وہ
 دل کے چراغ کو روشن کرنے کی جگہ سے ہی ملا کر تلپے یہ سمجھ کر کہ قلبی غفلت انسان
 کی بیماری اور اس کے اجمال کی علامت ہے جو عاقبت ہوتا ہے اس کا دل بھی
 یا محبوب سے کب خالی ہوتا ہے؟

سلک ہفتاد و ششم

سلک نمبر ۶۷

صاحب عہدانی کہ شیشہ
 عہد ایشان از سنگ شکستن مہسون
 است چنین گویند نظر کہ الحادۃ الحاکمۃ
 جارت از دست والقارۃ بالقارۃ
 اشارت بدوست عاصی را
 حاضر کنند۔

جو حضرات کہ ایسا سخت عہد باندھنے والے ہیں کہ ان کے
 عہد کا شیشہ سنگ شکستگی سے محفوظ رہتا ہے یہ لوگ یہ
 فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت کہ جب کہیں الحادۃ اور کہیں القارۃ
 (یعنی وہ ہونے والی چیز اور وہ کھر کھڑا دینے
 والی چیز) سے تعبیر فرمایا گیا ہے ایک عاصی
 بندہ کو حاضر کیا جائے گا۔

یعنی کم از کم دس مہینے ہی کسی کمال کی صحبت میں صرف کیجئے اور اسکے ارشاد کے مطابق پہلے خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اسکی برکت سے دولت خشوع عطا فرماتے ہیں اور علم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ خوب کہا ہے

علم چوں برتن زنی مارے بود علم چوں بردل زنی یارے بود
 (علم سے اگر تن آزادی اور تن پروری کا کام تو وہ علم تھا کہ حق میں ساچا اور اگر قلب کو سنوار دے تو اچھا دیکار ہے)

(۲۰) اصلاح باطن کی ضرورت اور اس کا طریقہ

اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلاح باطن کی بھی ضرورت ہے اور اسکی تدبیر مولانا رومیؒ جو کہ اس فن کے ماہر ہیں اس طرح بتلاتے ہیں

قال را بگذارد مرد حال شو پیش مرد کالے پا مال شو
 (قال اور گفتا کہ ترک کر کے صاحب حال اور گداز دے بود جکا طریقہ یہ کہ کسی مرد کال کے آگے پا مال ہو جاوے
 صحبت نیکان اگر یک ساعت بہتر از صد سال زہد و طاعت است
 (اصلہ کہ نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر کیلئے بھی مل جائے وہ اپنے طہارت کے ہر گز صد سال زہد و طاعت کیسے بڑھ کر ہوتی ہے
 یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت ہے
 (چنانچہ تھوڑا زمانہ بھی جو کسی ولی کے ساتھ گزر جائے وہ ہر سال کی بغیر باک کی ہوتی ہے صد سال طاعت سے کہیں زیادہ
 اور فائدہ دیتا ہے)

نفس نتوان گشت الاصل پیر دامن آن نفس کش یا سخت گیر
 (نفس کو کسی شیخ طریقت کی صحبت ہی اور سختی سے اگلے ایسے کسی نفس کش کے دامن کو مضبوط پکڑ
 گو ہوائے اری سفر و آمد تھوڑا دامن رہبر بگیر و پس بر آ
 (دے نفس اگر طالب خدا ہو کہ اس طریق کا سفر کرنا چاہتا ہے تو بس کسی رہبر کا دامن پکڑے اور اسکی پیچھے چلا چل
 در ادوات باش ثابت اسے فریہ تابانی گنج عرفان را کھنڈ
 (اور اس کے لئے اسے فرمایا کہ ادوات اور عقیدت میں ثابت قائم رہنا تاکہ عرفان کے خزانہ کی کئی تھکے ہاتھ لگ جاسا
 شاید کسی کو ناز ہو کہ ہمارے پاس تو کتابیں ہیں دیکھو دیکھو ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے اس میں)

آگے فرماتے ہیں :-

بے ریفیقے ہر کشد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

(بغیر کسی رہبر اور رفیق سفر کے جو شخص عشق کی راہ چلا ہے تو اسکی عمر تمام ہو گئی ہے اور عشق سے اسکو آگاہ ہی نہیں ہوئی) اس شعر کو سن کر شہید ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو متعدد حضرات کے متعلق سنا ہے کہ وہ بغیر مرید ہونے اس راہ میں کامیاب ہونے اسلئے اسکا جواب دیا جاتا ہے :-

یار باید راہ را تنہا مرد بے قلاذ اندری صحرا مرد

(ساقی کو اختیار کر دے راہ خیر و اتہانت چلا اور بدون رہبر و رہنما کے اس صحرا میں قدم مست رکھنا)

ہر کہ تنہا در این راہ برید ہم بعون ہمت مرداں رسید

(اور جو شخص شاذ و نادر اگر تنہا راستے کر بھی لے گیا ہے تو حقیقت وہ بھی کسی اللہ والے کی باطنی توجہ کے اثر ہی سے ہوا ہوگا) یعنی اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ بھی محض ظاہر ہوا ہے ورنہ واقع میں وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور مدد ہی سے مقصود تک پہنچا ہے اگرچہ اسکو اسکی مدد کی خبر بھی نہ ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے بچے کی پرورش بدون ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش نہیں پاسکتا لیکن اسکو کچھ خبر نہیں ہوتی تو اگر وہ بچہ بڑا ہو کر کہنے لگے کہ میں بغیر کسی کی مدد کے اتنا بڑا قوی مجسم ہو گیا ہوں تو ہم طرح اسکا یہ قول غلط اور قابلِ مضحکہ ہے اسی طرح اس راہ کے قطع کر نولے کا قول بھی بالکل غلط ہوگا بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہر ایک شخص کو کسی کے سپرد نہیں کیا جاتا لیکن واقع میں بہت سے اشخاص بامر خداوندی اسکی طرف توجہ رہتے ہیں اور وہ اسکو غلطیوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں اور قطع راہ میں مدد فرماتے ہیں۔ بہر حال اس جزو کی بھی سخت ضرورت ہے لیکن اس پر اسی وقت عمل کرنا مناسب ہے جب کتب و رسیر سے فراغ ہو چکے اور اساتذہ اور متوجہ ہونے کی اجازت دیدیں اور اگر اساتذہ ختمِ درسیات کے بعد بھی چندے درسیات ہی میں مشغول رہنے کا حکم فرمائیں تو انکے ارشاد پر عمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہو جائے اسوقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے اور جب کافی مناسبت ہو جائے تو چند روز کسی کے پاس رہ کر اصلاحِ باطن کر لے اور پھر درس و تدریس کا شغل بھی جاری کر دے۔ یہ ہے تدبیرِ شریع کے پیدا ہونے کی۔

(۲۱) خلاف شرع مجاہدہ اور مخالفتِ نفس کوئی چیز نہیں ہے

خدا تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقویٰ ہے یعنی جن باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہو انکو ترک کر دینا باقی یہ مختصر رسوم سو یہ کوئی چیز نہیں ہیں کیونکہ محض نفس کی مخالفت کرنے سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آجکل کے صوفی بھی ایسی مبتلا ہیں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب قدر زیادہ مخالفت نفس کی ہوگی خدا تعالیٰ زیادہ راضی ہونگے اگرچہ وہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف بھی ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کو خط ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادا گوشت کھانا حرام کر لیتے ہیں گویا خدا تعالیٰ کے خزانہ میں انکے اس فعل سے بڑی توفیر ہو گئی اس طرح بعض لوگ سرپائی نہیں پیتے۔ بعضے چارپائی پر نہیں سوتے اور بعضے لوگ جنکو دولت اسلام نصیب نہیں یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنے اعضاء تک سکھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے جوگی نے گئے ہیں کہ انھوں نے اپنا ہاتھ سکھلا دیا۔ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ گرمی کے ایام میں چاروں طرف آگ جلا رکھی ہے اور اسکے بیچ میں خود بیٹھا ہے گویا یہیں دکھلا رہا ہے کہ میں دوزخی ہوں یہ سب باتیں جہل کی ہیں۔ حدیث میں وارد ہے۔

ان لنفسک علیک حقاً وان لعینک تجہد بترے نفس کا بھی حق ہے اور تیری آنکھ کا علیک حقاً (تو انہی مشقت مست اٹھا)

اتنی مشقت مست اٹھاؤ کہ پھر بالکل کام ہی سے جاتے رہو۔ پس معلوم ہوا کہ کوئی خاص کام اپنی طرف سے اختراع کر کے برداشت کرنا تقویٰ نہیں ہے لیکن اس سے ان کو یہ شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے نفس کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں۔ اس لئے کہ اول تو وہ حضرات عبادا محنت سے تجاوز نہ کرتے تھے پھر وہ بھی اسکو بطور علاج کے کرتے تھے عبادت اور ذریعہ قرب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مجاہدے کی ایسی مثال ہے کہ بہ کوئی شخص گل بنفشہ پینے لگے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے چھوڑ دے کہ وہ اس دوا پینے اور ترک اطعمہ کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ حصول صحت سمجھتا ہے اور اگر کوئی اسکو ثواب سمجھ کر پینے لگے تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا اسلئے کہ اس نے قانون شریعت

میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت کے قبح کا یہی راز ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی گوشت وغیرہ کو ترک کر لیا تو بلاشبہ جرم ہو گا لیکن ان حضرات نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ محض علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف جہلاء کے کہ وہ اسکو دین اور عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں۔ بہر حال نفع کو راحت پہنچاتا اور اسکے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اسلئے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔

حکایت : ابو دؤاد صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت جاگتے تھے حضرت سلمانؓ نے انکو روکا آخر مقدمہ دربار نبوی میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمانؓ صبح کہتے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا ان لنفسك عليك حقاً الخ یعنی تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے (حکایت : ایک جاہل فقیر کی حکایت آئی وہ یہ کہ ایک عالم صاحب کے صاحبزادے گھر سے خفا ہو کر چلے گئے ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہاڑ پر ایک فقیر رہتا ہے انکو جو کچھ دین سے مناسبت فائدہ دانی تھی اسلئے انکو اس فقیر سے لئے کا شوق پیدا ہوا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص سے جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ناک کا ایک سونت نجاست بھری جی سے بند کر رکھا ہے۔ انھوں نے اس حرکت کا سبب پوچھا تو اس فقیر نے کہا کہ ناک میں گو کی جی تلسلے دی ہے کہ یہاں پھولوں کے درخت بہت ہیں ہر وقت خوشبو سے دماغ معطر رہتا ہے اور اس سے نفس پھوٹتا ہے تو میں نے نفس کا علاج کرنے کے لئے ایک طرف ناک میں نجاست کی جی دے رکھی ہے تاکہ اسکی تکلیف سے نفس محفوظ نہونے پائے اور آنکھ پر پٹی اسلئے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جاتا ہے پھر بلا ضرورت دوسری آنکھ کو کیوں خرچ کیا جائے۔ یہ سنکر اس مسافر نے کہا کہ فقیر صاحب میں خود تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں ان سے جو کچھ مناسب اسکی بنا پر کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کا وضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے کیونکہ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہے وہ جگہ ہمیشہ خشک رہتی ہوگی اور یہ مانع وضو سے لہذا آج تک کی ساری نمازیں آپ کی برباد ہوئیں چونکہ وہ فقیر یا اعتبار نیت کے طالب حق تھا صرف جہل سے مبتلا ہو گیا تھا اسکو شکر بہت رویا اور توبہ کی۔ واقعی جہل بھی بڑی چیز ہے۔

حکایت : ہمارے تھانہ بھون کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل اور علم کے اکثر لوگ اس کے معتقد تھے حتیٰ کہ ہمارے ناٹا صاحب بھی چونکہ محلے کے فقار سے انکو خاص تعلق تھا وہ بھی معتقد تھے۔ محلہ بھر میں صرف ایک شخص تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہ تھا اور یہی کہتا تھا کہ جاہل آدمی کی کیا نفیر سی۔ اس حرکت پر تمام اہل محلہ اسکو ملامت کی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو یہ شرارت سوچی کہ اخیر شب میں تہجد کے وقت کسی ذریعہ سے اس فقیر کے مکان کی چھت پر جا بیٹھا اور جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت دھیمی اور سربلی آواز میں اسکا نام لیکر پکارا۔ اس نے اپنا نام سنکر پوچھا کہ کون پکارتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں انجی جبریل۔ جبریل کا نام سنکر وہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔

الحائل اذا اصلی یومین انتظار الوحی (جاہل آدمی کی نماز پڑھکر وحی کا منتظر ہو جاتا ہے) اور کہا کہ کیا ارشاد ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بھیجا ہے تجھے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بڑھا ہوا گیا ہے حکو تیری کبریٰ کمرو کھیکر شرم آتی ہے اس لئے ہم نے تجھ سے اب نماز کو معاف کر دیا یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ اس فقیر نے جواخی جبریل سے پروانہ معافی سنا تو پھر کیا تھا وضو کا ڈنار کھ سو گئے۔ اب تہجد بھی غائب صبح بھی ظہر بھی معتدین نے جو دیکھا کہ بڑے میاں کئی وقت سے مسجد میں نہیں آئے تو بعضوں کو فکر ہوئی اور اُسے تذکرہ شروع ہوا۔ آخر گھر پہنچے تو دیکھا اندر سے زنجیر بند ہے بہتری آوازیں دیں تو جوا ندازہ۔ آخر میں بڑی مشکل سے دوروازہ کھولا۔ بڑے میاں سے نماز میں نہ آنے کا سبب پوچھا تو اداں تو اسے سخت کے آپ نے کچھ جواب ہی نہیں دیا لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا میرے پاس انجی جبریل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے یہ سنکر وہ شخص جو غیر معتقد تھا اور جس نے یہ حرکت کی تھی بہت ہنسنا لوگوں کو اس کے ہنسنے سے شہ ہو کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے پوچھا گیا تو اس نے کہا دیکھ لیجئے آپ انکو فقیر اور بزرگ بتلاتے ہیں حقیقت میں جاہل کی نفیر سی کیا۔ اور جب وہ فقیر نہیں ہو سکتا تو پیر اور معتقدار تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا۔

حکایت : ایک اور جاہل فقیر ہیں تھانہ بھون میں تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے نفیر

فرمانی تھی وَالْقَضَىٰ وَالْيَكْبَلُ إِذَا سَجَىٰ۔ اسے نفس تیری یہی سجا (مترادف ہے)۔ مہاجرو سب جہل کے کٹھے میں یہ نامعقول پیٹ اس قسم کی کڑوئیں کرتا ہے۔ زیادہ تر افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو اسکی تمیز ہی نہیں رہی کہ یہ واقع میں فقیر ہے یا مکار ہے اور بعض بعض مقامات کی تو یہ حالت ہے کہ وہاں فاق فجار تک کے معتقد ہو جاتے ہیں۔

حکایت : چنانچہ ایک مشہور شہر کی نسبت ایک ثقہ سے سنا ہے کہ ایک ایسے ہی نامعقول پر کے پاس انکار مرید بیٹھا ہے اور اسکی بیوی بھی بیٹھی ہے اور حضرت پیر صاحب اسکا منہ بچوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس پر خوش ہیں اور بیوی سے منس منس کر فرما رہے ہیں اب تمھارا منہ بڑے تبرکات ہو گیا اب ہماری کیا مجال کہ ہم اس میں تصرف کریں۔ میرے ایک غاندازی بزرگ اس شہر کی نسبت کہنے لگے کہ وہاں کے فقیر دوزخی اور امیر جنتی ہیں کیونکہ وہ تو فقراء سے انکوائی اٹھ سمجھ کر تعلق رکھتے ہیں اور فقر ان سے دنیا حاصل کرنے کے لئے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیروں کو بھی جنتی کہنا مشکل ہے کیونکہ جو شخص آج جاہل ہو کہ اسکو فاسق اور صالح میں تمیز نہ ہو سکے وہ کیا جنتی ہونے کے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیر کے فعلوں سے کیا کام اسکی تعلیم سے کام تو میرا کہتا ہوں کہ شیطان کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے اسلئے کہ اس سے بڑا عالم اور واقف کوئی فقیر نہ ملے گا۔ یہ تو عالموں سے بھی بڑا عالم ہے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ یہ عالموں کو بوجہ علم میں بہکا لیتا ہے اور کسی دوسرے کو کسی خاص امر میں وہی بہکا سکتا ہے جو اس سے زیادہ اس امر میں ہمارت رکھتا ہو۔ غرض جاہل کی پیروی کچھ بھی نہیں ہے۔

میرا انجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود
جاہل کا انجام بھی میں جہنم ہی ہے۔ کیونکہ جاہل شخص کا انجام بخیر ہو جائے ایسا کم ہوتا ہے چنانچہ وہ بہار کا رہنے والا اگرچہ فقیر تھا لیکن بوجہ جہل کے اس نے یہ خرافات کی آنکھ پرچی باز نہ کی نفس کو شاق ہو گا اور اسی کو طاعت سمجھا۔ مہاجرو! اگر نفس پر مشقت ڈالو ان ہی فدیہ قرب ہوتا تو لا تفتلوا انفسکم (اپنے نفسوں کو قتل مت کرو) نہ جاتا کیونکہ یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے اور اس سے بہت زیادہ قرب ہونا چاہئے تھا۔ غرض

قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اسکے طریقہ کے ساتھ کرنے سے۔

(۲۲) بزرگانِ دین کی تواضع کی حالت اور ہمارے دعویٰ تقدس کی حقیقت

حضرت سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانیؒ جی شانِ یقی قدحی علی رکابِ کلی اولیا۔
اللہ (میرے قدمِ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے) انکا مقولہ ہے کہ اتنی وہ حالت تھی جو شیخ
نے گستاخ میں نقل کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ

من نجویم کما عظم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش

یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعات کو قبول فرما لیجئے اسلئے کہ میرے پاس طاعت ہی کہا
ہے صرف یہ التجا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اور آپ کے اس قول میں قدحی علی رکابِ کلی
اولیاء اللہ اگرچہ اختلاف ہے کہ کل اولیاء اللہ مراد ہیں یا اس زمانہ کے اولیاء اللہ لیکن دوسری
شق میں بھی کچھ کم فضیلت ثابت نہیں ہوتی تو جب یہ حضرات اپنے کو ایسا کہیں تو ہم کو کیا حق ہے
کہ ہم اپنے کو عنید وقت سمجھیں اور اگر عنید ہی سمجھیں تب بھی اپنے کو گنہگار سمجھنا چاہئے کیونکہ جنہ
تو اپنے کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے تھے مگر ہمارا تقویٰ کچھ ایسا تو ہے جڑا ہے کہ نفق و فجور سے بھو
نہیں جاتا کہ کچھ بھی کریں مگر پھر بزرگ کے بزرگ۔ ہمارے تقویٰ کی وہی حالت ہے کہ جیسے
بی بی تیزہ کا وضو تھا کہ وہ کسی طرح ٹوٹتا ہی نہ تھا۔

حکایت : بی بی تیزہ کا ایک قعدہ ثنوی میں لکھا ہے کہ یہ ایک فاضلہ عورت تھی کسی بزرگ
اسکو نصیحت کی اور نماز پڑھنے کی بھی تاکید کی اور وضو بھی کرا دیا اس نے نماز شروع کر دی ایک
رات کے بعد جوان بزرگ کا وہاں گزر ہوا تو بی بی تیزہ بھی ملیں انھوں نے پوچھا بی بی نماز بھو
پڑھا کرتی ہو کہنے لگی جی ہاں پڑھتی ہوں انھوں نے کہا وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے لگی آپ نے
اس روز کرا نہیں دیا تھا!۔ صاحبِ ثنویؒ نے اس قعدہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کا
تقویٰ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بی بی تیزہ کا وضو تھا کہ نہ وہ زنا سے ٹوٹتا ہے نہ کسی اور فعل
اسی طرح ہم لوگ اپنے ایسے متعقد ہیں کہ کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا البتہ دوسرے پر طعن کرنا
میں خوب پختہ ہیں۔

(۲۳) دنیا کے رنج و کلفت یا عیش و نعمت کا ناقابلِ تلفات ہونا

فرض کیجئے کہ ایک شخص نے حالتِ خواب میں دیکھا کہ مجھے پٹا جا رہا ہے اور مجھے چاروں طرف سے سانپ پھوٹوس رہے ہیں لیکن بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ تخت شاہی آرام کرتا ہے۔ کوئی مورچیل جھل رہا ہے کوئی عطر لارہا ہے کوئی پان لارہا ہے۔ چاروں طرف لوگ دست بستہ کھڑے ہیں تو کیا اسکے دل پر خواب کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خواب اگر خود یاد بھی آجاوے گا تو طبیعت اسکو بہلا دیگی۔ اور اسکے برعکس ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور تمام لوگ میرے سامنے دست کھڑے ہیں اور لوگ اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں انکو پورا کرتا ہوں وغیرہ۔ لیکن آنکھ جو کھلی تو دیکھا ایک شخص سر پر جوتیاں مار رہا ہے اور بہت سے سانپ بدن کو پیٹے ہوئے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بیدار کی اس معیبت کے بعد بھی خواب کی کسی قسم کی مسرت اسکے دل پر رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابل میں بالکل ایسی ہی ہے جیسی کہ خواب کی مثال بیداری کے مقابل میں۔ کسی نے خوب کہا ہے

حال دنیا را پر سیدم من از فزادہ گفت یا خوابیت یا بویست یا افانہ
باز گفتم حال آنکس گو کہ دل در دے پست گفت یا غلبیت یا دیو پست یا دیوانہ

(یعنی ایک عقلمند شخص سے دنیا کی حقیقت دریافت کی تو کہا کہ اسکو بڑا بڑا خواب سمجھو یا ہوا کا جھونکا یا اکیل فساد تصور کہ ہمیشہ بکا اچھا اس شخص کو متعلق آپکا کیا خیال ہو جو دنیا سے دل لگائے؟ فرمایا کہ وہ یا تو جہنم ہے یا شیطان ہے یا دیوانہ ہے تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی سی ہے دنیا میں عمر بھر عیش کیا اور مرنے کے ساتھ ہی پکڑا تو وہ عیش کیا کام آئے گا؟

حکایت : دنیا کی حالت پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے تو مہل سی لیکن منطبق خواب ایک شخص کی حادثہ تھی کہ وہ دو دنانہ سوتے میں پشاپ کر دیتا تھا اور اسکی بوی اسکو دھوا تھی ایک روز اسکی بوی سے کہا کہ گھوٹ میں تو پشاپ دھوئے دھوئے پریشان ہو گئے

ملع حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ شائع ہونے والا
دینی اصلاحی ماہوار رسالہ

العبادۃ و الصیۃ

۱۱۹۳ نمبر ۱۹۷۹ء جلد ۲

مکتبہ و صیۃ العبادۃ
بخشی بازار

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

شش

۲۰ روپے

العرفان

الہ آباد

چندہ سالانہ

۱۰ روپے

پندرہ روپے

نذر سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع دین صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹوریہ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ترجمہ

شمارہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۹۹ مطابق نومبر ۱۹۷۸ء جلد ۲

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش نفاذ
- ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ (وصیتہ الاخلاق حصہ دوم)
- ۳۔ مکتوبات اصلاحی
- ۴۔ حالات مصلح الامۃ
- ۵۔ ترغیب الفقراء والملوک
- ۶۔ الرفیق فی سوار الطریق
- ۷۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
- ۸۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
- ۹۔ از جامی
- ۱۰۔ از جامی
- ۱۱۔ حکیم الامۃ حضرت مولانا تھانوی

ترمیم و تزکیہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز، صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب تزویر امرار کی پرینٹنگ الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱ ذی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

نفس کی اصلاح، روحانی غذا، دل کا سکون، آپ کی محبوب چیزیں سب سہی عرفاں میں ہیں
 خانقاہ حضرت مصلح الامم میں روزانہ ہونے والی مجالس میں ایک دن صاحب مجلس نے
 فقیر ابواللیث مرقندی کی مشہور کتاب "تنبیہ الغافلین" سے ایک حدیث سنائی چنانچہ مجھ پر اسکا اثر ہوا
 اسلئے آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ
 مجھے یکوڑس آدمیوں کی ایک جماعت ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں حاضر تھی
 کہ ایک انصاری نوجوان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 رب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر وہ دریافت کیا کہ
 کسب سے زیادہ سچھا اور عقل مند کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد
 رکھنے والا ہو اور اسکے آنے سے قبل ہی سب سے زیادہ اسکی تیاری میں لگا ہوا ہو یہ لوگ ذی فہم اور
 یہ لوگ ذی عقل ہیں یہ سنکر وہ جوان تو خاموش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے
 اور فرمایا کہ اسے ہاجرین و انصاری جماعت! سنو دیکھو! یہ پانچ چیزیں ہیں (دینے کی) اگر تم اس میں مبتلا
 ہو گے (تو مغفون ہو جاؤ گے) اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس میں کبھی مبتلا ہو (یعنی خدا کو
 کہ تم لوگ اس میں کبھی مبتلا ہو۔ وہ یہ کہ) جب کسی قوم میں کھلم کھلا فاحشہ (زنا) پھیل جائے تو اسکے اندر
 دباواش عمل کے طور پر، طاعون اور طح طح کی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو اس سے قبل لوگوں میں کبھی
 نہ ہوئی ہونگی۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو قحط میں مبتلا ہو جائیگی، گرائی، اشیاء اور
 حکام کا ظلم زیادہ ہو جائے گا۔ اور جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو آسمان سے بارش
 بھی بند کر دی جائے گی۔ چنانچہ اگر ایہ بے زبان، حیوانات اور بہائم نہ ہوتے تو انھیں آئندہ بیہوش کی جہلت
 ہی نہ دی جاتی۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑیں گے تو ان کے
 دشمنوں کو اپنر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور ان کے علماء اور ائمہ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ اور فتویٰ دینا
 چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انھیں کو آپس میں غیبت و تعنت لگتا کر کے رکھ دے گا یعنی باہم خوب اختلاف ہوگا تاہذیٰ لفقیر

یوں تو حدیث شریف کا ہر ہر لفظ قابلِ عبرت اور لائقِ سبق ہے مگر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناپ تول کی کمی اور زکوٰۃ کا ترک کر دینا بھی قحطِ مالی اور بارش نہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے اسلئے آج مسلمانوں کو اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہئے۔

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی اب اسکے بعد ایک نائب رسول کا کچھ تذکرہ بھی سن لیجئے کہ بلاشبہ بطرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ اور ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ان تک وصول کے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک ہم جیسوں کی رسائی اور آپ کی صحیح معرفت کا ذریعہ یہی حضراتِ مشائخ ہوئے ہیں۔ رسالہ ہذا میں حضرت مصلح الامۃ نور اللہ قادریؒ کے حالات کا بھی کچھ سلسلہ رہا کرتا ہے، گزشتہ شماروں کے مطالعہ سے متاثر ہو کر ایک بزرگ نے مولوی جاتی صاحب کے نام خط لکھا ہے اسکا کچھ حصہ ملاحظہ ہو۔ تحریر فرمایا ہے کہ:-

”بہت پہلے آپ نے چند پرچے وصیۃ العرفان کے بھیجے تھے وہ وصول ہوئے اس میں جناب قاری حبیب احمد صاحب الزبیدی اور مولوی عبدالقادر صاحب رومی کے واقعات (و بیانات) نظر سے گزرے۔ کیا عرض کروں آپ جیسی یاد آگئی حضرت کی شفقت و محبت اور انکا علیہ شریعت (اور سرایا نظروں کے سامنے آگیا۔ نہائی تہی کہ وہ بھی بند تھا خوب جی بھر کر دیا، روتے روتے بے قابو ہو گیا اور اس موقع پر آپکا پیشہ رکھنا لطف دے گیا ہے

جہاں میں صد ہائیں دیکھے ہزار ہا نازنین دیکھے

کہیں نہ دیکھا کہیں نہ پایا جمال ایسا کمال ایسا

اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت و صحت عطا فرمائے۔ آپ حضرت والاؒ کی ہر ہر ادا و انداز کو تفصیل سے ٹھہر چکے تاکہ ہم پروردہوں کو انکے ناز و انداز اور شانہ شان و شوکت اور تعلیم و تربیت کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ خدا کرے زندگی کے کسی لمحہ میں ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق بھی ہو جائے اور اپنی دنیا و آخرت سنور جائے اور انکی دائمی معیت نصیب ہو جائے۔ آمین۔

وہیتہ العرفان کا وہ پرچہ میرے پاس بھجی دیں جس میں مسجد - مدرسہ اور مدرسین اور ان حضرات کی کارگزاریوں کا ذکر ہے۔ اسکو یہاں سامنے ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تاکہ شاید کوئی بیولا بھٹکا اسکا مطالعہ کرے اور اسکو صحیح معلومات ہو جائے (آپ نے شاید کچھ بھی لکھا کہ کسی نے تحریر کیا تھا کہ اسکو پڑھ کر الحمد للہ بڑی غلط فہمیاں دور ہو گئیں) انتہی۔

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ مکتوب گرامی کسی عامی کا نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ کا ہے جو نہ تعلق حضرت مصلح الامت سے انھیں انخواص کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت اقدس مکی محبت کا جام کس قدر بڑا اپنے ہاتھوں میں لئے ہوئے ہیں کہ جو چھلک بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ اسکے چند قطرات ہم کو بھی نصیب فرما دے تو ہمارا بھی کام بن جائے کہ

مستی کیلئے بوائے مئے تند ہے کافی میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے

اس دفعہ بس انھیں چند الفاظ میں پیش لفظ پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس کے خواص متعلقین اور منتسبین تو بس اپنا مسلک ہی رکھیں کہ

ماہر چو خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الاحدیش یا رکہ تکرار می کنیسم

آخر میں ایک بات اور عرض کر دینی ضروری ہے کہ کاغذ کی گرانی کم یابی بلکہ نایابی پریشان کن مد تک پہنچ گئی ہے ہم نے اب تک چندہ میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا ہمارے سکنت اور آپ کے سکوت کا امتحان ہے۔ دیکھیں پہلے ہمارے صبر کا پیالہ بھرنا ہوتا ہے یا آپ کا جام سکوت ٹوٹتا ہے۔ بہر حال طبیعت اور عقل کا خاصا مقابلہ ہے۔ جی اضافہ کو بالکل نہیں مانع عقل عدم اضافہ کو مفر تباد ہی ہے اب اللہ تعالیٰ ہی غیب سے کوئی حل نکالیں۔

والسلام

(ادارہ)

(ترجمہ) امام غزالی سے کافر کی غیبت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ دیکھو غیبتِ مسلم کے حق میں تین باتوں کی وجہ سے بُری ہے ایک ایذاِ مسلم۔ دوسرے تنقیصِ خلقِ اللہ تعالیٰ۔ تیسرے بیکارِ بات میں لگ کر تفسیحِ اوقات کرنا۔ تاول کا تقاضا یہ ہے کہ حرام ہو۔ دوسرے کا یہ ہے کہ مکروہ ہو۔ اور تیسرے کا یہ ہے کہ خلافِ اولیٰ ہو۔ رہا دُعا کا معاملہ تو وہ منع ہے ایذا کی رو سے ائمہِ مسلم کے کیونکہ شریعت نے اسکی بھی عزتِ آبرو، خون اور مال کا تحفظ کر دیا ہے۔ باقی رہا کافرِ حربی تو اسکی غیبتِ حرام نہیں ہے اول قول کی رو سے۔ اور ثانی کے اعتبار سے مکروہ ہے۔ اور ثالث کی رو سے خلافِ اولیٰ ہے۔ رہا بدعتی تو اگر اسکی بدعتِ بحد کفر پہنچ گئی ہے ہو تو اسکا حکمِ حربی جیسا ہے ورنہ مسلم کا جو حکم ہے وہی اسکا بھی حکم ہے اور اسکا تذکرہ اسے بدعت کے ساتھ کرنا یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔

مگر غیبت کا حال یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ اسے عاشق اور والد و شہید نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے صاحبِ یہ قلوب کا صاحبون ہے۔ اور اس میں ایسی لذت اور شیرینی ہے جیسے کھجور میں ہوتی ہے اور ایسا سرور ہے جیسا شراب میں ہوتا ہے دیہ تو لوگوں کا خیال ہے جسے زبانِ حال سے تو سب ہی اور زبانِ قال سے کوئی کوئی بیان کرتا ہے، باقی حقیقت یہ ہے کہ بقول حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور علی بن حسینؓ کے دوزخ کے گھٹنوں کا سالن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کام کے کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں جو اسکو پسند ہو اور جس سے وہ راہنی ہو۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۴۵)

(الدین النصیحة)

قال المارزی النصیحة مشتقة من نصحت العسل اذا صفیته يقال
نصح الشئ اذا خلص ونصح له القول اذا اخلص له۔ او مشتقة من
النصح وهي الحیاطة بالنصیحة وهي الابرة والمعنی انه یلم شعث اخیه

بالنصح كما تلّم المنصحة ومنه التوبة النصوح كان الذنب يمزق الدين
والتوبة تخيط۔

قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ بالمنصح
وهي من وجيز الكلام بل ليس في الكلام كلمة مفرد تستوفي بها العبارة
عن معنى هذه الكلمة (فتح الباری ص ۱۱۱)
(ترجمہ) علامہ اردبیلیؒ کہتے ہیں نصیحتہ مشتق ہے نصحت العمل سے جبکہ تم اس کو
موم و پیغمبر سے صاف کرو اور کہا جاتا ہے نفع اشیٰ جب کسی چیز کو جلد آمیزش سے
صاف کر لیا جائے اور بولتے ہیں نفع لا اقول جبکہ اس سے اخلاص کے ساتھ کوئی
بات کہے یا مشتق ہے نفع لے جسکے معنی سوئی سے سینے کے آتے ہیں اور معنی یہ ہیں کہ
یہ شخص بھی گویا نصیحت کر کے اپنے بھائی کے خلقی شکات کو پر کر دیتا ہے جس طرح سے کسوٹی
خرقہ شکات کو نوکر دیتی ہے۔ اسی سے توبہ النصوح بولا جاتا ہے یعنی خالص توبہ گویا
کہ گناہ نے اس کے دین کو پارہ پارہ کر دیا تھا اور توبہ نے اس کو سی دیا۔

علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ نصیحتہ ایک نہایت ہی جامع کلمہ ہے مطلب یہ کہ منصوح
یعنی جبکہ نصیحت کی گئی ہو اسکے لئے حفظ وافر ساداتوں کا سمیٹ دینا۔ چنانچہ یہ بلاغت کی رو
سے غایت ایجاد و الاکلام شمار کیا گیا ہے بلکہ کلام عرب میں کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے جو اسکے
مفہوم کو ادا کر سکے۔ (فتح الباری)

فرمایا کہ۔ یوں تو شرح فتح الباری ساری کی ساری بے نظیر کتاب ہے لیکن
مختصر ان مقامات کے جہاں صاحب فتح الباریؒ نے کمال ہی کر دیا اور بہت ہی اچھا نکھار ہے
ایک یہ مقام بھی ہے۔ جس طرح سے کہ لفظ نصیحتہ بے مثل تھا کہ اپنی نظیر آپ ہی تھا کسی
دوسرے لفظ مفرد سے اسکی مشرح ممکن نہیں اسی طرح اسکی شرح میں مولف نے بے مثل
کلام کیا ہے جس پر مزید کی حاجت نہیں۔ بس ایک شعر اسی کے مناسب سن لو۔

چاک دل تیغ تغافل سے کیا ہے تم نے
رشتہ تار نظر سے اسے سینا ہوگا

(مسئلہ استیذان)

(جو بخود دین میں جس فتن اور جن معاشرت دونوں تواریہ ہیں اسلئے اخلاق کے ذکر کے ساتھ
ہی ساتھ معاشرت کا ایک اہم شعبہ مسئلہ استیذان کے متعلق حضرت مصلح الاممؑ کے
ارشادات سنئے۔ از ناقل)

فرمایا کہ۔۔۔ اسلامی تعلیم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک مسئلہ استیذان بھی ہے
اور جس طرح سے مسئلہ نقلی ہے عقلی بھی ہے یعنی کتاب و سنت سے بھی اسکا ثبوت ہے اور
دنوی زندگی میں بھی اسکی ضرورت ہے اور اسکے منافع مشاہد ہیں۔ اسوقت اسی مسئلہ پر
کچھ تفصیل سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ سنئے!

اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتا
غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم
تذکرون ہ فان لم تجدوا فیہا احداً فلا تدخلوا حتی یؤذن
لکم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا ہوا زکی لکم واللہ بما تعلمون علیم ہ لیس
علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم
ما تبدون وما تکنتمون ہ یعنی اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے
گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرو اور ان کے رہنے والوں کو
سلام نہ کرو، یہی تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر ان گھروں میں تسکو
کوئی معلوم نہ ہو تو ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر
تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے اور
اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ تم کو ایسے مکانات میں چلے جانے کا
گناہ نہ ہو گا جن میں کوئی نہ رہتا ہو ان میں تمہاری کچھ برکت ہو اور تم جو کچھ علانیہ کرتے ہو اور
جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں استیذان کی جملہ صورتوں کا ذکر اور انکا حکم بیان

فرمایا ہے۔ حضرت مولانا تھانویؒ نے بیان القرآن میں ان آیات کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ مکانات کی چار قسمیں ہیں:-

۱۔ ایک خاص اپنے رہنے کا گھر جس میں دوسرے کے آنے کا احتمال ہی نہیں۔
۲۔ دوسرا جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، گو وہ محرم ہی کیوں نہوں، یا کسی کے آجانے کا اس میں احتمال ہو۔

۳۔ جس میں بالفعل کسی کا رہنا یا نہ رہنا دونوں محتمل ہوں۔

۴۔ چوتھا جس میں کسی کی خاص سکونت نہ رہنا متیقن ہو جیسے مدرسہ۔ خانقاہ۔ سرادفہ۔
پس قسم اول کا تو حکم یہ ہے کہ اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علت وجوب استیذان کی وہاں منتفی ہے۔ اور قسم دوم کا حکم یہ ہے جو پہلی آیت میں بیان ہوا یعنی یہی کہ بدون اجازت داخل کے ان میں داخل ہونا جائز نہیں یعنی اول سلام کر کے ان سے پوچھو کہ ہم آویں اور ویسے ہی بے اجازت لئے ہوئے مبت گھس جاؤ، اسلئے کہ بے پوچھے چلے جانے میں احتمال ہے ناجائز موقع پر نظر پڑ جائے یا گھروالوں کی ایسی حالت پر مطلع ہو جانے کا جس پر مطلع ہونا انکو ناگوار ہے۔ اسی لئے شرع میں نجس کی ممانعت ہے۔ غرض اس صورت میں جو مفاسد مرتب ہو سکتے ہیں وہ اس ذلت و مجہ سے جو استیذان میں سمجھی جاتی ہے کہیں زائد ہیں۔

آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر ان گھروں میں تمکو کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو صاحب خانہ کی جانب سے اجازت نہ دی جائے۔ یہ قسم سوم کا حکم ہوا۔ اور آگے چوتھی قسم کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ تم کو ایسے مکانات میں بے خاص اجازت کے چلے جانے کا گناہ نہ ہو گا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کچھ برت ہو۔ یعنی تمہارے استعمال کر نیکی اور تمہارے ضروریات کی چیزیں موجود ہوں جبکی وجہ سے تمہیں اس میں آنا چاہنا پڑتا ہے۔

(فائدہ) یہ مسئلہ استیذان کا زائد و مضاف سب گھروں کیلئے ہے۔ انوس ہے اس سے بعض دوسری قومیں منتفع ہو رہی ہیں اور مسلمانوں سے یہ بالکل متروک ہو گیا ہے۔

استیذان واجب ہے اور تقدیم سلام سنت ہے اور اپنے جس گھر میں یقیناً بجز منکوحہ و منکوحہ شرعی کے کوئی نہ ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے ورنہ وہ بیعت بھی اشتراک علت کی وجہ سے غیر بیعتکم کے حکم میں ہو جائیں گے (یعنی اگر دوسرے لوگ پہنچے تو یہاں بھی اجازت لیکر آنا ہوگا) اور وہ مردانہ مکان بھی اس سے مستثنیٰ ہے جہاں آدمی اسی غرض سے بیٹھا ہو کہ جبکہ دل چاہے ملنے کو آوے اسلئے کہ یہاں دلالتاً اذن موجود ہے اور جو مکان خلوت و آرام کیلئے مخصوص ہے گو مردانہ ہی ہو یا مکان ملاقات کا خلوت خانہ بن جانا کسی وقت قرآن سے معلوم ہو جائے وہاں استیذان کی حاجت ہوگی۔ نیز یہاں خطاب ہر چند مردوں سے ہے مگر عورتوں کا حکم بھی یہی ہے۔ (بیان القرآن ص ۱۳ ج ۸)

دیکھا آپ نے استیذان کے متعلق کتنی تفصیل کے ساتھ احکام بیان کئے گئے ہیں اب اسکا حکم احادیث سے سنئے۔

(۱) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کا کچھ تحفہ لیکر حاضر ہوا اور بغیر سلام کئے ہوئے اور بدون اجازت طلب کئے ہوئے سیدھا آپ کے پاس جا پہنچا آپ نے (تعلیماً اور تادیباً) ارشاد فرمایا کہ باہر واپس جاؤ اور پھر اگر سلام کرو اور یہ کہو کہ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟

(۲) اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضورؐ کے ہمراہ دولت خانہ پر حاضر ہوا وہاں آپ نے ایک پیالہ میں کچھ دودھ رکھا ہوا دیکھا مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اہل صف کو بلاؤ۔ پس میں انھیں بلا لایا وہ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تب وہ سب داخل ہوئے۔

(۳) حضرت ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو موسیٰؓ (اشعری) آئے اور یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے اپنے یہاں مجھے بلوایا میں انکے مکان پر حاضر ہوا اور دروازہ پر پہنچ کر تین بار سلام کیا بالآخر جب کچھ جواب نہ ملا تو میں واپس چلا آیا پھر دوسرے موقع پر انھوں نے مجھ سے اس پر جواب طلب کر لیا فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے۔ جس غرض کیا کہ حضرت میں در دولت پر

حاضر ہوا تھا اور تین بار بار ہی سے سلام کیا جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں واپس چلا آیا۔ اسلئے کہ خود مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین بار اجازت طلب کرے اور اسکو کوئی جواب نہ ملے تو چاہیے کہ واپس چلا آئے یہ سنکر حضرت عمرؓ کو لے کر اپنے اس قول پر شہادت پیش کر دو۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسکی شہادت دی کہ ہاں یہ حضورؐ کا ارشاد ہے۔

دیکھئے ان سب روایات سے بھی استیذان کا ثبوت ہوتا ہے اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسکا کس درجہ اہتمام تھا کہ بلا اذن کے جو شخص اندر داخل ہو جاتا تھا تو تنبیہاں تادیباں اسکو واپس کر دیا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ اجازت لیکر تب آؤ۔

اسی طرح بہت سی احادیث اس قسم کی آئی ہیں جن میں اسکا طریقہ اور اسکے آداب بھی مذکور ہیں مثلاً یہ کہ:-

(۴) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے قرض کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کیلئے حاضر ہوا میں نے دروازہ کی کسٹھی کھٹکھٹائی آپؐ نے گھر میں سے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں۔ آپؐ نے بطور ناگواری کے فرمایا کہ میں یہیں کیا کہتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ صراحتاً اپنا نام بتلانا چاہئے۔ آیو والا اس خیال میں رہتا ہے کہ میری آواز اور میرے لہجے سے مجھکو پہچان ہی جائیگے لیکن یہ ضروری نہیں ہے بعض مرتبہ محض آواز و لہجے سے اندازہ نہیں لگتا کہ آیو والا کون ہے اسلئے سوال کا جواب نہ پا کر صاحب خانہ کو ضیق ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اسی ادب کا بتانا مقصود ہے اور دیکھئے:-

(۵) حضرت عطاء بن یشار کہتے ہیں کہ (مسئلہ استیذان کی وضاحت طلب کرتے ہوئے) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اگر مکان میں میری والدہ ہی تنہا ہوں تو اسکے لئے بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ

ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر میں والدہ کے ساتھ اسی کمرے میں رہتا ہوں تو کیا جب بھی اندر جانا چاہوں تو اجازت لوں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی اسکا خادم بھی ہوں یعنی بکثرت اسکے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو کیا مجھے ہر بار اندر جانے میں اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی اجازت لیکر تب اسکے پاس جاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسکو تنگ دیکھو؟ اسنے کہا کہ کہ نہیں۔ فرمایا کہ بس تو پہلے اجازت لے لو پھر اندر جاؤ۔ خدا معلوم وہ اندر کس حال میں ہو (۶) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً ایک بار رات میں تشریف لاتے تھے اور ایک بار دن میں۔ چنانچہ جب رات ہوتی تو آپ کے استیذان کی علامت آپکا کھانسن دینا یا کھنکھار دینا ہوتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ استیذان کیلئے زبان ہی سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وہ فعل و عمل جس سے صاحب خانہ کو کسی کا آنا اور داخلہ کی اجازت چاہنا مفہوم ہو جائے استیذان کے لئے کافی ہے۔

دیکھا آپ نے اعادیت میں بھی استیذان کے متعلق کتنی تفصیل اور تاکید موجود ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ مسئلہ استیذان نقلی بھی ہے اور عقلی بھی۔ بہر حال اسکا نقلی ہونا تو کتاب و سنت کی ان تنصیحات سے معلوم ہوا۔ رہا اسکا عقلی ہونا تو اسکے متعلق کہتا ہوں کہ یہ بہت سے مصالح پر مبنی ہے۔ مثلاً ایک فائدہ اسکا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص تنہائی میں کسی ایسی ہیئت میں ہوتا ہے یا کسی ایسے فعل میں مشغول ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا اس پر مطلع ہونا اسے پسند نہیں ہوتا اب اگر آنے والے آنے سے پہلے اجازت طلب کر لیں تو وہ فوراً اپنا حال اور اپنی ہیئت درست کر لے گا اور آیوٹل کے چائیک داخلہ سے اسے جو سخت ہوتی یا کمزور ہوتا اس سے بچ جائے گا جیسا کہ ابھی اوپر حدیث میں گذر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو تنگ دیکھو۔

اسی طرح سے ایک فائدہ مثلاً اس میں یہ ہے کہ ان آنے والوں میں بہت سے نئے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ چھپ کر ان میں کوئی دشمن بھی آ جاوے

اور ایذا پہونچا دے لیکن جب اطلاع ضروری کرو جائیگی تو کم از کم اتنا تو ہو ہی جائیگا کہ شخص بھی سنبھل کر بیٹھ جائے گا اور غفلت کا شک نہ رہے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ آئیو الا کسی بڑی ہی نیت سے آیا ہوگا تو چونکہ اسکا آنا اس کے علم میں بھی ہوگا اسلئے اس کے ضرر سے بہت کچھ اپنے کو بچا سکے گا کیونکہ بیدار میں اور غافل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ لوگ تنہائی میں اپنے فریق کو پا کر پھر اس تک مار دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں مگر آج اگر مشائخ کتاب و سنت کے اتباع میں اہل شر سے اپنی حفاظت کے لئے مسئلہ استیذان پر عمل کریں تو مورد الزام ٹھیرائے جاتے ہیں۔ انشاء اللہ راجعون۔ اور یہ حضرات مسلم اخلاق ہوتے ہیں لیکن انکی اسی روک ٹوک کو بد اخلاقی سے تعبیر کیا ہے اس قدر جہل کا دور دورہ ہو گیا ہے۔

بہر حال اسکو بد اخلاقی کہیئے یا جو کچھ بھی کہیئے اب یہ سب آداب معاشرت مشائخ ہی سکھلاتے ہیں۔ مدارس میں بھی ان سب امور سے بحث نہیں کی جاتی یہی وجہ ہے کہ لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کے مسائل تک نہیں جانتے۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ جب میں وطن میں تھا تو ایک مولوی صاحب مجھ سے ملنے کے لئے آئے گھر میں عورتیں نہیں تھیں اسلئے میں اوپر اپنی نشست گاہ کے بجائے نیچے ہی مکان کے اندر تھا انکو لیکر اوپر جانے میں کچھ کسل سامعہم ہوا اسلئے میں نے انھیں کو مکان کے اندر بلایا اور ان سے کہا کہ یہیں چلے آئیے یہیں آپ سے کچھ بات کریں۔ چنانچہ وہ مولوی صاحب اندر تشریف لے آئے، بس یہ بات ختم ہوئی۔ پھر اسکے بعد یہ ہوا کہ ایک سال کے بعد پھر یہی مولوی صاحب دوبارہ تشریف لائے اور بغیر پکارے اور اجازت لئے ہوئے سیدھے گھر میں ٹھس گئے۔ عورتیں انھیں دیکھ کر بھاگیں۔ میری نشست گاہ اوپر تھی ہمیشہ وہیں بیٹھا کرتا تھا صرف ایک دن کیلئے گھر کے اندر بیٹھ گیا تھا اور ان مولوی صاحب کو بلا یا تھا پس جو دائمی معمول تھا اسے تو بھول گئے اور جو اتفاقی صورت تھی اسے انھوں نے قاعدہ کلیہ سمجھ لیا۔ اسکا تعلق تو عقل سے ہے موٹی بات ہے کہ آدمی کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا کرتا اور ان مولوی صاحب کی سمجھ میں اتنی بات بھی آئی اور لطف یہ کہ مجھ سے

اسکو بتلایا بھی نہیں اسکا علم مجھے عورتوں سے ہوا جب انھوں نے یہ کہا کہ آج تو کوئی جہان
گھر کے اندر گھس آئے تھے میرا خیال انھیں کے متعلق ہوا کہ یہی صاحب ہونگے چنانچہ وہ
صحیح نکلا۔

اسی طرح ایک اور صاحب کا واقعہ ہے میں نے اسے بمبئی میں بھی بیان کیا
تھا تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اسلئے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر کے
کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر بھی ہوش درست نہیں ہوتے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ
ایک صاحب اپنے ایک عزیز کے یہاں جاتے تھے تو مکان کے اندر بلا اجازت داخل
ہو جاتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انکے ان عزیز نے وہ مکان چھوڑ کر دوسرا مکان کرایہ
پر لے لیا۔ انھیں اسکا علم نہ تھا آپ حسب معمول انکے یہاں گئے اور دندنا تے ہوئے
اندر چلے گئے اور حسب دستور پان بنا کر پان کھانے لگے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا ایک
بی بی نماز پڑھ رہی تھیں نماز ختم کر کے وہ اندر کو بھاگیں تب انکو خیال ہوا کہ کیا بات ہے
یہاں تو کوئی مجھ سے پردہ نہیں کرتا تھا یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں کیا؟ یہ خیال کر کے باہر
کی طرف چلے آئے میں صاحب فائدہ آگئے وہ شریعت لوگ تھے انھوں نے سمجھ لیا کہ انھیں
کچھ غلط نہیں ہوئی اور ان سے کہا کہ اس مکان میں جو لوگ رہتے تھے وہ اب فلاں جگہ
رہتے ہیں یہاں نہیں رہتے۔ یہ سن کر ان پر بھی گھڑواں پانی پڑ گیا کہ کیا غلطی ہوئی۔ اگر
یہ اجازت لیکر اندر داخل ہوئے ہوتے تو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔

یہ سب خرابیاں اسوجہ سے ہیں کہ ہم لوگ عقل سے بھی کام نہیں لیتے آج قوم ڈوبی
کہاں سے ہیں سے کہ ان کے جو پڑھے لکھے ہیں مولوی مولانا کہلاتے ہیں، وہ بھی فہم عقل
سے کورے ہیں۔ آج یہ لوگ اپنے علم و عقل سے کام لیتے تو دنیا کو روشن کر دیتے مگر
روشنی جو نہیں پھیل رہی ہے وہ اسی لئے کہ نہ سنت کا چراغ موجود ہے اور نہ عقل و فہم
کی روشنی۔ یہ لوگ اپنی عقل اور اپنے علم کو کافی سمجھتے ہیں اسلئے کہیں آئے جانے کی ضرورت
بھی نہیں محسوس کرتے اور نہ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان میں دین و دیانت
جو آتی ہے تو وہ بزرگوں کی صحبت ہی سے۔ پس جب ان جگہوں کے ہی یہ لوگ قائل نہیں

تو پھر دوسری علم تک محدود رہتے ہیں اسکی حقیقت اور اسکے ثمرات یعنی عمل و اخلاص سے محروم رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ظاہری علم کے باوجود انکے معاملات، معاشرت اور اخلاق سبھی فاسد رہتے ہیں اور ان چیزوں سے اتنا بُعد ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بتلانے والا ان امور کی تعلیم کرتا ہے تو اسکی تعلیمات انھیں اجنبی معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کی عقل اور انکے احساس کو کیا ہو گیا کہ اپنے نفع و نقصان کی بات بھی انکی سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ ان اصول سے ایسے موثر ہونگے تو وہ ان پر عمل کیا کریں گے چنانچہ اسکا تجربہ اپنی اس بیماری میں خوب خوب ہوا۔ یعنی یہ دیکھا کہ لوگ ذرا کسی کی رعایت نہیں کرنا چاہتے، میں مریض تھا اب کسی مریض کو اگرچہ میں گھنہ لوگ گھیرے رہیں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسکا کیا حال ہو گا؟ بعض دفعہ مریض کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکو میں نے لوگوں سے صاف صاف کہہ بھی دیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور انکے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ پیر کو بیمار ہونے کا کیا حق ہے یہی حال یہاں دیکھا یہی مکتھوں میں دیکھا یہی بیبی میں دیکھا اب مہر اور حرمین ہی باقی رہ گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کا ایک ہی حال ہو گیا ہے۔ جب ان لوگوں کی حرکتوں سے تنگ آگیا تو مجبور ہو کر مکتھوں میں نے اپنے پاس رہنے والے دو آدمیوں کو مقرر کیا کہ آپ لوگ باہر بیٹھے اور اگر کسی کو اندر نہ آنے دیجئے لوگ بس وقت پر ملاقات کریں لیکن میں امیں کا نیا نہیں ہو سکا جو دن سہل کا ہوتا تھا اس دن اور زیادہ لوگ آ جاتے تھے اور جو بس وقت آتا تھا تو یہ چاہتا تھا کہ ابھی ملاقات کرادی جائے اور نہ صرف ملاقات ہی بلکہ بعض بعض تو بیعت کی درخواست کرتے تھے۔ سنا آپ نے یہاں یہ حال کہ بیٹھنے تک کی سکت نہ تھی کسی نہ کسی طرح ٹیک اور تکیوں کے سہارے بڑی مشکل سے بیٹھتا تھا اور ضعف و ذنقاہت کی وجہ سے کسی کسی دن تو ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ منہ سے آواز ہی نہ نکلتی تھی اسوقت کوئی شخص آجاتا اور درخواست کرتا کہ مجھے بیعت کرلو۔ اب آپ ہی سے کہتا ہوں کہ اسکو کیا کہیے گا؟ آپ کو اختیار ہے چاہے اسکو عقیدت کہہ لیجئے چاہے

حماقت کہہ لیجئے تا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ مجھ سے بولا تو جا نہیں رہا ہے پھر کیسے خطبہ پڑھونگا اور کیسے اپنی زبان سے الفاظ بیعت کہلاؤنگا مگر انکو اس سے کیا مطلب ؟ انکو تو اپنی غرض پوری ہونے کا کام۔ یہ مہذب اور شائستہ لوگوں کا حال بیان کر رہا ہوں جاہل اور دیہاتیوں کا نہیں۔ اب اگر انھیں حرکات کو دیکھ کر ہر جہ لوگ بیٹھے ہوتے وہ انھیں روکتے تو اٹے انھیں کو بد اخلاق کہتے اور ناگوار مانتے تھے۔

ایک مرتبہ اسی طرح ایک صاحب ملنے آئے لوگوں نے مناسب موقع نہ دیکھ کر انھیں روکنا چاہا اس پر انھوں نے کہا تم تو پہلے جب آتے تھے تو حضرت ہمکو اندر بلا لیتے تھے چنانچہ ہم برابر اندر چلے جاتے تھے اب کیا بات ہوگی کہ آپ لوگ مجھے اندر نہیں جانے دیتے۔ کسی صاحب نے کہا کہ ہاں حکیم صاحب نے اب منع فرمایا ہے اور حکیم صاحب کا قول حضرت کے ارشاد کیلئے ناسخ ہے۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ حکیم صاحب کا قول میرے قول کے لئے ناسخ ہے، ایک صاحب نے کہا کہ یہ عنوان اور تعبیر صحیح نہیں تھی اسچے شیخ کے متعلق یہ کہنا کہ انکا قول منسوخ ہو گیا اور اسکے مقابلے میں کسی دوسرے قول کو ناسخ قرار دینا یہ ادب شیخ کے خلاف ہے۔ اس بات کو کہنا ہی تھا تو یوں کہتے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ حالت صحت کی بات ہے اور اب حضرت کی طبیعت ناساز ہے دوسرے قسم کے حالات ہو گئے ہیں لہذا اسکا حکم بھی پہلے سے مختلف ہو گیا ہے پس اس صورت میں حضرت ہی کا ایک حال دوسرے حال کیلئے ناسخ ہوا یوں کہتے تو یہ بات صحیح ہوتی۔ بہر حال کہانتک جزئیات کا احاطہ کروں، آدمی جب صحیح اصول چھوڑ دیتا ہے تو پھر بے اصولی ہی اسکا اصول بن جاتا ہے اور وہ اصول سے ایسا ہی گھبراتا ہے جیسا کہ با اصول شخص بے اصولی سے۔ اسی لئے با اصول شخص اور بے اصول شخص میں ہمیشہ جنگ ہی رہتی ہے۔

پٹنہ کے ایک وکیل صاحب پہلی بار جب حضرت کے یہاں تھا تو بھون بھون عافرو ہوئے اور وہاں سے مکان واپس ہوئے تو ان کے دوست اجاب یعنی دوسرے وکلاء

نے انکو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ کیسے حضرت مولانا کو کیا پایا؟ انھوں نے یہ اسلئے پوچھا کہ حضرت مولانا کے متعلق غلط سلط کچھ اس قسم کی باتیں مشہور ہو گئی تھیں کہ بہت سخت ہیں۔ انھوں نے کہا کہ بھائی سنو! بات یہ ہے کہ حضرت مولانا میں با اصول انسان اور دنیا ہو گئی ہے بے اصول، بے اصولوں کو اصول کی پابندی شاق گذتی ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا بس بس بات خوب چلی طرح سے سمجھ میں آگئی، فہم شخص تھے ایک جلد میں انکا اشکال حل کر دیا۔

اسی طرح سے آج لوگ ہو گئے ہیں آنا دوسری پابندی کو اپنی آزادی میں محفل سمجھتے ہیں اسلئے اسکے لئے تیار نہیں۔ اب مثلاً یہ استیذان ہی کا مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا کہ کتاب وسنت سے ثابت ہے شریعت کا حکم ہے لیکن اہل نفس پر شاق ہے۔ جس طرح سے اس پر عدم عمل کا فشار کبھی جہالت ہوتی ہے اسی طرح سے آدمی کبھی کبر و نخوت کی وجہ سے بھی اس پر عمل نہیں کرتا اسلئے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اطلاع کر کے جانا اس میں میری کسر شان ہے بڑائی تو اسی میں ہے کہ کسی کے پاس جائے تو دندنا تا ہوا سیدھا اندر پہنچ جائے۔ یہاں آپ کے والد آباد میں بھی ایک صاحب تشریف لائے تھے ایک مولوی صاحب جو باہر کے کرے میں موجود تھے انھوں نے نہایت نرمی سے کہا کہ تشریف رکھئے میں ذرا اطلاع کروں تب جاسیے۔ بس اسی اتنے سے خفا ہو گئے کہنے لگے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں انکی آوازی کی تیزی سنکر میں بھی باہر نکل آیا دیکھا کہ فلاں صاحب ہیں۔ میں نے کہا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے۔ غرض انے بات چیت کی پھر جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا کہ انکا علاج کرنا چاہئے اسلئے انھیں مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان دونوں حضرات کو میری طرف سے چائے پلائیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک دن میں جب صبح تفریح سے واپس آیا تو دیکھا کہ وہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے انھیں مولوی صاحب کو پھر بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں پہلے انکو چائے پلائیے تب مجلس میں لے آئیے چنانچہ وہ انھیں لینگے اور ناشتہ وغیرہ کرایا اننا ناشتہ میں وہ صاحب (جو پہلی بار نفا ہوئے تھے) اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ یہ سب لوگ مولانا کے تربیت یافتہ ہیں بڑے خوش اخلاق اور نہایت اچھے لوگ ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہی تو کہا اب اس زلمے میں یہی معیار اخلاق رہ گیا ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۵)

حال: گذارش اینکہ حضرت والا سے جمعات کو ملاقات کر کے روانہ ہوا طبیعت تو نہیں چاہتی تھی کہ وہاں سے نکلوں لیکن چونکہ بھائی صاحب نے بلایا تھا اس لئے آنا پڑا لیکن میں نے محسوس کیا کہ حضرت والا کی خدمت اقدس میں صرف سات روز رہنے سے کافی فرق ہوا۔ اب حضرت کی مجلس بہت یاد آتی ہے کہ صرف ایک گھنٹہ میں کیسی مفید چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی تھیں اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ بہت سی چیزیں جسے میں وقار سمجھے ہوئے تھا حقیقتاً وہ نفس کا کید اور کبر تھا۔

اور اب عبادت میں بھی کچھ فرق معلوم ہوتا ہے۔ نماز میں بھی خشوع پیدا کر نیکا احساس تو پیدا ہو گیا ہے اب کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں بھی خشوع پیدا ہو جائے۔ حضرت میرا ارادہ ہے کہ اگر ہو سکا تو پندرہ یا بیس روز کے بعد پھر ایک مرتبہ خدمت اقدس کی حاضری کا شرف حاصل کروں اور حضرت والا کی چند مجالس میں حاضری دیکر اپنے باطنی امراض کو جتنا بھی ہو سکے دور کرنے کی کوشش کروں۔ ویسے تو یہاں حضرت کا رسالہ دیکھتا ہوں اور بہت ہی مفید معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بات کہاں جو حضرت کی خدمت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جلد حاضری کے اسباب فراہم ہو جائیں دیکر میری ظاہری و باطنی صحت کیلئے دعا فرمائیں۔

تحقیق: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کہ آپ کو نفع ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نفع عطا فرمائے۔ میں آپ کی خوش فہمی سے خوش ہوا، ضرور کچھ روز کے لئے آئیے آپ کو نفع ہو گا۔ دعا کے برکت و استقامت کرتا ہوں۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۵۲)

حال: میں نے وطن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے کہ فلاں حجرہ میں جنا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں روتے ہوئے وہاں پہنچا تو وہاں حجرہ

میں یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ تو حضرت مولانا تھا تو مٹی ہیں۔ غالباً میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی نوراً میرے دل میں بغیر سوچنے کے یہ بات آئی کہ یہ حضرت والا (یعنی حضرت مولانا وصی اللہ صاحب دامت برکاتہم) ہیں چنانچہ میں نے اس خواب کو براہِ محترم مولانا محمود حسن مدظلہ کو بھی سنایا۔ میں تو احقر کو مدت دراز سے عقیدت ہے لیکن اس خواب کے دیکھنے کے بعد سے حضرت والا سے مرید ہونے اور اپنی اصلاح کرانے کا از حد شوق پیدا ہو گیا۔ تحقیق: الحمد للہ حال: مذکورہ بالا خواب میں میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تھا رونے کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ پرسوں بعد مغرب جب میں نے حضرت والا کے پاک ہاتھوں میں اپنا ناپاک ہاتھ بغرض بیعت دیا ہے تو اس وقت سے حالات یہ ہیں کہ بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ حضرت والا کو دیکھتا ہوں یا حضرت والا کا خیال بھی آتا ہے تو میں رونا ہی آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ خوب روتا ہوں بشکل منبٹ کرتا ہوں۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: میں نے دیوبند میں بھی طالبِ علمی کی ہے اور ہمیشہ پڑھنے پڑھانے ہی کا مشغلہ رہتا ہے اور حضرت مولانا تھا تو مٹی کے بے شمار مواعظ و ملفوظات اور کتابیں کہیں ہی سے دیکھتا رہا ہوں اور ہمیشہ ہی یہی ہوس رہی کہ میں نیک بن جاؤں۔ اب الحمد للہ یہاں آنے کے بعد صرف وہیں ہی نہیں بلکہ نیک بننے کا مصمم ارادہ بھی پیدا ہو گیا ہے اسکو بھی حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا فضل سمجھتا ہوں۔ تحقیق: بیشک حال: لیکن حضرت میرے اس ارادہ میں جان پڑنے کیلئے اور استقامت کیلئے حضرت والا کی خصوصی دعاؤں اور توجہ کی سخت ضرورت ہے اسکے لئے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں تحقیق: دعا کرتا ہوں۔

حال: میرے لئے اور میرے اہل و عیال کیلئے بھی دعا کیجئے گا کہ شریعتِ مطہرہ پر عمل کرنا آسان بلکہ طبیعتِ ثانیہ بن جائے تحقیق: آمین۔ دعا کرتا ہوں

(مکتوب نمبر ۱۵۳)

حال : الحمد للہ ہر دن صبح میں پون گھنٹہ مدرسہ میں حضرت والا کے ملفوظات بہیسی میں ہوسے سنانے کا التزام رکھتا ہوں۔ بہیسی کے ملفوظات تمام ہوسے اب حضرت رسالہ کے مضامین سنا رہا ہوں۔ اس میں حضرات صحابہؓ کے قراء کی مثال پیش فرمائی ہے۔ سبحان اللہ عجیب وجد کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔

یہاں ایک پیر صاحب مدرسہ میں رہتے ہیں مدرسہ سے کوئی خاص تعلق تو انہیں رہا تاہم آتے ہیں اپنے دو مریدوں کے ساتھ مضمون سن رہے تھے بہت مزالے رہے تھے میں نے کہا دیکھو یہ ہے حقیقی معنوں میں فنا اور فاعل ایسا معنی کا فنا مگر شاید ہی کسی کا ذہن اس طرف گیا ہو۔ آج ہی صبح مضمون سنا کہ فارغ ہونے کے بعد ان پیر صاحب نے اپنے اور دو مریدین کے سامنے اور پیٹ سامنے کہا کہ کل جو صاحب میرے ساتھ باہر کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو جا کر خوب خوب حضرت کے رسالہ کی اشاعت کروں گا تو اس پر ان پیر صاحب نے ان مرید سے کہا کہ خوب خوب اشاعت کرو جس قدر بھی اس رسالہ سے مضامین پھیلیں ہر ایک سلسلہ کے لوگوں کو مفید رہے ہو سکیں۔

میں نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے۔ بات یہ ہے کہ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ اس رسالہ کے مضامین حق تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور مقبول ہیں لہذا رسالہ کی اشاعت منجانب اللہ خوب ہو رہی ہے اور ہر مکرر مریگی باقی جو بھی جہاد بھی اسکی اشاعت میں کچھ لے گا اسکی سعادت مندی ہے۔

منت منہ کہ خدمتِ مطلقا ہی کنی منت شناس ازو کہ بخیرت برداشتت

اس کا احسان نہ کہو کہ تم ادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بلکہ خود اس شاہ کے احسان شناس ہو کہ اس نعمت سے یہ خدمت ملی اور نہ اس کام کیلئے تم مجھے نظر۔ ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است (ہمارے ناقص عشق کی جمال یاد کو کچھ محتاج نہیں)

اوشماکس حساب میں ہیں آج بڑے بڑے مشہور و مسلم اہل علم اہل قلم
صحافی اسکے مضامین کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے انکی زلفوں کے سب امیر ہوئے
اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ

میں بھی اسپر مٹانا صحیح تو کیا بیجا کیا؟ اک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا کی زنجی؟
ایک بات ضمنی طور پر یاد آگئی کہ کل ہی ایک صاحب نے جو ایک دوسرے
بزرگ سے وابستہ ہیں مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بات سے کہ علامہ ابراہیم صاحب
حضرت شیخ الہندؒ کے خلیفہ اتنے بڑے شخص لے کیوں حضرت والا کی طرف رجوع
فرمایا میں نے کہا کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑے ہی ٹھیک سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے
ہیں لیکن اتنی بات تو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آج ہر طرف ہر خط میں جہاں بکھو
مشائخ کی بھرا رہے جو بڑے سچے لے جملے ہیں کوئی تمیز نہیں رہی ہے انکی دیکھا دیکھی
اہل حق کے اجازت یافتہ شیوخ جنکی ترقی اور رسوخ کیلئے ضرورت ہے
کہ ابھی کسی محقق شیخ زورانی و ربانی کے ساتھ وابستہ رہے تاہم مستقل ہو کر کام کرنے
لگے ہیں ایسوں کیلئے حضرت علامہ کا عمل بڑا تازیانہ عبرت ہے نیز بڑے سے بڑے
شیخ کو بھی اپنے زادہ کے قطب الارشاد کو پا کر اس سے بے نیازی میں خیر و برکت
سلسلہ کی حاصل نہ ہوگی یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کسی کو اس سے انکار نہیں
ہو سکتا بشرطیکہ کبر و عار و درمیان میں حائل نہ ہو جائے

حضرت والا میرے لئے وعار فرما دیں کہ حق تعالیٰ کبر و عار سے اور جملہ
بد اخلاقیوں سے نجات دیدیں اور کامل و عنامندی عطا فرما دیں۔ اور حضرت والا
مکے فیوض و برکات سے کامل طور پر استفادہ کی توفیق و ہمت عطا فرمائیں اور
وقت پر کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھالیں۔ والسلام

تحقیق، احمد شہزاد خیریت ہوں۔ حکیم صاحب سلمہ سے خط ملا پڑھا کہ بہت مسرت ہوئی یہی کام کرنا
ہے جسکی جانب اب آپ لوگوں نے توجہ فرمائی ہے اگر غلوں کے ساتھ اسی طرح

سے کام کیجئے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں میں فرق پائیے گا اور صاحبین کی ایک جماعت کام کرنے والی تیار ہو جائیگی۔ جلد مقاصد کے لئے دعا کرتا ہوں

(مکتوب نمبر ۱۵۴)

حال : اس سفر میں برابر باری تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت والا کے فیوض و برکات اس بندہ ناکاہ کو زیادہ سے زیادہ عطا کریں۔ باوجود اپنی نااہلی و کوتاہی و ناکارگی کے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل پایا یعنی یہ کہ حضور والا کی خدمت بابرکت میں بہت سی باتیں معلوم و محسوس ہوئیں جسکو دل جانتا ہے لیکن الفاظ میں اسکو ادا کرنے سے بندہ قاصر ہے۔ مگر محدث بالنعۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ اور مدد سے اور حضرت ہی کی دعا و شفقت اور فیض کی برکت سے کچھ ان انعامات اور معلومات و محسوسات کا ذکر کرتا ہوں :-

(۱) پہلا سبق تو یہ ملا ہے کہ حضرت والا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہتر سب سے نافع تر۔ سب سے بڑے سب سے شفق تر و پر از رحمت جانشین اس دور میں ہیں۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفع حاصل کرنے اور تصدیق کی کامل توفیق دیں۔

(۲) جناب والا میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ نظر آتا ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاق کا پر تو ہم پر بھی ڈالیں۔ آمین۔

(۳) حضرت کی تعلیمات تمام تر قرآن و حدیث و ائمہ مجتہدین و سلف صاحبین بالخصوص حضرت مولانا تھانویؒ سے مانگو ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت والا سے بڑھ کر کوئی اس دور میں شریعت و سنت نبویؐ کی ترجمانی و تلقین نہیں کر رہا ہے تو جابجا ہو گیا یا یہ بھی کہنا درست ہو گا کہ حضرت والا کی تعلیم براہ راست اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صاحبین سے آرہی ہے اور ہم تک میں دین پہنچ رہی ہے گویا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست حضرت کے ذریعہ سے ہم کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فیض سے پورا پورا نفع عطا فرمائیں۔ آمین۔

(۴) حضرت والا ہمارے نفس کے رد اکل کو مثل آئینہ صافی کے ہمارے سامنے پیش فرماتے

ہیں کہ یہ ہے تمہاری باطنی صحت و نیکو اسکو شریعت کے سانچے میں سنوار لو ورنہ آخرت میں بجز حسرت اور شرمساری کے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کی درستی کی صحیح فکرو عطا کریں اور اس موزی سے ہر لمحہ ہوشیار و بیدار رکھیں اور اسکے رذائل مثل غیظ و غضب و عجب و کبر اور پندار سے بچائیں اور تواضع و انکسار و فروتنی عطا کریں اور نیکو آخرت تا آخر جیوة علی الدوام نصیب فرمائیں۔ آمین۔

(۵) شیخ کی تصدیق ہر زمانہ میں کلید کامیابی رہی ہے اور اب بھی وہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری پوری تصدیق عطا کریں اور جو کمکی ہو اسکو پورا کر دیں۔ آمین۔

(۶) لوگوں کو مغالطہ ہے کہ محض شیخ کے بدن سے قریب ہونے سے یا ظاہری خدمات سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور انکی رضا شیخ کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے سے اور اس پر عمل اور سورش اور عقیدت کی تلافی سے رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح دل و دماغ میں جمادیں اور اس پر پوری طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور گذشتہ زندگی کی غفلت کو معاف کریں اور آئندہ کی زندگی ہر طرح شیخ یعنی حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کرنے میں گزار دیں اپنی رضا و پسندیدگی عطا کریں۔ آمین۔

(۷) یہ بھی حضرت والا کی برکت سے معلوم ہوا کہ شیخ کے منار کی رعایت بہت ضروری ہے۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ انہم و توفیق دیں گے ہر آن شیخ کی مرضی کو تلاش کرنا اس طریق میں بہت اہم شرط کامیابی کی ہے بالفاظ دیگر اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دینا ہو گا جیسا کہ شیخ کی مرضی کا کچھ پتہ چل سکے گا اور یہ چیز بہت مشکل لیکن جس قدر جلد یہ بات سمجھ میں آجائے اور اس پر عمل ہونے لگے اسی قدر بہتر ہے کیونکہ بدون اسے کامیابی کا دروازہ کھلتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر سکوں اور شیخ کی مرضی کا ہر آن جویاں اور تلاشی رہوں کیونکہ حضرت کی مرضی عین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ دین کی فہم دیں۔

(۸) شیخ کی محبت اور عظمت جتنک دل میں نہیں رہتی یہ راہ طے نہیں ہوتی کیونکہ ادب اور عظمت شیخ اس راہ کا اول قدم ہے شیخ کا ادب خود اللہ تعالیٰ کا ادب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اسی ادب سے پلنے والوں نے حاصل کیا ہے اور بے ادب کو اس طریق میں جیسے محرومی رہی۔ لہذا جو

دلوں سے اس راہ میں گئے ہیں اور منور راہ سے نا آشنا ہیں ان کو اب بھی ہوش آجانا چاہیے اور موعوب ہو جانا چاہیے۔
 ورنہ اس حیرانہ فانی کے بغیر چند دن بھی غفلت ہی میں خدا نخواستہ گزر جائیں گے اور ایک دن موت آجائیگی اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پناہ طلب کرنی چاہئے اور دعا کرنی چاہئے کہ موعوبوں کے ادب کے ہمیں
 سرفراز کریں اور شیخ کا ادب کامل عطا کریں۔ آمین۔ یہ علم بھی بڑی دولت ہے کہ ایک بڑا جہل و دودھوا
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادب کامل عطا کریں اور شیخ کی غفلت دل میں بٹھا دیں۔ آمین۔

(۹) اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شیخ سے محبت اور آخرت کی فکر اور اس کا
 خوف اور اس کا یقین اور اس کے خوف سے ڈرنا اور دوزخ کے خوف سے آہ و زاری کرنا اور اس کے
 عذاب سے مدام آخر پناہ مانگتے رہنا سائیکین و مخلصین کا ہمیشہ سے شعار اور دستور العمل رہا ہے اور آخرت
 کی بیم و امید میں انہوں نے زندگی گزار دی ہے اور اللہ کی عظمت سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہے ہیں اور اپنی
 عبادت کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے قابل نہیں جانا رہے اور اپنی غفلت پر رونا کھونے لگے ہیں۔
 ایک ہم پر کچھ جانتے نہیں اور کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور عمل کا تو گویا فقدان ہی ہے
 اور جو ہے اس پر ساری عمر اگر روئیں تو ناکافی ہے مگر اس پر بھی غفلت شدید طاری ہے تو بھلا
 رہنے دھونے اور توبہ استغفار قلبی کی نوبت ہی کہاں آئیگی اور بیداری تو بھی بغیر اس دور سے اور
 توبہ توبہ اپنی غفلت سے نہ صرف بے خبر ہیں بلکہ وہ طریق سے کوسوں دور ہیں اور اس پر مزید لائق یہ ہے
 کہ اپنے کو راہ پر جانتے ہیں اور اہل طریق میں گئے ہیں ہماری اس غفلت پر بقدر تکبر کھجائے کہ بت
 ہے شاید اللہ تعالیٰ بیدار کر دیں اور بقیہ نجات زندگی بیداری کی زندگی شمار کر لی جائے۔ الحمد للہ
 یہ علم بھی حضرت کی برکت سے بڑا علم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غفلت کے پردوں کو فکرو
 آخرت اور اپنی غفلت کے تصور کے ذریعہ سے دور فرمادیں اور بقیہ زندگی کام کی بنا دیں۔ آمین۔
 (۱۰) اپنی غفلت کا یہ حال ہے جو اوپر عرض کیا ادا افسوس صد افسوس کہ شیخ کے پاس گھسنے کی
 کوشش کرتے ہیں اور اس کے بدن طاهر و نورانی کے پاس سٹھنے کی سعی میں رہتے ہیں اور اس پر بڑا
 غرہ ہے کہ قریب بیٹھ گئے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رذائل کی زندگی کو شیخ کے پوتے سے سامنے کر دیتے
 کہ اکی نہ زندگی سے خود ہی دور نہیں کہ ہماری زندگی کی بوجھ و غم و غالی کو نہ پہنچ جائے۔ یہ حضرت کا
 اخلاق عظیم ہے کہ ہماری زندگی کو جانتے اور محسوس کرتے ہیں اور ہم سے آنجناب کو محکمہ نہیں ہوتا

سچ ہے کہ اپنی االافقی اور دلائل نفس اسدوہ ہیں کہ حضرت مجھے اپنے پاس سے بھگا دیں مگر حضرت کا اعلیٰ خلق ہے کہ مجھ گندے کی گندگی سے نہ تو کبھی نفرت ظاہر فرمائی نہ کبھی مجلس سے بھگایا۔ البتہ اپنی اس محبت پر کہ حضرت کے قریب کیوں گھسنے کی کوشش کیا کرتا ہوں اب سخت تعجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اسکے لئے معافی کا خواستگار ہوں حضرت والا بھی معاف فرمادیں کیونکہ موائے معاف کر دینے کے اور کوئی صمدت بندہ کو نظر نہیں آتی یہ ظلم بھی احمد شہد بہت بڑا علم ہے کہ حضرت نے راذائل نفس اور اپنی گندگیوں سے آشنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غفلت کے پردوں کو مٹا دیں اور رذائل نفس سے آگاہ فرمادیں کہ سفر آخرت کی تیاری کر سکیں اور توبہ و استغفار سے تلافی یافتہ کر سکیں۔

گزشتہ دن نواب صاحب کی کوٹھی پر بعد مغرب قاضی زین العابدین صاحب حکیم صاحب مولوی عزیز الرحمن صاحب۔ نواب ارشاد علی صاحب اور مولوی فضل اللہ صاحب (نمبر۶ حضرت ملانا محمد علی صاحب مونگیر مٹی) اور دیگر حضرات کی موجودگی میں احقر نے حضرت والا کا ایک ملفوظ حفاظتِ علم کے متعلق پڑھ کر سنایا۔ احمد شہد حاضرین کو بالخصوص مولوی فضل اللہ صاحب کو بہت پسند ہوا اور بار بار بارہا کہتے رہے کہ بیشک صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت کی تعلیمات پر عمل کی سچی توفیق عطا فرمائیں۔

تحقیق: احمد شہد تحریرت ہوں آپ نے خط میں اس دفعہ بہت سی باتیں لکھی ہیں سب صحیح ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی علم سے زیادہ اہتمام عمل کا رکھے مگر اس بابے میں دیکھتا ہوں کہ بہت دنوں سے تعلق رکھنے والے بھی جنکی جانب سے کچھ اطمینان ہونے لگتا ہے کبھی ایسی بات ان سے صادر ہو جاتی ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے قلب میں جو جگہ جی جوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ فہم طریق سے ابھی بہت دور ہیں اسکا مدتوں قلق رہتا ہے۔ والسلام۔

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ ہے اصلاح نفس کہ شیخ مصلح نے سالک کے علم و فہم ظاہر کی تحسین بھی فرمادی اور اہتمام عمل اور فہم طریق کی جانب اسکو مزید متوجہ بھی فرمادیا اور اپنے قلق کا ذکر کر کے اس میں بھی قلق پیدا فرمادیا۔

چنانچہ جب کبھی کوئی شخص جماعت سودودی یا دوسری جماعتوں کے متعلق حضرت کو کچھ کہتا تو غفاہر کو یہی فرماتے تھے کہ :-

۱۔ اصل کمی اور کمزوری خود تمھاری اپنی ہے کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک نظم اور پروگرام کے تحت ایک کام کر رہے ہیں اور تمھارے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے فاری اور خالی ہیں اسلئے تم کو نکما سمجھ کر تم سے الجھتے ہیں لہذا اگر تم بھی اپنے اصلاحی کام میں لگ جاؤ اور واقعی کچھ عمل کرنے کو یقینی اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق اور نسبت پیدا کرو۔ اپنے افلاق درست کرو، اخلاص حاصل کرو، اور خلق و خالق کے حقوق ادا کرنے کی نگو اپنے اندر پیدا کرو تو اور دوسرے لوگ تم سے ملکر شرمائیں اور تم سے کچھ کہنے کی ان کو جسارت ہی نہ ہو بلکہ محب نہیں کہ خود اپنی ہی اصلاح کی نگو میں پڑ جائیں مگر جب تم کچھ کو متبنا، تقاضا اور ریاکاری اختیار کئے ہو گئے تو نیکو اور پھل سمجھ کر ہر شخص تم کو اسی طرح پریشان ہی کرے گا اور ہر جماعت اپنی طرف تم کو بلانے لگی اور اپنے میں تم کو شامل کرنا چاہے گی۔ پس اسکا علاج تو اپنے کام میں مستعدی اور تن دہی سے لگ جانا ہے نہ کہ ان لوگوں سے مناظرہ و مباحثہ یا انکی نفی

پورا کرنے کا تو وہ قطعاً - انہی -

باقی یہ جو کہا گیا بعض لوگوں کی زبانوں سے کچھ اس طرح کی بات سنی گئی کہ ۔۔۔ اگر آج حضرت اللہ زندہ ہوتے تو ایسا کرنے اور دینا چکوتے - یہ بھی ایک پر لطف بات ہے۔ کیونکہ حضرت کیا کرتے اور کیا کرتے یہ تو از قبیل غیب ہے کسی کو اسکی خبر ہی نہیں تاہم حضرت اقدسؑ کیا کر چکے ہیں اس ماضی سے تو مستقبل کو سمجھا جاسکتا ہے۔ باقی مستقبل کے طریقے کو ماضی کے خلافت قرار دینا یہ تو رجحان غیب ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور زمانہ ماضی میں حضرت کا طریقہ ایسا نہ ہونا یہ تو قائل کو بھی مسلم ہے اور مستقبل میں ویسا ہو جانا یہ تو بڑا ایک دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے اور مزید لطف یہ کہ اسی نوع کا جملہ حضرت مصلح ائمہ کے پیرو مشید حضرت عجم الامامؑ تھاوی کے لئے بھی اسکی وصال کے بعد کہا جا چکا تھا اور اسکا فیصلہ خود حضرت مصلح الامامؑ ہی

کی صورت سے چاہا گیا تھا۔ سائل کا سوال اور حضرت والا کا جواب ملاحظہ فرمائیے اور دونوں جگہ ایک ہی بات کہنے والوں کے ذہنی توازن کی داد دیجئے اور دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو بھی نسبت بالشیخ اور مناسبتہ مع المرشد کا کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ جوابات حضرت تھانوی کے متعلق پہلے کہی گئی وہی حضرت کے بارے میں بھی دہرائی گئی ولہذا الحمد۔ اب وہ واقعہ سنئے:-

تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں میں سیاسی اختلافات جس شباب پر تھا اہل نظر پر وہ مخفی نہیں انھیں دونوں ایک صاحب کی سیاسی رائے جنکا تعلق حضرت مولانا تھانویؒ سے تھا حضرت کے وصال کے کچھ ہی دنوں بعد دہلی اور حضرت تھانویؒ کے مسلک کے خلاف سیاست میں کھل کر وہ حصہ لینے لگے۔ عوام میں شور مچا اور لوگ انہر معترض ہوئے کہ آپ کے شیخ کا مسلک تو یہ نہیں تھا پھر آپ نے یہ طریقہ اپنے شیخ کے خلاف کیونکر اختیار فرمایا۔ اس کے جوابات اور بھی ہو سکتے تھے لیکن انھوں نے یہ ہنکر لوگوں کی تسلی کرنی چاہی کہ اب یہاں کے حالات بدل چکے ہیں حضرت تھانویؒ کا جو خیال تھا وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مقاب اگر آج حضرت حیات ہوتے تو وہ بھی یہی فرماتے جو میں کہہ رہا ہوں اور یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس بات کو ان صاحب نے کچھ تنہائی میں نہیں بلکہ علی رؤس الاشہاد و مجمع عام میں کہہ دیا۔ اختلافات چونکہ شباب پر تھے ہی دوسری جماعت کے لوگوں کو ان صاحب کی اس بات اور انکی اس دلیل پر انکار ہوا چنانچہ ایک دوسرے صاحب نے ہمارے حضرت مصلح الامۃؒ کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں زید جو حضرت مولانا تھانویؒ کے لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ آج اگر حضرت مولانا تھانویؒ حیات ہوتے تو حضرت کی سابق رائے ضرور بدل جاتی۔ یہاں بہت سے مسلمانوں کو زید کی اس بات سے اختلاف ہے مگر جواب میں کوئی مسکت بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس سے انکو روکا جاسکے۔ آنجناب کا چونکہ حضرت مولاناؒ سے خصوصی تعلق ہے اور آپ حضرت کے مزاج شناس بھی رہ چکے ہیں اور کافی عرصہ صحبت میں رہ کر حضرت کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے اسلئے حضرت مولاناؒ کے مسلک سے واقف آپ سے زیادہ اس زمانہ میں کون ہو گا؟ لہذا آپ سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے

ہیں کہ۔

”کیا واقعی زید کا یہ کہنا کہ آج حضرت مولانا تھانویؒ اگر حیات ہوتے تو اپنی رائے میں ترمیم فرما دیتے، صحیح ہے؟ اور زید کا یہ خیال درست ہے؟“

حضرت مصلح الائمہؒ نے جواب مرحمت فرمایا کہ ————— ”ہرگز نہیں زید غلط کہتا ہے بلکہ حضرت اقدس مولانا تھانویؒ اگر آج حیات ہوتے تو رائے کا بدن تو بھلے خود اپنی رائے میں اور بعیرت پر ہو جاتے اور عجب نہیں کہ اور سخت ہو جاتے“

یہ واقعہ کسی سے سنا ہوا نہیں ہے بلکہ اپنے سامنے کا گذرا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس قدر ہمت کیسے کر جاتے ہیں اور رائے کی کسی ترمیم و تنسیخ کا ذمہ دار خود کو بنانے اور اسکا بار اپنے سر رکھنے کے بجائے بزرگوں کے سر بلکہ خود اپنے شیخ ہی کے سر کس طرح بکھرتے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ اسکا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس بات کی تصدیق ان بزرگ کے خواص بلکہ انھیں خواص سے چاہی اور بالآخر حضرت والاؒ نے بھی دیانت کو سر بلند کرنے کیلئے اور اپنے شیخ کا صحیح مسلک و مشرب اور مزاج واضح کرنے کے لئے بلا خوف و تردد لائے صاف صاف بیان فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا تھانویؒ کے کسی خاص معاملہ کے بارے میں جو وزن حضرت مصلح الائمہؒ کا یا اور دیگر خلفاء محفومین کا ہو سکتا تھا وہ مقام کسی دوسرے کو توڑا ہی حاصل ہو جاتا اگرچہ اس شخص کا بھی ظاہری تعلق حضرت تھانویؒ ہی سے کیوں نہ رہا، اسلئے کہ حاضر باشی اور شے ہے اور مزاج شناسی اور شے ہے۔

اسی طرح سمجھئے کہ کسی امر میں حضرت مصلح الائمہؒ کا رجحان، مسلک اور طریق کار کے بیان میں ان ہی حضرات کا قول معتبر ہو گا جو عرصہ دراز تک حضرت اقدسؒ کے قریب رہ چکے ہیں اور حضرت کے بعد بھی اپنے لئے حضرت ہی کے طریقہ پر رہنا پسند اور طے کر رکھا ہے اور اسی کی تبلیغ و ترویج میں کوشاں رہا کرتے ہیں۔ اور اسکی بھی ضرورت اسوقت پڑتی جبکہ کوئی امر مخفی ہوتا اور معاملہ مشکل میں پڑا ہوتا۔ باقی جب حضرت کا طور و طریقہ، مسلک و مشرب اور طریق کار حضرت کی تالیفات، تصنیفات، ملفوظات و ہدایات و تعلیمات اور مکتوبات سے عیاں ہے تو وہاں پھر کسی بیان کی بھی حاجت نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت اقدس مصلح الامت کا جو پسندیدہ طریقہ اور اختیار فرمودہ مسلک تدریج
دین مبین اور تبلیغ و اشاعت دین مبین کے باب میں رہا ہے وہ حضرت والا کی اس
وصیت سے ظاہر ہے۔ وہ ہو بندہ۔

(از وصیۃ السالکین)

۱۱ بعد میں باجائز بزرگان دین بیعت بھی لیا کرتا ہوں جبکہ
بیعت کا سلسلہ | طالبین اسکی درخواست کرتے ہیں لہذا عرضی پر دانا ہوں کہ آپ حضرات
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں چاروں سلسلوں میں بیعت لیتا ہوں یعنی چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اہل
اور سہروردیہ میں۔ کیونکہ یہ سب حضرات اہل حق اکابر اولیاء اللہ صاحب سلسلہ نیز اکابر
علمائے ہیں۔ ان اکابر کی خصوصیات میں سے طریقت اور شریعت کی جامعیت ہے۔ چنانچہ
اتباع سنت اور عمل بالشریعت میں ان حضرات کا قدم راسخ رہا ہے۔

اسلئے حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی خصوصیت
کو سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت باطنی کو ان حضرات کے توسل سے حاصل
کیا جائے اور انکی عقیدت و محبت کو حیران بنایا جائے اسلئے کہ یہ حضرات مقبولان حق ہیں اور
مقبول اسی لئے ہیں کہ انھوں نے اتباع رسول میں خود کو فنا کر دیا تھا۔ لہذا ہم کو جب ان سے
عقیدت ہے تو انکے سارے اقوال و اعمال اور احوال سے بھی محبت ہونی چاہئے اور انکے
حالات کا سب سے نمایاں حال جو ان حضرات کا طفرائے امتیاز تھا یہی اعتصام بالسنۃ اور
ادب اتباع شریعت تھا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ:-

”ہر کچھ از اولیاء بر قدر علو درجہ خویش در متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
دے و قدرے دارد کہ کسکے بر دیگرے زود مد و فہم آں اور از نبود“

یعنی اولیاء اللہ میں سے ہر ایک اپنے اپنے درجہ کے بقدر جو اسکو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے سلسلہ میں حاصل ہے ایک خاص دم اور قدم
(مقام) رکھتا ہے ایسا کہ دوسرے شخص کا وہاں تک پہنچنا تو الگ رہا وہ اسکو

سمجھ بھی نہیں سکتا۔

اتباع سنت کی وصیت | چنانچہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے خصوصاً اور ہر آمد و شد رکھنے والے کو عمرنا یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان مشائخ کے طریق کو لازم پکڑیں اور اتباع سنت نیز دیگر اعمال میں ان حضرات کی سیرت کو پیش نظر رکھیں اور جملہ مابین کے حالات و ملفوظات کو عمرنا اور ان سلاسل اربعہ کے مشائخ کے ملفوظات کو خصوصاً نقل مجلس بنائیں تاکہ صحیح علم ہوتا رہے اور ان سب حضرات کی جانب سے ہماری طرف سلسلہ فیض جاری رہے۔

میرا شجرہ | میں پس جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ میری اس وصیت کو بنیاداً شجرہ ہی کے تصور کریں اور اسکو (یعنی وصیت الہائیکین کو) کبھی کبھی پڑھ لیا کریں تاکہ مشائخ سے عقیدت و محبت تازہ ہو کر ان سے استغلاب فیض کا ذریعہ بنے۔

دستور العمل | یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی دستور العمل (پروگرام اور طریقہ کار) یا نظام کار بتا دیا جائے کہ آئندہ وہ اسی کے مطابق کام کریں۔ تو اسکے لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ ہمارے لئے دستور العمل تو یہی شریعت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی کا اتباع پہلے بھی ضروری تھا اور اب بیعت ہونے کے بعد بھی لازم ہے جبکہ بیعت کی غرض ہی اپنے کو شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ شریعت کا اتباع تو ہر مسلمان پر فرض ہے مگر بیعت سے اسکا نیا اہتمام مقصود ہوتا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے۔

در اتم عرض کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت مصلح الامۃ کا دستور العمل اور تجویز کردہ طریق کار اور پروگرام۔ کس قدر صفائی ہے فرمادیا کہ کسی امتی کو دین کے باب میں آج کسی پروگرام کے تجویز کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ اللہ و رسول نے مؤمن و مسلم کے لئے دین کا مکمل پروگرام بتلادیا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡصَبْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسکے ذریعہ اپنی نعمت کو تم پر تمام فرما دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین بننے کیلئے پسند کیا چنانچہ جو شخص غیر اسلام کو اپنا دین بنائے گا وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دین تو حق اور پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ دیکھئے اس تعلیم کے دیکھنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ مخلوق خدا کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں اور لوگوں سے اپنے لئے کوئی حصہ انھیں لینا مطلوب نہیں ہے۔ مَا كَانَ بَشَرًا اِنَّ يُوْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا سِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کسی بشر کے جبکہ اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت بخشا، شایان شان رہ بات نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ یا یہ کہو کہ تم اللہ سے ہو جاؤ اسلئے کہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو)۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ:-

بیعت کا حاصل

سنت اللہوں جاری ہے کہ امور خفیفہ جو نفوس میں پوشیدہ ہیں انکا ضبط افعال اور اقوال ظاہری سے ہو اور افعال و اقوال ان امور خفیفہ کے قائم مقام ہوں، چنانچہ خدا کے رسول اور قیامت وغیرہ کی تصدیق اور مخفی ہے تو قرار ایمان کو تصدیق قلبی کے قائم مقام کیا گیا۔ اور جس طرح سے رضا مندی بائع و مشتری کی قیمت اور بیع کے دینے میں اور مخفی ہے تو ایجاب و قبول کو قائم مقام رضا مندی کے کر دیا فَاَنَّكَ الْتَمَسْتُمُ التَّوْبَةَ وَالْعِزَّةَ عَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَالتَّمَسُّكِ بِحَبْلِ التَّقْوَى خَفِيَ مَضْمُونُ قَائِمَةِ الْبَيْعَةِ مقامہا۔ یعنی اسی طرح سے توبہ اور عزم کو تارک معاصی کا اور تقویٰ کی رُتبی کو مضبوط پکڑنا اور مخفی اور پوشیدہ ہے تو بیعت کو اسکے قائم مقام کر دیا۔

(شفا الراعی ص ۱۶)

اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کا حاصل اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ کیلئے ترک معاصی کا عزم کرنا اور تقویٰ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے۔

بیعت کی ضرورت | اور اصل اس میں تو یہی ہے کہ انسان خود ہی اپنے کو امر و نہی کرے اور خود ہی نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچے لیکن عادت یوں جاری ہے کہ خود انسان کا نفس اسکے حکم پر چلتا نہیں اسلئے ضرورت ہوئی کہ کسی مرد صالح عادل عالم باعمل کو جو کہ واقعہ طریق ہو اپنے اوپر حاکم بنائے اور خود کو اسکے امر و نہی کے تحت داخل کرے اسکو اپنے اوپر تسلط کرے اور اصلاح کے باب میں اسکی ہدایت کا پابند ہو جائے چنانچہ اگر اس سے اسکو اعتقاد ہو اور اسکی باتوں پر اور تعلیمات پر اعتقاد کیا اور اپنے حالات کی اسکو اطلاع دیتا رہا اور اسکی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرتا رہا تو پھر انشاء اللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔

اصلاح کی ابتداء | کام کی ابتداء یوں کرے کہ فرض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرے خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد اسی اہتمام میں یہ بھی داخل ہے کہ ان دونوں میں سے فوت شدہ حقوق کی تفہیم کرے یعنی بلوغ کے بعد سے لیکر اب تک جو نمازیں (فرض و واجب) تفہیم ہو گئی ہیں اسی طرح سے جو روزے رو گئے ہیں ان کو ادا کرے اور حقوق العباد (خواہ وہ حق عرضی ہو یا مالی) انکو ادا کرے۔ اور فرائض کے بعد اگر شوق اور موقع ہو تو نوافل کا اہتمام کرے کیونکہ یہ سب اعمال انسانوں ہی کے کرنے کیلئے ہیں فرستے انکو کرنے کیلئے نہیں آئیں گے۔

سب سے زیادہ مفید اور بابرکت وظیفہ تلاوت قرآن ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تلاوت محض لسانی نہ ہو قلب کی شرکت کے ساتھ ہو۔ اور قلب کی شرکت سے یہاں مراد فہم معنی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قلب غافل سے نہ ہو بلکہ تلاوت کے وقت یہ امر مستحضر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ اور یہ کہ بندہ جس وقت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی تلاوت کی طرف کان لگاتے ہیں۔

تلاوت کے وقت یا اور فرصت کے وقت میں ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھی

جائے اور اس میں بھی یہ استحضار رکھا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں ہیں جس میں آپ نے دینی اور دنیوی ظاہری اور باطنی عالی اور مالی تمام چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور ہر قسم کی مغفرتوں سے استعاذہ فرمایا ہے۔ ان دعاؤں کو ذوق کے ساتھ پڑھنے کیلئے میرا مضمون "وصیۃ السنۃ" دیکھ لیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دعاؤں کا ذوق پیدا ہو جائیگا اور پھر ان دعاؤں کو انسان ایک خاص کیفیت اور ذوق کے ساتھ پڑھے گا جو کہ اسکی اصل روح ہے۔

نفل نمازوں میں سے اثرتوق - چاشت - اداہین وغیرہ سب ہی کی پابندی ہونی چاہیے اسلئے کہ ہر ایک کی خاص برکات اور خصوصیات آتا رہیں مالا یدرک کلمہ لایستقر کلمہ اگر سب نہیں حاصل کر سکتا تو تھوڑے کو بھی ترک نہ کرے۔ نماز تہجد کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ ہر زمانہ میں صاحبین کا شعار رہا ہے اسلئے اس سے محرومی ایک بڑے خیر سے محرومی ہے اسلئے متعلق میں نے کسی قدر مفصل کلام اپنے ایک مضمون "مضمون تہجد" میں کیا ہے اگر لیا جائے تو اس میں دیکھ لیا جائے۔

قلب کی غفلت کا دور کرنا ضروری ہے بزرگوں کے تجربہ میں اسلئے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں یہ اسلئے تریاق ہے۔ پہلے ذکر مفرد پھر مرکب بھی کراتے ہیں ذکر مفرد کو بتدی کے لئے زیادہ نافع جانتے ہیں۔ اس راہ میں انکا اتباع از بس ضروری ہے یہ لوگ اطباء کے قلوب ہیں۔

مقصود باطن کی درستگی ہے | رسالہ تشریح میں امام ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ :-

مریدین کے ادب میں اور اخلاقیہ کی کثرت نہیں ہے

اسلئے کہ قوم صوفیہ تو صرف تین چیزوں کے درپے ہے خواہ طریقہ کو اپنے قلب سے دور کرنا۔ اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا اور اپنے قلب سے غفلت کو دور کرنا۔

رہی اعمال خیر کی کثرت تو یہ انکا وظیفہ نہیں ہاں انکے لئے جو چیز ضروری ہے

وہ فرائض کی ادائیگی ہے اور سنن و مکبات کا ادا کرنا ہے۔ رہیں اور فوافل تو

ذکر تلبی پر مداومت انکے لئے فوافل سے کہیں زیادہ نافع اور مفید ہوگی۔

فرمان رسد کہ اسے فلال آں نماز کا
تو چہ شد؟ گوید خداوند اہمہ خصماں برونہ
صدقہ و حج و جہاد تو چہ شد گوید مظلوماں
فارس کردند۔ نذا آید اک عہد محبت کہ
روز الست با ما بستہ حال آں محبت؟
گوید بادشاہ! آں ہنوز بر ہر کلمہ ملی است
و بدو بیچ نقصانی راہ نیافتہ است
خطاب آید اسے بندہ پاک مدار
و لدنیما مزید سراپا باست از سو و
کم خواہی آمد نیزہ عتیقی فاؤ فعل و نیزہ
رؤیتی فانظر عزیز من! امروز از
عالم قرب مہمانی عزیز بر تو رسیدہ است
و آں روح است اورا بحد امکان
گرامی دار اگر امروز دست و پا و چشم
گوش و سایر اعضا و اجزائی تو اورا
گرامی دارند و بگفت اورا کار کنند اورا
بنا شاستہ ترنجبند چوں او از تو
جدا شود و در عالم خود باز گرد و ہر شکرتو
گوید خداوند امرا ایں اجزا و اعضا گرامی
داشتہ اند و حق ایشان خلعت و اعان
واجب است جاہ و دار و کم از بقیہ
فانہ قدم خلعت آوردن گیر و خلعت
پای چہ شد اذ غلبہ آمنتین و خلعت

حکم الہی ہو گا کہ اسے شخص بتلا وہ سب نمازیں تیری کیا ہوئیں
وہ عرض کرے گا پروردگار وہ سب تو میرے نعیم لے گئے
ارشاد ہو گا اور تیرا صدقہ و حج اور جہاد و غیرہ سب کیا ہوئے
وہ کہے گا کیارہ وہ سب تو مظلوم لوگ لوٹ لے گئے
ایک آواز آئیگی کہ اچھا وہ تیرا عہد محبت جسکو تو نے دوزا
میں باندھا تھا اسکا کیا حال ہے وہ عرض کرے گا کہ اسے
میرے بادشاہ وہ تو ابھی کلہ بلی کے ریل سے منہر ہے
امیں البتہ کہ نقصان نہیں ہوا ہے حکم کا اچھا تو پھر اسے میرے
بندے تو بالکل غوث بخیر ہے پاس بہت زیادہ چیزیں ہو چکی
اور جو بچی تیرے پاس موجود ہے وہ نفع سے غالی نہیں ہے یہ میری
جنت موجود ہے امیں داخل ہو جاؤ و میرا دیدار ہے اس سے
لطف اندوز ہو۔ عزیز من! آج عالم قرب کی تیرے پاس
ایک قیمتی چیز موجود ہے جسکا نام کہ روح ہے جہاں تک تو ہے جو
اسکی حفاظت کر اور اسکی تقدیر پہچان۔ اگر کج کے دن تیرے ہاتھ اور
پاؤں کان اور تیرے سب اعضا اور اجزا اسکا احترام کریں گے
اور اسکی ہدایت کے مطابق کام کریں گے اور اسکو نامناسب
کام کہ کے تکلیف نہ پہنچائیں گے تو جب وہ تجھ سے جدا ہو کر اپنے
وطن یعنی عالم بالا میں پہنچے گی تو تیری بہت ہی شکرت اور ہوگی
اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اسے اللہ مجھے ان سب اعضا اور اجزا
راحت پہنچائی تھی اور میرا احترام کیا تھا لہذا انکو خلعت ملتی چاہیے
اور اسے لے بھی احسان واجب ہے، تو جاہ و دار کم کا خزانہ رکھنے
والا غنا و قدم کی گنتی سے خلعت نکال نکال کر عطا فرما کر شریع
کر گیا۔ جانتے ہو پاؤں کی خلعت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ اس سے

دست پر باشد یثیٰ ذمّون فیہا کاسا و
 خلعت دہن پر باشد و کلمہ کرتا یثیٰ ذمّون
 و خلعت گوش پر باشد سلام قولاً یثیٰ
 زینت ریحیم و خلعت زبان پر باشد انکھڑ
 ریشہ الہی صدقنا وعدہ و خلعت دُوسری
 پر باشد و مجوہہ تو مہذبہ نافرہ و خلعت
 چشم پر باشد الیٰ زینت ناظرۃ ایں ہمہ
 چیست جزاء بنا کا تو یثیٰ یثیٰ قطع
 بخشی تا تو اں نکوئی کن
 سلمہ نیک را بہانیک است
 از نکوئی کسے زیاں نہ کند
 عمل نیک را جزا نیک است

کیا جائیگا کہ میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور جاننے
 اُنہ کی خلعت کیا ہوگی یہ کہ وہاں جام شراب میں ایک دوسرے کے ہاتھ
 پھینچ بھیجیں کریں گے اور جاننے ہونے کی خلعت کیا ہوگی یہ نہ کہ گوشت ہونے
 جسکی وہ خواہش کریں گے، اور معلوم ہے کہ ان کی خلعت کیا ہوگی یہ کہ سلام
 ہو تو ہر زبان پر وہ دعا کہ کیا نب سے اور اس طرح سے خلعت زبان کی یہ ہوگی کہ
 کہنے کی تمام تصریفیں اس خدا کیلئے ہیں جسے اپنا وعدہ صحیح کر دکھایا اور جاننے
 ہر سے کی خلعت کیا ہوگی یہ ہوگی کہ کچھ ہر سے اسدن تر و تازہ ہونے اور آواز
 کی خلعت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی عظمت و بھتی ہوگی اور اس لذت آشنا ہوگی
 جاننے ہو یہ سب کیوں ہوگا بلکہ ہوگا اسکا جو انھوں نے دنیا میں کیا تھا
 ”اسے بخشی جہاں تک تجھ سے ممکن ہو سکے نیکی اور بھلائی کا کام کر اسلئے کہ اچھے
 مال کی اچھی قیمت ملا کر رہے اور یہ سمجھ کر نیکی کرنے میں آجتنک کسی کجا
 نقصان نہیں تھا اسلئے کہ نیک عمل کا بدلہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔

سلک ہفتاد و ہفتم

عَمَلِ مَعَالِمِ مَجَادِدِ گونید
 خواہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ
 گفتی خداوندایمان بدو وجہ معاملہ کن
 یکی آنکہ وقت نزع ملک الموت را
 بر من مفرست کہ مرا با او خصومت
 شود بتا بر آنکہ من جان از دستیدہ ام
 کہ بدو باز دہم مرا جان تو دادہ ہم تو خواہ
 ہمیں کہ چگونہ باز خواہم داد از تو بخت

سلک نمبر ۷۷ (حسن اعتقاد)

جو حضرات کہ میدان مجاہدات کے اعمال میں اٹھا کہنا ہے
 کہ خواہ ابو الحسن خرقانی فرماتے تھے کہ اسے خداوند! آپ
 میرے ساتھ یہ دو معاملے نہ فرمائیے گا ایک تو یہ کہ بوقت
 نزع ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجے گا اسلئے کہ میرا کچھ
 ساتھ جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے جان کو ان سے نہیں
 حاصل کیا ہے کہ انھو آپس کروں جھگڑا جان آپ نے عطا فرمائی ہے
 اسلئے آپ مانگتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح آپ کو اپنی دی ہوئی جان
 کرتا ہوں میں آپ کا کام صرف یہ فرماتا ہے کہ لا جان دے اور میرا کام بلا تا

بدہ و از ما و ان - دَوم آنکہ چوں مرا
در گداز نهند ما آنکہ سوال بر من مفرست
که جواب من همان است که بجا ر
گفته ام است بر یکم قایل ابلی آنهم از
برکت نیکو معاملتی او بود آری معاط
ستوده و در همه دایا نداشتوده
است - بشنو بشنو! بزرگی میگوید
وقتی میان کفار سه چیز ویدم که آن
هر سه نشان صدیقان است یعنی آن
انها آن ست که یکی را ویدم افتاده
و جان داده گفتم ای چرا افتاده گفتند ناگاه
چشم این بر شمرنگاه یکی افتاد و شمر آن افتاد
و جان داد و دوم آنکہ یکی را ویدم بر دار کردند
گفتم ای پر گناه کرده است گفتند او صغیر اعظم را
میان بازایا و کرده است تو م آنکہ بقالی را ویدم
بر دوکان شسته کم می مید و راست میداد و گفتم
ایں چکنی او بیت چوین از استین بچید و گفت
ازین شمر ملی یکد راست بتانم و کم بدیم قطعه
نخشی پاک و از عقیده خویش
زهر بر معتقد عیسیدہ شود
هر چه آری همان بر می بیشک
کار اندازہ عقیدہ شود

جان کو پیش کرد و نیا ہوگا - دوسری بات یہ ہے کہ جب جھکو قبر میں لوگ
دکھیں تو منکر نیکو میرے پاس دیکھیں گا اسلئے کہ میرا جواب ان سے بھی
پھر وہی ہوگا جو ایک دفعہ پہلے دے چکا ہوں جب یہ سوال ہوا تھا کہ کیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں تو میں نے بھی جی کہا تھا کہ بیشک آپ
میرے رب ہیں (باقی یہ مضمون دوسرے کو وہ بھی آپ کے کم کا مدد و معاف
اور مرا بفضل تھا) جسکی ابھی امید رکھتا ہوں) واقعی بات یہ ہے کہ
اچھی بات اور من معاملہ سب ہی مذاہب میں پسندیدہ ہے - منوصو! نا
ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تیرے نے کافروں میں تین چیزیں اسی دیکھیں
جو کہ صدیقوں کے اوصاف میں شمار ہوتی تھیں - ایک تو یہ کہ ایک کافر کو دیکھا
کہ راز پڑا ہو اسے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے مر گیا لوگوں نے کہا کہ
آج چائیک اسکی نظر کسی شخص کی شرمگاہ پر پڑ گئی تھی تو اسے شرم کے یہ
بیہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا - دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کافر کو دیکھا کہ اسکو
سولی پر چڑھا دیا گیا ہے - میں نے دریافت کیا کہ اس نے
کیا جرم کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ اس نے بڑے
بت کا تذکرہ بازار میں کر دیا تھا (اسکے مذاہب میں یہ عقائد رہا ہوگا)
تیسرے یہ کہ ایک کافر نے جو کچھ دیکھا کہ وہ کان پر بیٹھا ہوا ہے اور دو گونے جو سائے
ایسا تو کم لیا ہوا ہے جب انکو دیتا ہوں تو ٹھیک ٹھیک یک جہتی دیتی دیتا ہوں اس
پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسنے کوئی کہ ایک چھوٹا بت (پتی) اسنے کھلا دیا
کہ اس نے شرتا ہوں کہ خود تو ٹھیک ٹھیک لوں اور کم تول کہوں ے

اسنے نخشی اپنے اعتقاد کو درست کہہ دے عقیدہ واسلے کھیلنے نہ رہی ٹیرو
ہو جاتا ہے جیسا کام کرو گے یہاں سے دیا رہی جیسا دے گی وہی جیسا
جیسا دے گی اسی کے مطابق بدلے گا وہ کام خلائق اعتقاد کی بقدر علم و حکمت

سلک ہفتاد و ہشتم

سلک نمبر (۱۰ شرم دیا)

اصحاب دل کہ چوں جبرۃ القلوب
 در دلہا جا کر وہ اندچیں گویند لطیفہ از
 لطائف قدس در خاک تعبیر کردہ اند
 آنرا دل نام نہادہ اند تا ہر گاہ کہ خواہند
 نظری درو کنند نظر بر آں لطیف افتد
 در بر خاک کثیف۔ ابوعلی سیاح میگفت
 ہمہ عالم دل خوانند و ما بیدل خوانیم
 زیرا کہ کار ہمیں بیدلاں وارد فردا
 غالب را رنگ دل دہند تا بقای ابد
 یا بد و گرد و قابسین را چہ محل کہ اورا
 بقای این بخشند۔ امی صاحب دل فردا
 بیکی خطاب آید امی بندہ تو را در دنیا
 شناختی یا نہ اگر شناختی دعوی شناخت
 چہا کردی و اگر شناختی کہے بہ آشنائی
 آن کند کہ تو کردی امی بیباک آنچہ تو
 در کینہ خاندہ می کنی اگر مردی میان بانہا
 کن تا معلوم شود کہ تو از خلق می ترسی
 یا از خالق اگر تو از خالق می ترسی ہمہ جا
 ترس کن و ہمہ روزاں غور کہ می خوری
 و ہمہ شب آن کن کہ می کنی۔ بشنوشن
 وقتی اعرابی بمحضرت رسالت آمد و گفت

وہ اہل دل حضرات جو کہ تمام لوگوں کے قلوب میں سودا
 قلب کا مقام رکھتے ہیں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لطائف
 قدس میں سے ایک لطیف اس جسم خاکی میں پوشیدہ فرما رکھا ہے
 اور اس کا نام دل رکھا ہے تاکہ وہ جب چاہیں کہ اس خاکی کو دیکھیں آ
 تو نظری لطیف پر پڑے اس خاک کثیف پر نہ پڑے۔ ابوعلی سیاح
 کہتے ہیں کہ اس لطیف کو تمام عالم تو دل کہتا ہے اور ہم اسے بیدل
 کہتے ہیں اسلئے کہ کام کے لوگ تو یہی بے دل والے ہوتے ہیں
 کل روز قیامت اس جسم کو بھی دل ہی کا رنگ عطا فرما دیں گے
 تاکہ بقائے ابدی کے لائق ہو جائے ورنہ تو گندہ بندہ کا پرانگندہ
 جسم اس لائق کہاں اور اسکی کیا مجال کہ بقائے ابدی حاصل کرے
 اسے صاحب دل سن! کل قیامت کے دن ایک شخص سے کہا جائے گا
 کہ اسے میرے بندے تو نے مجھے دنیا میں پہچانا تھا یا نہیں یعنی
 تجھکو میری معرفت حاصل ہوئی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو دعویٰ معرفت
 کیوں کیا تھا؟ اور اگر میری معرفت تجھکو حاصل تھی تو یہ بتلا کہ کوئی
 شخص بھی اپنے محبوب کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتا ہے جو تو نے میرے ساتھ
 کیا۔ اسے بیباک جو کہہ کر اپنے گھر کے کونے میں کرتا تھا اگر بارود تھا تو
 ذرا اسی کام کو بازار میں کئے ہوتا کہ یہ راز کھل جاتا کہ تو خلق سے
 ڈرتا تھا یا خالق سے؟ پس اگر تو خالق سے ڈرتا تھا تو ہر جگہ اس سے
 ڈرنا چاہئے تھا کیا خلوت اور کیا جلوت اور ہر دن وہی کھانا چاہئے
 تو ذرا سے ڈر کے ساتھ کھاتا تھا اور ہر بات وہی عمل کرتا چاہئے
 جو تو خدا سے ڈر کر کرتا تھا۔ منو منوا ایک مرتبہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ

یارسول اللہؐ غنا ہی عظیم کردہ ام توبہ
 می کفر توبہ کرد و باز گشت ساعی شد
 و باز آمد و گفت یارسول اللہؐ آنچی
 من گناہ کردہ ام بعیر مطلق تعالیٰ و تقدس
 میدید این جیمر متی کجا خواہم برد این
 بگفت و طہید و نعرہ بزد و جان داد
 قطعہ۔
 کہوں یہ کہا اور ایک نعرہ مارا اگر تیرا پا اور مر گیا ہے

۱۰ "نئے بخشی حیا و شرم سے بڑا کام بنا کر تاجے جو شخص باطل شرم و حیا سے
 ماری ہو وہ انتہائی سنگدل شخص ہے۔ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ سے دُشمن ہے
 اور بے شرم ہی ہو جائے تو پھر وہ جو بی جا ہے کہ اس کے لئے کوئی روکتا
 (یہی مطلب اسکا تاجہ حیا باش و ہر جہ خواہی کن ")

نخشی شرم کا رہا داد
 سخت دل آنکہ بیچ شرم نکود
 ہر جہ خواہ کس دے شرمی
 ہر کہ ادا خدا کے شرم نکود

سلک نمبر ۷ (رحمت خدا اور شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم)

جو حضرات کہ شبہائے عشق کے بیدار گزرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں
 ینام عینائی و لاینام قلبی (یعنی میری صفت آنکھیں موتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں
 سوتا) اس مقلو کے فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہا کرتے
 تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں یہ سب انہیں کی بیداری ہی کا صلہ
 ہے کہ تم تمام رات پرگڑھو سوتے ہو (کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی وعادہ کی تار پھیل
 اور نہ نائیلوں میں درود کو خراسے لگے پچے ہیں) پس امید ہو کہ جس طرح کے آنکھی بیدار
 کی برکت سے اس امت کی رات راحت و آرام سے گئی ہے اس طرح سے انہیں
 کی شفاعت کی برکت سے قیامت کا دن بھی راحت و سہولت ہی سے گزر جائے گا
 ام سابقہ نے خدا تعالیٰ کو دوسرے رکھا تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ

سلک ہفتاد و نہم

بیداران شبہای عشق گویند
 فرایندہ ینام عینائی و لاینام قلبی
 ہمہ شب بیدار بودی و عبادت کردی
 آری ایں ہمہ از دولت بیداری آوے
 کہ تو ہمہ شب می خپسی امید است کہ چندی
 از برکت بیداری او شبہای ایں
 امت را با برت راحت کرد از خون و شفا
 او روز قیامت ہم براحت خواہد گشت
 ام سابقہ خدای رات تعالیٰ و تقدس

قلم یا فرید فرمان آمد اکتب علی فی خلقی
 قلم از برای امتثال امر ہمسرواں شد و
 وحی نوشت کہ قوم نوح چیں کنند ما
 برایشان چنین کنیم و قوم شعیب چنین کنند
 و ما چنین کنیم چون نوبت بدیں امت
 رسید در قلم رفت کہ امت از ہمہ
 اہم گناہ بیشتر کند قلم متوجہ وایتاد
 کہ در حق ایشان بچہ عقوبت فرمان فرستد
 خطاب آمد کہ امت مذنبہ و نادب غفور
 اسے ملائم شمانظردیں مکتید کہ بعضی
 از فرزندان آدم از دست خون ریزند
 نظردراں کنید کہ بعضی از چشم خون
 ریزند میان شما کسی ہست کہ از
 ہمہ سنت باطل خواہ نہاد و میان
 ایشان کسانی اند کہ ہمہ سنت صالح
 خواہند نہاد اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ابوبکر
 صلوات و سلام علیہ چوں بر زمین آمد
 اورا ملامت می کردند کہ این چہ کردی
 خانہ پچوں بہشت را بچند دانہ گندم
 بفروختی آدم میگفت باکی نیست
 فرزندان من بچند دانہ جو باز خواہن
 خرید بایں ہمہ چوں آدم در دنیا آمد گردید
 بسیار کردی فراں و رآمد اسے آدم

و اما سطرکون کے فرمانے والے تعالیٰ دققدس نے قلم کو پیدا فرمایا
 تو اسکو حکم دیا کہ تقدیر الہی یعنی میرے اس علم کو جو مخلوق کے بارے
 میں بھکو حاصل ہے چنانچہ امتثالاً لہ قلم سرپٹ پٹنے لگا وادیوں
 کھتا جاتا تھا کہ قوم نوح نے ایسا ایسا کیا اور ہم نے ان کے
 ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا قوم شعیب نے یہ یہ کیا اور ہم انکے
 ساتھ یوں پیش آئے (اسی طرح کھتے کھتے جب بادامی اس
 امت کی آئی تو قلم نے کھا کہ یہ امت تمام امتوں سے
 زیادہ گناہ کرے گی اسکے بعد قلم متوجہ ہو کر آگے چلنے سے
 رک گیا اور یہ خیال کرنے لگا کہ دیکھا چاہئے کہ اس امت کے حق
 میں اب کونسی سزا تجویز ہوتی ہے؟ چنانچہ اسکو خطاب ہوا کہ کھو کہ
 یہ امت تو بہت گنہگار ہوگی لیکن میں بھی بخشے والا ہوں و دعا دہوں اور
 فرمایا کہ اسے فرشتہ اتم لوگ اسکو نہ دیکھو کہ فرزند آدم میں بہت سے لوگ
 اپنے ہاتھوں کو خون ناحق سے رنگ لیں گے بلکہ اسکو دیکھو کہ انہیں سے
 بہت سے ایسے بھی ہونگے کہ (اپنی خطا پر) خون کے آئینہ بادیگی
 اور اسکو دیکھو کہ تمہارے درمیان ایسی فات بھی ہے (یعنی المیہ) کہ
 ہر قسم کی باطل چیزوں کو ایجاد کرے گی اور انکے درمیان ایسے
 لوگ بھی ہونگے کہ ہر قسم کی بھلائی کی بنیاد ڈالیں گے اسکو میں ہی
 جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ میدان حضرت آدم جب دنیا میں
 تشریف لائے تو فرشتوں نے ملامت کی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ
 جنت جیسی جگہ کو چند دانہ گندم کے بدلے بیچ ڈالا اور تم نے جواب دیا
 کہ پروا نہیں ہے میرے لائق اور مہربان فرزند امیر نے چاہا تو چند دانہ جو
 کے عوض اسکو پھر خرید لیں گے لیکن سب باتوں کے باوجود جب آدم
 علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر وقت ہشتہ رہتے تھے حکم ہوا کہ

چندیں گریہ پیٹ گفٹ آدمی نہالِ عشق
 در مزدِ سینه نشاندہ ام و مہوای
 ہند و ستان از ہمہ ہوا اگر مہر است
 از چشم چشمہ ساختہ ام و این نہالِ تازہ
 را آبِ میدِ ہم تا پڑ مردہ نگر و دایِ آدم
 از ہمہ عالم این درد و اندوہ چہ اختیار
 کردی گفٹ ازاں اختیار کردہ ام کہ
 ہر چہ من اختیار می کنم پیش من نمی گذارند
 باشد کہ این ہم از من بستاند قطعہ
 بخشی اختیار چیزے نیست
 مار باید زد ہر گنج طلب
 گر خواہی کہ راستے یابی
 جایی راحت ز چرخِ رخ طلب

اے آدم یہ اس قدر رونا کیسا؟ عرض کیا پروردگار عشق کا
 پودا اپنے سینہ کی زمین میں لگایا ہے اور حال یہ ہے کہ
 سرزمینِ ہند کی ہوا ہر جگہ سے زیادہ گرم ہے تو ابھی آنکھوں سے
 ایک چشمہ جاری کر دکھا ہے کہ اس نے پوسے کو پانی دیتا رہا
 اور سینچتا رہوں کہ مرجانہ ہائے نیر حکم ہوا کہ اے آدم تمام
 دنیا والوں سے بڑھ کر یہ درد و غم تم نے کیوں اختیار کیا؟ عرض کیا
 کہ اسلئے اختیار کیا ہے کہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جس چیز کو پسند کرنا گوارہ ہے
 جہین لی جائیگی ہیں) جو مسکا ہے کہ یہ رخ و غم بھی بعد چندے ہوئے
 جہین یا جائے گا

۱۰۔ بخشی اپنا اختیار دلا دینی تو پڑ اس راہ میں کوئی چیز نہیں ہے
 دیکھو ازلے کا جو طالب ہوتا ہے وہ سانپ سے طاقت کرتا ہے
 اگر تم اس ناپسند راہت چاہتے ہو تو آسمانِ اعلیٰ کے گنج طلب کرو
 (انکار گنج اسے دعا جو بار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ)

سلک ہشتاد و یکم

ای حاجی کعبہ قبول وقتی احوالی
 دست در نہ بخیر کعبہ زدہ
 بدین عبارت مناجات می کرد
 خداوند! تو جز از من بے
 یابی کہ ایشان را عذاب کنی
 اما من جز تو کے نیسا ہم کہ برین
 رحمت کند۔

سلک نمبر ۸۷ (شان مومن محبت و انابت ہے)

اے کعبہ قبول کے حاجی سن!
 ایک مرتبہ ایک بد و کعبہ کی نہ نمبر
 پڑا کہ ان لفظوں میں مناجات کر رہا تھا
 کہ اے خداوند! آپ کو مجھ جیسے
 بہت مل جائیں گے کہ آپ انھیں
 عذاب دیں لیکن میں آپ جیسا کہاں
 پاسکوں گا جو مجھ پر رحم کرے۔

آخر تجھ پر یہ کیا شامت ہوتی ہے کہ کہنے لگا کہ میں روزانہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تجھے میرا لاؤں جب میں چلنے پر آمادہ ہوتا ہوں تو کہتا ہے پہلے پیشاب تو کرو میں سمجھتا ہوں کہ میں پیشاب خانہ میں پیشاب کر رہا ہوں حالانکہ وہ بستر ہوتا ہے۔ بوی نے یہ خواب سنا کہ کہا کہ ہم لوگ عزیمت میں شیطان تو جنات کا بادشاہ ہے اس سے کہنا کہ ہم کو کہیں سے کچھ روپیہ ملاوے۔ چنانچہ شوہر نے کہنے کا وعدہ کیا۔ رات کو جب سوا تو شیطان پھر خواب میں آیا اس نے شیطان سے کہا کہ یا ہم غالی غولی نہیں چلتے کہیں سے کچھ روپیہ دلاؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلو مجھے روپیہ کہو گے ملیگا۔ اس نے ایک بادشاہ کے خزانہ کے سامنے لیجا کر کھڑا کر دیا اور ایک گھڑی میں بہت سا روپیہ بھر کر اس کے کندھے پر رکھ دیا اس میں اس قدر بوجھ تھا کہ اسے بوجھ کے اسکا پاخانہ نکل پڑا۔ جب صبح ہوئی تو بستر پر پاخانہ دہرا ہوا ہے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ شیطان نے روپیوں کے استعداد توڑے پھر کندھے پر رکھ دیے کہ پاخانہ فضا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم پیشاب ہی کر لیا کرو میں روپیوں کی ضرورت نہیں، فدا کیلئے مرگا تو بخیر تو یہ بھلایت ہے تو بھلی سی لیکن اگر غور کیجئے تو یہ ہماری حالت پر بالکل منطبق ہے کہ ہم بھی مثل اس شخص کے اس وقت خواب میں ہیں لیکن جس وقت آنکھ کھلے گی جس کو موت کہتے ہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سب خیال تھا۔ اور اس وقت ہم اپنے گناہوں کی نجاست میں لت پت ہوئے نہ روپیہ پیدا ہے پاس ہوگا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا بالکل جریدہ و تنہا ہونگے چنانچہ فرماتے ہیں وَنَعَدُ جَشْنُوْنَا فَرَادٰی كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُنْهُمْ مَا يَٰخُوْنُنَا كُفْرًا وَآذَانُ مَغْبُورٍ كُفْرًا اور تم آئے ہمارے پاس ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلے بار اور چھڑ دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور اگر بالفرض روپیہ ہوتا بھی تب بھی کچھ کام نہ آتا چنانچہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ مِنْ جَمِیْعًا وَوَسَّوْا مَعَهُ لَیْقَتُوْا اِیْہِ مِنْ عَذَابٍ یُّوْمٍ اَلْیَقِیْمَةِ مَا نَقِیْلُ مِنْهُمْ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (یعنی قیامت کے دن اگر دنیا ساری ایک شخص کو مل جائے اور وہ نہ دین میں دینا پہلے تو اس سے قبول نہ کیجائے گی۔ تو اگر یہاں چند روز عیش کر کے کیا انجام ہوا تو وہ عیش بھی کلفت ہے اور اگر یہاں چند روز تکلیف اٹھا کر ابد الابد کی نعمت حاصل ہو گئی تو یہ کلفت بھی راحت ہے۔

حکایت : حضرت سیدنا شیخ عبدالقدوس گنگوہی پر جب تھیل کی کئی دن تک فاقہ ہوتا تو بیوی کہتیں کہ حضرت ابو صبر نہیں ہوتا آپ فرماتے کہ ہمارے لئے جنت میں کھانے تیار ہو رہے ہیں ذرا اور صبر کرنا انشاء اللہ اب بہت جلد اس نعمت سے الامال ہوئے۔ اشد اکبر بیوی بلی ایسی صابر تھا کہ جنت کے ادوار پر رہنا مناد ہو کر خاموش ہو جاتیں۔

ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ انھوں ایک بادشاہ نے کھا کہ آپ پر بہت تنگی ہے بہتر ہو کہ آپ میرے پاس چلے آئیں اور یہاں رہیں۔ آپ نے جواب میں ایک قسطہ کھجور بھیجی جس کے بعض اشعار یہ ہیں :

خوردن تو مرغ مسمن وے بہتر ازین نانکب جو میں ما
 (تمہارا یہ کھانے میں مرغ مسلم انا اور شراب کا پینا ہو سکتا ہے کہ لذت میں ہمارے جو کی روٹی سے زیادہ ہو)
 پوشش تو اطلس و دیا حریر بخیر ز وہ خرقہ پوشین ما
 (ایسی طرح سے تمہارا پہناؤ آج اطلس اور مخم اور حریر ہے اور ہمارا لباس پیوندگی ہوئی ادب والوں کی بنی ہوئی ایک گوریٹ)
 نیک ہمیں ست کہ بس بگذرد راحت تو محنت ووشین ما
 (واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں حالتیں ختم ہو جائیں گی یعنی تیری غرض عیشی اور راحت اور میری رات رات بھر کی محنت)
 باش کہ تا طبل قیامت زندہ آن تو نیک آید ویا این ما
 (بس ذرا سا انتظار کر کہ قیامت کا صور بھونک دیا جائے پھر معلوم ہو جائے گا کہ تیرا وہ حال پسند ہو یا ہمارا یہ حال)

۴۴۔ دنیا کی راحت و مصیبت کا آخرت میں کالعدم ہونا

واقعی دنیاں جا کر نہ یہاں کا عیش رہیگا اور نہ مصیبت اور آخرت میں تو یہ گزشتہ چیزیں کیا یاد رہیں دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گزشتہ بیش از خواب نہیں زمانہ گزرتا جلا جاتا ہے کہ جیسے برت کا ٹکڑا کہ پھلنا شروع ہوا تو ختم ہو کر ہی رہا اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہونگے تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں بقیہ ارض سے کاٹی گئی ہوتیں کیونکہ آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے تو اس حالت نظر کر کے

دیکھا جائے تو بے تامل کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی رقتا تب بھی کچھ حرج نہ تھا۔ لہذا اعتراض محض لغو ہے کہ یہ تو جنت کا وعدہ ہے صاحبو کیا جنت تھوڑی چیز ہے؟ ابھی چونکہ دیکھا نہیں اس واسطے جنت کی کچھ قدر نہیں ہے جب دیکھو گے تو حقیقت کھلے گی اور جنہوں نے ان چیزوں کو دل کی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے انکی وہی حالت ہے جو دیکھنے والے کی ہوتی ہے۔ رہا یہ شبہ کہ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا اس وقت تو معیبت میں ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والا کبھی معیبت میں نہیں رہتا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام آپ نے معیبت رکھا ہے وہ معیبت ہی نہیں ہے۔ تحقیق اسکی یہ ہے کہ جس طرح آرام کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے اسی طرح معیبت کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے دیکھو اگر ایک شخص کا محبوب مدت کا پھر اٹھوا چانک لجاوے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں دبائے حتیٰ کہ اسکی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگیں تو بظاہر یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن قلب کی یہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اور دبائے تو اچھا ہے۔ اور اگر محبوب کہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں تو جواب میں کہے گا کہ

امیرت نہ خواہد رہائی ز بند شکارت نہ جو یہ غلام از کند

ا تیرا بند ہی تیرا بند رہا نہیں چاہتا اور تیرا شکارت کند سے غلامی نہیں چاہتا اور اگر وہ کہے کہ اگر تم کو دبانے سے تکلیف ہو تو تمکو چھوڑ کر تمہارے اس رقیب کو اسی طرح دباؤں تو کہیں گے کہ

دشمن کو نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ مرد و ستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

انہما کہ یہ مرتبہ دشمن کو نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تیغ سے ہلاک اٹلے کہ تیری خنجر آزمائی اور دشمن کے لئے دوستوں کا سلامت ہو جو بھی اور کہے گا کہ

نکل جائے دم تیرے قدموں کے چپے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

حتیٰ کہ اگر اسکا دم بھی نکل جائے تو اسکے لئے عین راحت ہے حالانکہ بظاہر یہ نہایت ہی تکلیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کو جبکہ علامہ رحمت معلوم ہو اسکی خبر ہو تو بہت ہی رحم کھائے اور محبوب سے سفارش کرے لیکن عاشق کو یہ رحم اور سفارش بے رحمی اور عداوت نظر آئیگی کیونکہ جانتا ہے

کراس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر اپنی سلسلہ ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو محبوب سے تعلق ہو گیا ہے وہ آپکی اس خیر خواہی کو کٹہے یاے یہ اللہ والے بڑی معیبت میں ہیں ان کو اس سے نکلنے کی تدبیر بتائیں نہایت ناگوار سمجھتے ہیں۔

حکایت: میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے ایک حکایت سنی ہے کہ ایک بزرگ پٹلے جا رہے تھے رستہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور تمام بدن زخمی ہو رہا ہے غم کے دیکھا تو انوار اس شخص کو گھیرے ہوئے ہیں دور اہل اللہ میں سے ہیں انکو بہت رحم آیا اور قریب جا کر ادب سے زخموں کی سکھیاں بھیلنے لگے کچھ دیر کے بعد انکو آفتہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور فرمایا کہ میری وہ حالت ہے کہ وہ خوشاوتے و خرم روزگار ہے کہ یاد سے بر خور داذ و وصل یاد سے

دیکھا ہی خوب اور خوش کن وہ زمانہ ہوتا ہے ہمیں ایک محب اپنے محبوب سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو محبت کا علائقہ ایسی چیز ہے کہ ناگوار بھی گوارا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کی محبت کے جرم میں اسکو چابک کی مرادی جارہی تھی نانوے چابکوں میں تو آہ نہیں کی لیکن اسکے بعد جو ایک چابک لگا ہے تو اس میں بہت زور ہے آہ کی وگوں نے سبب پوچھا کہنے لگا کہ نانوے چابک تک تو محبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا مجھے یہ غلط تھا کہ محبوب بھی میری حالت کو دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور (خیر کے چابک میں وہ چابکا تھا اسلئے اسکی تکلیف محسوس ہوئی حق سبحانہ و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) آپ اپنے رب کے پرستار سے جملہ کچھ اسلئے کہ آپ کی نافرمانی نہ کریں) اس معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال میں بھی یہ قاصیت ہے کہ کلفت مبدل بر راحت ہو جاتی ہے اور عذاب نے بھی اسکی تنہا کی ہے۔

بجرم عشق تو ام میکند و غوا نیست تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشا نیست

آپ کی کشتی کے جرم میں بھٹل گیا جا رہا ہے جساؤ و فرقا ہو آجے آپ بھی لب بام آ جائیے کہ واقعی یہ ایک قابل دید تماشا ہے یہ جو بر سر بام بلارہا ہے محض اسی غلط و راحت کے لئے تو جب محبت میں یہ قاصد ہے تو جو آپ تکلیف میں سمجھتے ہیں اور انکے اس حالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اگر ان کو بھی اس

کلیف میں راحت ہوتی ہو تو کیا عجب ہے؟

حکایت : حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک نیرا کرنگا لیکن قرآن پڑھنا ترک نہیں کیا آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے جاگنے کے بعد انہوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے کبھی نہ جاہل کہ تلاوت قرآن کو قطع کر دوں۔ غرض محبت ایسی چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ چکھا نہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ معصیت میں ہیں اور واقع میں وہ معصیت میں نہیں ہیں کیونکہ معصیت نام ہے حقیقت معصیت کا نہ صورت معصیت کا پس وہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اللہ والے معصیت میں ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ پس ہم اگر عزت کے خواہاں ہیں تو اطاعتِ خداوندی کو اختیار کریں۔ ہم نے اسکو جب سے چھوڑ دیا ہے اسی وقت سے ہماری راحت اور عزت بھی جاتی رہی ہے۔

۲۵۔ کشف و کرامت کا دلیل کمال نہ ہونا

بعض عوام جو کہ بزرگوں سے ملنے کے شائق رہتے ہیں ان میں کچھ ایسی بد تمیزی ہو گئی ہے کہ تارک تعلقات ہندوؤں کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں اور ان مسلمانوں کو بھی جو کہ شراب پی کر سکر کیمالات میں یا جنون کے مرض میں مبتلا بننے لگتے ہیں انکو مجذوب سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے مجذوبوں کی ایک عجیب پہچان تراشی ہے کہ اگر اسکی پشت کی طرف کھڑے ہو کر درود پڑھا جائے تو وہ فوراً اسکی طرف منہ کر لے سوا دل تو یہ خود اطلاع کی بھی دلیل نہیں ممکن ہے کہ اتفاقاً منہ کر لیا ہو ورنہ زیادہ سے زیادہ اسکے صاحب کشف ہونے کی دلیل ہوگی اور صاحب کشف ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں اگر کافر بھی مجاہدہ و ریاضت کر لے تو اسکو کشف ہونے لگتا ہے۔ نیز مجاہدین کو بھی کشف ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحب شرح اسباب نے لکھا ہے کہ مجنوں کو کشف ہوتا ہے۔

حکایت : میں نے خود ایک مجنوں کو دیکھا کہ اسکو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتا لیکن جب اسکا سہل ہوا تو مادہ کے ساتھ کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی دلیل مجذوب ہونے کی نہیں۔ غرض عوام کو یہ معلوم ہونا نہایت دشوار ہے کہ یہ شخص مجذوب ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اس مسئلہ

سے مجذوب ثابت بھی ہو گئے تو تم نے مجذوب کو تو تلاش کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے ادبی کی کہ قصداً اسکی پشت کی طرف درود شریف پڑھا، پھر یہ کہ اسکے مجذوب ہونے سے تم کو کیا فائدہ؟ مجذوب سے تو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے دین کا۔ دین کا تو اسلئے نہیں کہ وہ تعلیم پر موقوف ہے اور تعلیم اس سے حاصل نہیں ہوتی اور دنیا کا اسلئے کہ وہ دعار سے ہوتا ہے اور مجذوب دعار نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ اکثر صاحب کثف ہوتے ہیں انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں معاملہ میں اس طرح ہو گا، اسکے موافق دعار کرنا تو تحصیل حاصل ہے اور فلاں دعار کرنا تقدیر کا مقابلہ ہے۔ البتہ وہ کثف کی بنا پر بطور پیش گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں معاملہ میں یوں ہو گا سو اگر وہ دیکھتے تب بھی اسی طرح ہوتا۔ اس طرح ہو جانا کچھ انکے کہنے کے سبب سے نہیں ہوا۔ ہاں سالک سے ہر طرح کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعار بھی۔ بلکہ مجذوب کی فکریں پڑنے سے ضرر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شریعت کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں حاصل یہ کہ غیر مؤمن کو مقبول سمجھنا بالکل قرآن کا معارضہ ہے لہذا جو گیوں اور جاہل فقیروں کے پیچھے پڑنا اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔

۲۶۔ اعمال کا مدار غلوں پر ہونا

قبول اعمال کا تفاوت غلوں سے ہوتا ہے کیونکہ اہل علم کے درجات میں امتیاز اس غلوں ہی کے سبب سے ہوا جیسا اوپر مذکور ہوا ہے اور اس مسئلہ کو بیان کرنا اسلئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ اعمال کے توشاکی میں لیکن غلوں کی پرواہ اکثر نہیں ہوتی۔ حالانکہ غلوں وہ چیز ہے کہ اسی کی بدولت صحابہ کرامؓ کا مرتبہ اسقدر بلند ہوا کہ انکا نصف مد جو خرچ کرنا اور ہمارا امد ہزار کے برابر سونا خرچ کرنا برابر نہیں اور اگر کوئی کہے کہ صحبت نبویؐ کی برکت سے ہے تو میں کہوں گا کہ انکا غلوں بھی صحبت نبویؐ ہی کی برکت سے ہے تو یہ دونوں متلازم ہیں اب خواہ صحبت کو سبب کہہ دیجئے خواہ غلوں کو بالکل وہ حالت ہے کہ

عبارة تماشقی وحسنک واحد فکل الی ذالک الجمل یشتیر

(مجازی عبارات) (تغییرات) مختلف ہیں باقی آپ کا سن جو ہے وہ ایک ہی ہند اسطیل کر لیں اسی ایک جمل کیا اثبات کر رہے ہیں،

کہ سب ایک ہی جمال کی تعبیر ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ عادت کی ایک رکعت غیر عادت کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے تو وجہ یہی ہے کہ اسکی ایک رکعت میرا جو معرفت کے علوم زیادہ ہوگا

۲۷۔ خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اعمال میں مشغول ہونا

قرآن شریف میں ہے **وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال خبردار ہیں اس جملہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھلایا ہے کہ اگر اسکو مستحضر رکھیں تو عمل میں کبھی کوتاہی نہ ہو یعنی ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں اسکی نزولت سے بعد چند سے ایک حال پیدا ہوگا اور ذوقاً یہ سمجھے گا کہ گو میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور قرآن و حدیث میں اس قسم کے جتنے معنائیں ہیں یہ سب مراقبات ہیں انہیں بتلادیا ہے کہ اطاعت کی اصلی اور واضح حالت اسوقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مراقبات مستحضر ہو جائیں۔ کیونکہ جب یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی حاکم کو بھی اطلاع ہے پھر اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی اور یہ نہایت سہل مراقبہ ہے اس میں فی نفسہ کسی شے کی کسی خلوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہر شخص اس سے متنع ہو سکتا ہے۔

۲۸۔ کسی کامل شے کی صحبت کی اور خلوت کی ضرورت

عادت اللہ دیں جاری ہے کہ کسی قدر خلوت کی اور کسی کامل شے سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسوقت علوم اور اعمال میں ایک گویہ ضعف آگیا ہے۔ تو فیض اسکی یہ ہے کہ ہر عمل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو رائے کے درست ہونے کی اور دوسرے ہمت کی ہم دونوں میں دونوں کی کمی ہے۔ رائے کی کمی یہ کہ بہا اوقات بعض اعمال کے نشاء یا ناشی کے متعلق ہم ایک امر کو ٹھہرتے ہیں اور وہ خیر ہوتا ہے اور بہا اوقات کسی امر کو ہم خیر سمجھتے ہیں اور وہ شر ہوتا ہے علیٰ ہذا بعض اوقات باوجود رستی رائے کے کسی عمل میں ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ پس شیخ چونکہ صاحب تجربہ اور صاحب بصیرت ہوتا ہے اس لئے اسے

کی بھی مدد ملتی ہے اور اسکے کہنے میں کچھ برکت ہوتی ہے کہ اس سے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی اور اسکی رسم اصلی یہ کہ بھی ہو یہ ضرور قدتی بات ہے کہ جب کسی کو شیخ بنایا جاتا ہے تو اسکی توجہ کم ہوتی ہے تو اسے کے صحیح کرنے کا اور ہمت کے قوی کرنے کا عادیہ و عجز شیخ بنانے کے اور ذریعہ نہیں پس بقاعدہ مقدمہ الواجب واجب عمل کیلئے کسی شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہوگا وہ شیخ کامل ہونا چاہئے اور اسکے پہچاننے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے لہذا اسکی پہچان معلوم کر ضروری ہے۔ سو پہچان یہ ہے کہ علم دین بقدر ضرورت رکھتا ہو خواہ پڑھکر خواہ علم کی صحبت عمل میں مستقیم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر طالبین کو کرتا ہو کسی مسلم شیخ سے تعلق رکھتا ہو علم غفور نہ ہوان سے استفادہ میں عاجز نہ رہے۔ اسکی صحبت میں رغبت آخرت و نفرت عن الدنہ خاصیت ہو پس جس شخص میں یہ علامتیں ہوں وہ کامل ہے اس سے ارتباط پیدا کر لے۔

۲۹۔ آخرت سے بے رغبتی کی شکایت

مسلمان ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ اسکا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں مگر حالت فانی ہے کہ اسکے برتاؤ اور معاملات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو کہ جو کچھ جنتی مجر دنیا کی ہے آخرت کی وہ محبت اور اسکا اتنا شوق نہیں ہے چنانچہ دلوں کو ٹول کر دیکھ لیں کہ اس میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا کیا خیالات پکارتے ہیں کہ ہم یوں رہیں گے یوں لیں گے۔ جاؤ! ہم ملازم ہو گئے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے وغیرہ وغیرہ اب انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کہ ایسی انگلیں ہوتی ہیں کہ مر جائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے یوں جنت ہوگی اس میں باغا اور مکانات ہونگے یوں عہدیں ہونگی، غالباً کبھی بھی یہ انگلیں نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت کم آتا ہے! تو دنیا کی جھگڑا محبت ہے نہ آخرت کی وہ محبت ہے نہ وہاں جانے کا اتنا شوق۔ او اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر ہوتی تو جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق دل میں خیالات پیدا ہوتے نہ وہاں کی زندگی کے بھی تو ہوتے اور جیسے دنیاوی امور میں غلطیاں و بیجاں رہتے ہیں اور یہ کی خوشیوں میں کچھ رہتے ہیں ایسا ہی امور آخرت کے متعلق بھی کچھ ہوتا۔ سو بعض ایسے ہیں کہ دنیا کی خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی انگلی کبھی خواب میں بھی نہیں آتی۔

دینی اصلاحی مابھوار رسالہ

العلم وصیلة

جلد ۲، شمارہ ۱، سال ۱۲۵۵ھ

مکتبہ وصیة العلم
پنجشہ بازار
الہ آباد

حَالِ مَضَامِينِ تَهْنُوتِ وَاحْسَانِ مَا هَذَا افاداتِ وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالانہ	<h1>العروة الوثقی</h1>	چندہ شاہی
صفحہ		شہ
پندرہ روپے		آٹھ روپے

الہ آباد

زیر سرکارستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع دین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹر

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

فی ہجرتہ

شمارہ ۱۲ محرم الحرام ۱۳۸۹ مطابق دسمبر ۱۹۶۹ء جلد ۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	مدیر
۲۔ تعلیماتِ الائمۃ (وہیتہ الافلاک محدود)	مصلح الائمۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۳۔ مکتوبات اصلاحی	مصلح الائمۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۴۔ مصلح الائمۃ	از جامی
۵۔ ترغیب الفقراء والملوک	از جامی
۶۔ الریفق فی سوار الطریق	عظیم الائمۃ حضرت مولانا تھانوی

ترمیمیٹل زر کا پتہ: مولوی عبدالمجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز: صغیر حسن نے باہتمام عبدالمجید صاحب پرنٹر و نمبرار کرکھی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر باہنامہ و مہیتۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

جس وقت یہ شمارہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچے گا تاریخ اسلامی کا نیا سال شروع ہو کر پہلے ہینہ کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہو گا اور گویہ ہینہ اس سال کا پہلا ہینہ ہے لیکن یہ سال اس صدی ہجری کا آخری سال ہے یعنی اس سال کے اختتام پر چودھویں صدی ہجری بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس سال نو کے آغاز کو ہم سب کے حق میں مبارک فرمائے اور اس صدی کے اختتام کو سب مسلمانوں کے لئے نافع، مفید اور بار آور بنائے ہم کو وقت کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور من طال عمرہ وحسن عملہ کا صحیح اور کامل مہدق بنائے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا کون شخص ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جسکی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں)۔

زادہ جوں جوں غیر القرون سے دور ہوتا جا رہا ہے شرور و فتن کی کثرت ہی ہوتی جا رہی ہے انسان کے اپنے مشاغل بڑھتے ہی پلے جا رہے ہیں جسکی وجہ سے اسکے وقت کا اکثر و بیشتر حصہ دور از کار امور کی نذر ہوتا جا رہا ہے الا ماشاء اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (یعنی انسان کی خوبی اسلام سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی مشاغل کو ترک کر دے) عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم حن اسلام سے بھی بہت کچھ دور ہو چکے ہیں چنانچہ کم ہی لوگ ایسے ہونگے جو اپنے وقت عزیز کو اسکے صحیح مصروفیت میں صرف کرتے ہوں کیونکہ کج ہمارا حال تو بس وہی ہو رہا ہے جسکی ترجمانی حضرت خواجہ صاحب مجددؒ نے اپنے اس کلام میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا کسی کو فک و گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا
کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا بس اک مجذوب کو اس غمکدے میں شاداں پایا
جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے

نہایت عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے حق تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اَلْاٰیٰتِ لِّکُمْ

اللّٰهُ تَطْمِئِنَّ الْقُلُوبُ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے قلوب کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگ جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی اسی یاد کی تعمیل اور اسی معرفت کی تحصیل کا ایک ذریعہ آپ کا پیش نظر رسالہ وصیۃ العرفان بھی ہے۔

ادباً یہ رسالہ کا معمول تھا کہ ختم سال پر اس کے مضامین سے متعلق اجاب کے تاثرات ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے تھے لیکن اس دفعہ چونکہ ہر ماہ برابر ہی کوئی نہ کوئی خط اس سلسلہ کا شائع ہوتا رہا ہے اسلئے اس سلسلہ کو مختصر کر کے صرف حال کا آیا جو ایک خط ہدیہ ناظرین ہے ہمارے ایک رفیق نیکو سے لکھے ہیں کہ:-

”حضرت مولانا امجد صاحب قدس سرہ کے لفظوں کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ

دست سے ہمارے یہاں چل رہا ہے۔۔۔۔۔ ہمارے ایک عزیز کے مکان پر

رسالہ وصیۃ العرفان نظروں سے گزرا پڑھنے کے بعد دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں

اور معاً خیر یاری کا ارادہ پیدا ہو گیا۔ حضرت قدس سرہ سے قلبی تعلق کا اثر معلوم

ہوتا ہے کہ رسالہ کا ایک ایک حرف قلب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ براہ کرم میرے

نام رسالہ کا اجراء فرمادیں، رقم ارسال قدمت ہے۔ مشکور ہوں گا۔ والسلام“

اپنے ان محترم کی اس تحریر سے بڑی ہی مسرت ہوئی یہ معلوم کر کے کہ الحمد للہ

حضرت مصلح الامۃ کا فیض آج بھی کیسا جاری ہے اور دنیا ابھی ان مضامین کے قدردانوں

سے خالی نہیں ہے۔ اور واقعی یہ فدائی تقسیم و توفیق ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے

آسودگی و استغناء ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کسی دوسرے پیارے اور طالب کو

ادھر متوجہ فرما دیتے ہیں جو اس کی قدر کرتا ہے۔ اس سے مستفید ہوتا ہے اور بقدر نصیب اس

سے علم ظاہری باطنی حاصل کرتا ہے اور بزبان حال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد دہراتا

ہے کہ

رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم ولا جہال مال

فان المال يفنى عن قريب وان العلم باق لا يزال

دینی ہم حق تعالیٰ کی اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دین سے نوازا ہے اور علم کے ناقدروں کو مال دے رکھا ہے اسلئے کہ مال تو ایک فانی شے ہے کل نہیں ہے اور علم ایک دولت لازوال ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت کے بیش از بیش معاین عالیہ وغالیہ کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اس پر عمل کو بھی آسان فرمائے۔ آمین

رسالہ نذا کے سلسلہ معاین سے وہیتہ الاخلاق حصہ دوم کا جو سلسلہ چل رہا ہے جو کہ ختم کے بھی قریب ہے اسکے بعد اب تصوف اور سبہ صوفیہ کا تتمہ جو حضرت مصلح الامۃ؎ کی ارشاد فرمودہ ہے اور اب تک شائع بھی نہیں ہوا ہے اسکو منظر عام پر لانے کا خیال ہے۔ اور اسکے انھیں صفات پر انشاء اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن سے متعلق مزید افادات دمی الہی پیش کئے جائیں گے۔ ان دو فارموں کے بعد تیسرے فارم میں ”مکتوبات اصلاحی“ یعنی حضرت مصلح الامۃ؎ کے نام سالیکن کے خطوط اور خود حضرت اقدسؒ کے جواب کا جو سلسلہ جاری ہے وہ آئندہ بھی انشاء اللہ بستور جاری رہے گا۔ چوتھا فارم حالات مصلح الامت کا مشہد میں بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے سابق میں چلتا رہا ہے اور رسالہ کے پانچویں فارم میں ”سلک السلوک“ کا اردو ترجمہ ”ترغیب الفقراء والملوک“ اور آخری فارم میں حضرت حکیم الامۃ؎ کی کتاب کیل یوسفی کا افادہ بھی بستور رہے گا۔ یہ اپنا ایک ناتمام اور ناقص ارادہ ہے جس سے ناظرین کو انکی تنیظ طبع کے لئے مطلع کرنا ضروری معلوم ہذا اور نہ توکل کو کیا ہو گا اسکا صحیح اور حقیقی علم علام الغیوب تعالیٰ و تقدس ہی کو ہے۔ خوب کہا ہے کسی نے۔

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں

سا ان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں

اور کہنے والے نے تو یوں بھی کہ دیا ہے کہ کل کی خبر نہیں کیا پل کی خبر نہیں

(ایک اہم اور قابل توجہ اعلان)

ہم نے ہر چند کوشش کی کہ سالہذا کا چندہ نہ بڑھایا جائے لیکن جن حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے جسکا اندازہ آپ کو بھی علاوہ اخبار و جرائد کے خود اپنے ذاتی تجربہ سے بخوبی پورا ہو گا ان سے مبغض ہو کر بادل ناخواستہ ہم بھی اب اس اعلان پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں کہ ۱۔

سال ائندہ یعنی سنہ یکھلے رسالہ وصیتہ العرفان کا چندہ

اٹھارہ روپیہ سالانہ اور نور و پیہ مشتمل رہے گا جسے خریدار کو اخلاقاً پیشگی ہی ادا کر دینا چاہیئے اسلئے کہ رسالہ کے نظم و نسق میں اس عمل کو خاص دخل ہے۔

یوں اگر کوئی صاحب کسی مجبوری کی بنا پر فوراً رقم نہ ارسال کر سکیں تو کم از کم بذریعہ خط دفتر کو اسکی اطلاع ضرور کریں تاکہ انکار رسالہ بند نہ ہو جائے۔ اسلئے کہ ہمارا مقصد اکھٹرا جزار رسالہ سے تجارت نہیں ہے بلکہ حق کی اور دین کی اشاعت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دیرینہ اجاب کی رفتار ترک کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے چنانچہ اگر ہم کو اسکا علم ہو جائے کہ ہمارا کوئی رفیق دنیوی پریشانی اور نامساعد اسباب کی بنا پر ہم سے رشتہ قطع کرنا چاہتا ہے تو ہم حتی الامکان اسکے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اور اسکو خود غرضی تصور کرتے ہیں کہ خود تو اپنے تعاون کیلئے اجاب کو بلائیں اور اپنے طور پر اس سے کترائیں۔ اسلئے عرض ہے کہ علم ہونے کے بعد وعدہ تو نہیں ہاں ممکن ہے کہ کوئی صورت ایسے اجاب کے لئے اجارہ رسالہ کی مکمل سکے۔ یوں تو سیدم رسالہ کے سلسلہ میں ہم آپ کے تعاون کے آئندہ بھی اسی طرح سے امیدوار رہیں گے جیسا کہ آپ حضرات نے سنیں مافیہ میں اسکے ساتھ اپنے قلبی تعلق اور دل محبت کا ثبوت دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور ناظرین کی توجہ ہی کی برکت سے یہ رسالہ چلا جا رہا ہے۔ ورنہ تو آدمی اباب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسکے پاس بالکل ہی ضعیف ہے، چنانچہ رسالہ میں نہ آپ اشتہارات دیکھتے ہیں نہ اسکی پشت پر کوئی بڑا کتب خانہ ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہمیشہ اسکے شامل حال رکھیں۔ آمین۔ والسلام (ادارہ)

(حضرت اقدسؒ کے رسالہ کی قدیم فائلیں)

اور (چند کتابیں)

۱۔ ۱۲۷۷ء اور ۱۲۷۸ء کے صرف چند سٹ موجود ہیں — اور بقیہ متفرق پرچے ہیں۔

۲۔ ۱۲۷۷ء و ۱۲۷۸ء کے ابتدائی چار ماہ کے علاوہ متفرق پرچے ہیں۔

۳۔ ۱۲۷۹ء کا مکمل سٹ شاید دو چار ہی موجود ہونگے۔ یوں تین ماہ ابتدائی کے علاوہ بقیہ متفرق پرچے موجود ہیں۔

مکمل سٹ کی قیمت ہر جلد کی اٹھارہ روپے ہوگی اور متفرق پرچے پانچ روپے میں پندرہ عدد بلا تکرار مل سکیں گے۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

۴۔ تالیفات اول - دوم - سوم

۱۲ روپیہ ۱۵ روپیہ ۱۶ روپیہ یعنی کل ۴۳ روپیہ اب اسکی رعایتی قیمت ہے پہلی رعایت منسوخ

۵۔ وصیۃ الاحسان کامل - وصیۃ الاخلاق اول - تصوف و سبۃ صوفیہ - بہشتی ترک کامل

۳ روپیہ ۲ روپیہ ۲ روپیہ ۸ روپیہ

۶۔ تذکرۃ العرفان - عاقبۃ الانکار - اصلاحی مضمون - نعم الامیر - ارتفاع الضیق - طریقۃ اصلاح

۵۰ پیسہ ۵۰ پیسہ ۲ روپیہ و ۵۰ ۵۰ روپیہ و ۲۵ ۲۵ / ۲۵

ملنے کا پتہ: دفتر وصیۃ العرفان - ۲۳ بخشی بازار - الہ آباد

بہر حال اس واقعہ کے سناتے سے متعذریہ ہے کہ ایک دن تو یہ تھا کہ انھیں مولوی صاحب پر وہ ماعجب برس پڑے تھے اور ایک وقت وہ آیا کہ انکی تعریف کرنے لگے۔ اب اس زمانے میں کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا معیار خود انسان کا نفس رہ گیا ہے۔ جو چیز نفس کے موافق ہو وہ اچھی ہے اور جو خلاف ہو وہ بُری ہے۔

چنانچہ استیذان بھی جو بہت سے نفوس پر شاق ہے تو اسی لئے کہ شیطان نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ اگر کسی کے ذریعہ سے پوچھکر اور اطلاع دیکر گئے تو یہ تو بالواسطہ ملنا ہوا اصل ملنا تو یہ ہے کہ بلا واسطہ ملاقات کیجائے کسی کامنوں احسان نہونا پڑے۔ اسلئے کہ اس میں اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کے ان کیدوں سے محفوظ رکھے اور شیطان سے حفاظت وصیانت فرمائے۔ آمین

بیاد حاصل ہونے کیلئے

علم کیساتھ ساتھ حسن خلق سے متصف ہونا ضروری ہے

عن ابن مسعود قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهلہ لسادوا به اهل زمانہم لکنہم بذلوا لاهل الدنیا لیلنا و ابہ من دنیاہم فحانوا علیہم (ابن ماجہ ص ۲۳۰)
(ترجمہ) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کرتے اور اسکو اسکے اہل کے پاس رکھتے تو اسکی وجہ سے اہل زمانہ کے سردار ہو جاتے گردنوں گوں نے اہل دنیا کیلئے صرف کیا تاکہ انکی دنیا سے کچھ حاصل کریں تو دنیا داروں کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گئے۔

فرمایا کہ — حضرت ابن مسعود نے اس اثر میں نہایت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ علما کو علم کی حفاظت کی طرف ابھارا ہے اور علم کی حفاظت کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے

وہ اس طرح کہ علم کو اس کے اہل کے پاس رکھنا بھی اسکی حفاظت ہے اور زیادت کو اسی پر مبنی فرمایا ہے اس لئے کہ علماء کی شہرت زیادہ تر ان کے شاگردوں ہی سے ہوتی ہے۔ جب شاگرد اہل و لائق ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو بہت جلد اس شخص کی شہرت عالم میں ہو جاتی ہے اور وہ شخص مفت مالور پیشوا بنایا جاتا ہے۔

مختی نے علم کی حفاظت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ علماء اپنے نفوس کو ظلم کی ملازمت اور دنیا داروں کی مصاحبت سے بچاویں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو خود علماء کے نفوس کی حفاظت ہوئی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ابن مسعودؓ علم کی حفاظت کو فرما رہے ہیں تو وہ اس طرح ہوگی کہ اس کو فرائض سے بچایا جائے۔ چنانچہ خود ارشاد فرمایا تو وضعوا عند اہلہ۔

میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک باز تھا بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا ایک دن وہ باز کو ایک بڑھیا کے یہاں چلا گیا، بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا جب اسکی چونچ کو ڈیرہ بھی دیکھا تو یہ خیال کیا کہ اس کو دانہ اٹھانے میں دقت ہوتی ہوگی اسلئے تینچی سے اسکی چونچ کو کاٹ دیا۔ پھر جنگل پر نظر کیا تو وہ بھی بڑھے ہوئے نظر آئے تو اس کو بھی کاٹ دیا غرض اس کو ہر طرح سے ضائع ہی کر دیا۔ ادھر بادشاہ کی طرف سے تلاش جاری تھی آخر تلاش کرنے والے بڑھیا کے گھر پہنچ گئے اور باز کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں لے گئے بادشاہ کو اسکی حالت پر رنج ہوا اور حکم دیا کہ اس کو باہر لیجاؤ اور اعلان کرو کہ جو اپنے کو نااہل کے یہاں لے جا دیکھا اس کا یہی حشر ہوگا۔

دیکھا آپ نے بڑھیا نے جو باز کی قدر نہیں پہچانتی تھی اسکی کیسی گت بنائی حالانکہ اسکی حفاظت معمولی سی بات تھی۔ تو علم جو نہایت ہی دقت اور غامض شے ہے اسکی حفاظت کیلئے کیسی کچھ صلاحیت اور اہلیت کی ضرورت ہوگی چنانچہ صوفیہ نے اپنے اسرار و علوم کو نااہل کے ہاتھ تک پہنچنے سے روکا ہے۔ اور جو کتابیں تصنیف فرمائیں علی رؤس الاشہاد یہ فرمایا کہ اس کو نااہل نہ دیکھیں اور فرمایا کہ ہماری کتب میں نظر کرنا نااہل کیلئے حرام ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانیؒ ایواقیت و الحجۃ اہر میں فرماتے ہیں کہ

وكان بعض العارفين يقول نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من

لم یکن من اهل طریقتنا وکن الذ لا یجوز لا حدان ینقل کلامنا الا من
یؤمن به فمن نقله الی من لایؤمن به ودخل هو والمنقول الیه جهنم
الانکار واما من خرج من اهل طریقتنا علی رؤس الاشهاد و قالوا
من باع بصره فبیعت الغسل وحم ذلك فلم یسمع اهل الغفلة والحجاب
بل تعدوا واحد و النجوم و اظهروا کلامهم لغير اهلہ۔

(ترجمہ) بعض عارفین فرماتے تھے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہمارے طریقہ پر نہو اسکے لئے
ہماری کتب میں نظر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے لئے ہم جائز نہیں رکھتے کہ ہمارا کلام نقل
کرے بجز اس شخص سے جس پر اطمینان ہو پس جو شخص نقل کرے گا ایسے شخص سے جو خود اسکا
معتقد ہو گا تو یہ ناقل اور منقول الیہ دونوں انکار کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بات
کی تصریح بیانگ دہل اہل اشد نے فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ہمارے راز کو ظاہر
کرے وہ قتل کا مستحق ہے۔ لیکن اسکے باوجود اہل غفلت و حجاب نے اسکو نہیں سنا
اور حدود قوم سے تجاوز کیا یعنی اسنے کلام کو غیر اہل پر ظاہر کر کے رہے۔

دیکھا آپ نے اتنی احتیاط کے بعد بھی اہل غفلت یا نہیں آئے اور نا اہلوں کو
باتیں پوچھائیں۔ اب سینے! حضرات صوفیہ نے اپنی کتابوں کو نا اہل کو دیکھنے کو منع کیا ہے
تو اسلئے کہ نا اہل ہمارے الفاظ کو چرا کہ عوام کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ ان لوگوں کو
انہی باتوں کو منکر صوفیاء کے احوال و مقامات سے متصف سمجھیں گے حالانکہ وہ بالکل کورے
ہونگے۔ ہیں خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ صرف صوفیاء ہی کیلئے ضروری نہیں کہ وہ اپنے علم کو نا اہل سے
روکیں بلکہ جملہ علوم کے لئے ضروری ہے کہ نا اہل کے پاس رکھا جائے جب ہی اسکی حفاظت
ہو سکتی ہے۔

حضرت ابن سہروردی نے یہ جو فرمایا کہ اگر اہل کے پاس رکھتے تو اہل زمانہ کے سردار ہو جاتے
تو ایسے متعلق عرض کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم
ولا فخر، یعنی میں اولاد آدم کا سردار ہوں تو سمجھئے کہ انبیاء کو جو یاد است ملتی ہے وہ علم کی دہ

سے ملتی ہے یہ حضرات علم سے متعفت ہوتے ہیں اور علم ہی پہنچاتے ہیں۔ کفار چونکہ جاہل ہوتے ہیں اسلئے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جاہل قرار دیا ہے
 قُلْ أَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَأْخُذُ بِآيَاتِ الْكِتَابِ لَمْ يُغْفِرُوا لَكُمْ أَجْمَعِينَ (۱) اے جاہل کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کا مجھے حکم کرتے ہو، پس اصل نماز عت علم اور جاہل میں ہے، اسلئے واسطے سے عالم اور جاہل میں اسلئے کہ جاہل دوسرے کا بوجھ اٹھایا گیا مگر علم کی ایک بات کا تحمل نہیں ہو سکتا الناس اعداء لہما جھلوا انسان میں سے جاہل ہوا اسکا دشمن ہوتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بالکل امی تھے علم سکھایا اور ان کو عادت کا دل بنا دیا جنکی وجہ سے انکو دنیوی اور اخروی ہر طرح کی خیر حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ اَفْآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنْهُمْ حِزْبًا اَوْحَاۗنًا وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم فدائے تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔

چونکہ صحابہ عداوت کے ساتھ متعفت تھے انکی زندگی بے لطف تھی تو جب حضور نے عداوت کی برائی اور الفت و صداقت کی اچھائی کو سمجھایا اور سب کے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا کر دی تو انکی آنکھیں کھل گئیں اور انکو حیات طیبہ نصیب ہوئی اور اخروی فائدہ (اس طرح کہ کفر و ترک میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے انکو نکالا تو اخروی عذاب سے بچ گئے اس کی وجہ سے صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے جاں نثار ہو گئے اور کیسے عاشق و فریقہ ہوئے اور کتنا تعلق قلبی ہوا آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقتدار و سید بنایا تو یوں ہی نہیں بلکہ صحابہ کو بہت کچھ حضورؐ سے ملا تھا جب کسی سے کوئی دولت ملتی ہے تو اسکو ماننے پر ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھئے اگر کسی کو دس روپیہ دیا جاتا ہے تو وہ ممنون ہوتا ہے تو کیا کسی سے علم کی دولت حاصل ہوگی تو وہ احسان زمانے کا اور اسکو اپنا مقتدا

و پیشوا بنائے گا۔ آجکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ ہمارے سامنے کتاب کھول کر پڑھتے ہیں اسکے باوجود بھی ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اسکی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اسکے اہل ہی نہیں ہیں اور انکا مقصد ہی کچھ اور ہے یا ہم سے انکو کچھ ملتا ہی نہیں اگر لے تو مجال ہے کہ مخالفت کریں۔

بات یہ ہے کہ اہل علم کے کچھ اوصاف و اخلاق ہوتے ہیں جب لوگ ان اخلاق کے ساتھ علما کو متصف دیکھتے ہیں جب ہی انکی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں تو سیادت کے لئے جیسے علم کی ضرورت ہے ویسے ہی مبر و تحمل و علم وغیرہ جیسے اخلاق سے بھی متصف ہونا ضروری ہے۔ مخلوق کی طرف سے بہت کچھ سنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے جب کہیں جا کر سیادت ملتی ہے۔ بغیر اسکے کوئی سردار و مقتدا ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ در مختار میں ہے لایسود سید بدون و دود بمدح و حسود یقدح (کوئی سردار نہیں ہو سکتا بدون کچھ اجابگوں کی تعریف کریں بدون چند عامیہ کچھ اجابگوں کی برائی کریں) اسکی وجہ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ درج پر قریاست کا ترتیب ظاہر ہے مگر قدح پر اسلئے کہ قدح ہی پر علم و تحمل اور عفو مرتب ہوتا ہے اور یہ اخلاق بھی سیادت کے ابواب میں سے ہیں۔

اور میں کہتا ہوں کہ علما و انبیاء کی نیابت میں کام کر رہے ہیں خود مستقل نہیں ہیں انبیاء کے مقتدی اور پس رو ہیں اسلئے انکو وہی اخلاق اختیار کرنا ہو گا جو انبیاء نے اختیار کیا۔ اور انبیاء کی سب سے بڑی صفت علم پہنچانے میں یہ تھی کہ انھوں نے طمع کو ترک کیا اور استغفار عن الناس اختیار کیا اور کوئی اپنی غرض اسکے ساتھ شامل نہیں فرمایا اور کسی قسم کے اجر کا مخلوق سے سوال کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (اتباع کرو اس شخص کا جو تم سے کسی اجر کا عطا ہاں نہیں ہے اہدایت یافتہ ہے) دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (آپ نہ مانگیں تم سے کچھ اجز نہیں مگر مودتہ و ادب کی محبت) پس علما کو بھی چاہیئے کہ جس کے یہ لوگ نائب ہیں اسکی صفت اپنے اندر پیدا کریں یعنی مخلوق سے طمع ختم کر دیں اسلئے کہ جب علم پہنچانے کی غرض تحصیل دینا ہوگی تو پھر ایسا شخص

تبلیغِ علم میں اہل و نااہل میں تمیز نہ کرے گا جہاں سے اسکو دینا ملے گی توقع ہوگی بیدار رہ کر اپنے علم کو صرف کرے گا اور جب یہ اہل و نیا سمجھ لیں گے کہ ہماری دنیا کے لئے علم ہو چکیا جاتا ہے تو پہلے اس عالم کو نظروں سے گزادیں گے۔ پس ظاہر ہے کہ جب اہل علم ہی انہی نظروں سے ساقط ہو جاویں گے تو جو چیز انکے ذریعہ پہنچے گی اسکی بھی قدر نہ کریں گے اسی کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں و لکنہم ہذلولہ لاهل الدنیا لیسنا و ابہ من دنیاہم فہا نوا علیہم یعنی حرص و طمع کی وجہ سے علم کو دنیا داروں پر صرف کیا تاکہ ان سے دنیا حاصل کریں تو جو ایمان والوں نے خود علم کی ناقدری کی اسلئے ذلیل و غار ہو گئے۔ یہ تو طمع کا لازمی نتیجہ ہی ہے۔ طامع ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ سو من کا شرف قیام لیل ہے اور اسکی فضیلت استغفار عن الناس ہے جب استغفار عن الناس نہیں ہے تو پھر فضیلت کہاں باقی رہی نہ آدمی کہہ دے نہ آدمی ہر کے رہے مہذب بین بین ذالک لالی ہولاء و لالی ہولاء ۶ دونوں کے مابین مذہب نہ آدمی ہر کے نہ آدمی ہر کے، تعجب ہے کہ یہی لوگ سیادت کے بھی متمنی ہیں علم کے قوام میں سب کو ایک ضروری چیز جو ترک طمع ہے اسکو اختیار نہیں کرتے حالانکہ انبیاءؑ میرے علم کے حامل تھے میرے ہی استغفار عن الناس سے بھی شہادت تھی اسلئے انکو سیادت اور عزت منجانب اللہ ملی تھی۔ اہل اللہ دین کا کام اخلاص اور صدق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں انکی مقبولیت و عزت نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا لے لیں اور فرماتے ہیں کہ اسے جبریل علیہ السلام سے محبت کر لے۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے تم بھی محبت کرو۔ اسلئے حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کر لے گئے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں سے محبت ہے لہذا اس سے تم لوگ بھی محبت کرو اسلئے تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسکے بعد اسکے لئے زمین پر مقبولیت

نازل کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ کجا یہ مرتبہ کہ آسمان سے مقبولیت نازل ہوا اور سبحان اللہ عروج و ہبوط حاصل ہوا اور کجا یہ مرتبہ کہ مخلوق سے جاہ و مال کی طمع کریں جبکہ وہ سے ذلیل و خوار ہو جائیں حضرت سعدی علیہ الرحمۃ اہل اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

ندارند چشم از فلان پسند کہ ایشان پسندیدہ حق بسند

مخلوق سے پسندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یہ لوگ خدا کے پسند کئے ہوئے ہیں یہی کافی ہے (اہل اللہ نے تو اپنے پھپھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور اپنے کو شہرت سے بچایا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمات کو ظاہر فرمایا چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ سنئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ انور روزی مل جاتی تھی انھوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ کسی غیر کی جانب ہاتھ نہ بڑھاؤ مگر ایک دفعہ ایک باغ میں سیر کو گئے یوں وہ درختوں پر لدے ہوئے تھے بس بھول کر ایک پھل کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو راہیں مگر ہاتھ تو پھیلایا دیا اتفاق ایسا کہ اسی وقت پاس کے باغ میں ڈاکو ٹھہر ہوئے تھے۔ سپاہی آگئے اور ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑے سامنے یہی بزرگ نظر نہ گئے انھیں کو گرفتار کر لیا اور کو تو ال کے پاس لے گئے اس نے بھی زیادہ تحقیق وغیرہ نہ کی ان پر ہی چوری کا الزام عائد کر کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیدیا چنانچہ ایک ہاتھ کٹنے کے بعد دوسرا کٹنے ہی جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک سوار نہایت تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نظر پڑا اس کو دور ہی سے گھبرا کر فرار ہو گیا۔ اب اس کا ہاتھ نہ کاٹنا یہ تو فلاں بزرگ ہیں۔ جب کو تو ال نے ان کا ہم سادہ بہت گھبرا کر اس سے کہ اس اطراف میں وہ مسلم بزرگ تھے سب لوگ ان کا نام جانتے تھے اس نے کہا یہ بڑی بے ادبی ہو گئی میں نے ایک ہاتھ ان کا کٹوا دیا یہ خیال کہ ان کے قدموں پر لگ گیا اور بڑی لمباحت سے عرض کیا کہ حضرت معاف فرما دیجئے آپ کو پہچانا نہیں فرمایا کہ بھائی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ میں نے ہی اپنے مالک سے بدعہدی کی ہے اس کے بدلے میں سزاوار تو اس کا تھا کہ میرا سارا جسم ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور یہ تو صرف ایک ہی ہاتھ کٹا ہے یہ بھی ان کا کرم ہے چنانچہ اس کے بعد سے ایک ہاتھ پریشی باندھے رہتے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی جو ان سے ہاتھ کٹنے کی وجہ پوچھتا

ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو فرمایا کبھائی کچھ نہیں۔ یدِ جَنَّتِ فقطعت یعنی ایک لکھتھا اس نے خیانت کی اسکے عوض میں کاٹ دیا گیا یہ تو انہی آدمیوں کی آواز تھی اب سنئے کہ اللہ تعالیٰ انکو رسوائی اور ذلت سے کس طرح بچاتے ہیں یہ بزرگ کچھ ٹوکری وغیرہ بنایا کرتے تھے تو تنہائی میں جب کام کرتے تھے تو انہی کرامت کی وجہ سے وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی درست ہو جاتا تھا۔ اور لوگوں کے سامنے کٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کے اندر حسب معمول کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص بلا اجازت لئے ہوئے اسکے پاس اندر چلا گیا اور دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے پہلے تو اسکو ڈانٹا کہ تم بغیر اجازت اندر کیوں چلے آئے؟ پھر فرمایا کہ اچھا خبردار اس راز کو کسی پر ظاہر مت کرنا مگر اس نے باہر جا کر شور مچا دیا کہ لوگوں بزرگ کی کرامت سنو انکے دونوں ہاتھ تنہائی میں درست ہو جاتے ہیں یہ خبر ان بزرگ کو بھی ہو گئی کہ تمام لوگوں میں میری اس کرامت کا شہرہ ہو گیا ہے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی یہ کیا اجاز ہے کہ آپ نے مجھے میرے جرم کی سزا دی پھر اس کرامت سے مجھے نوازا تو میں نے سوچا کہ چلو اچھا سے میرا کوئی حرج بھی نہیں ہے اور لوگ مجھے برا سمجھ کر اب سے میرا بیچھا چھوڑ دیں گے لیکن پھر آپ نے اس کرامت کو بھی ظاہر فرمایا اور اب لوگ اور بھی میرے پیچھے لگے رہتے ہیں اس میں کیا عجیب ہے اسکو سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا کہ اس تمھارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے لوگ تمکو چور سمجھنے لگے تھے یہ مجھے پسند نہیں ہوا کہ میرا کوئی ولی اور دوست ہو اور لوگ اسکو چور سمجھیں اسلئے ہم نے اپنا آدمی تمھارے پاس غفلت میں بھیج کر تمھاری اس کرامت کی تشہیر کرادی تاکہ لوگوں کی نظروں میں تم رسوا اور ذلیل نہ ہو۔ تم نے ہمارا جرم کیا تھا ہم نے تمکو اسکی سزا دی یہ ہمارا اور تمھارا معاملہ تھا لیکن ہم اسکو گوارا نہیں کر سکتے کہ تمکو کوئی دوسرا کچھ کہے۔

دیکھا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنا آدمی قصداً بھیجا ہی اسلئے تھا کہ کرامت پر مطلع ہو اور باہر نکل کر اسکی خوب تشہیر کر دے۔

اس طرح کے بہت سے قصے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح قبول و ثمرت

عطا فرماتے ہیں کہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ۵

ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے شہرہ میرا اڑا دیا کس نے
بات یہ تھی کہ ان حضرات نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیا تھا مخلوق سے
نظر ہٹائی تھی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لاپچکے تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے
بھی انکے ساتھ خاص فضل کا معاملہ فرمایا دنیا میں بھی عزت و شہرت عطا فرمائی اور آخر
کا تو پوچھنا ہی کیا۔

اب اگر ان اخلاق کو تونہ اختیار کیا جائے اور مرتبہ اور سیادت حقیقی علماء جیسی
چاہی جائے تو یہ فلاں عقل ہے، اس طرح کبھی بھی سیادت نہیں ملتی بلکہ ذلت ہی ملے گی
جیسا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ فہماؤا علیہم الخ یا درکھئے جو کام دل سے کرنے کا
ہے اور ایمان کا ہے اسکو اگر لسان سے کرنا چاہیں تو کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب
یہی حال ہو گیا ہے محض اپنی فصاحت و بلاغت سے حقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، تو
یہاں مخلوق کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے اسکی کچھ وقعت ہو مگر اللہ اور اسکے رسولؐ کے
زودیک اسکی کوئی قدر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں سے جو محض علم جانتے
ہیں مگر عمل ٹھیک نہیں اور دل تک اسکا اثر نہیں پہونچا ہے ان سے خوف
فرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے واخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیہم اللسان
(سب سے زیادہ اذیت مجھے اپنی امت پر زبان آور منافق کا ہے)۔

اب اخیر میں ایک بات سنئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اثر
میں یہ فرما رہے ہیں کہ علم کو اسکے اہل کے پاس رکھنا چاہیئے تو ظاہر ہے کہ اس علم سے
مراد علم دین ہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انکو علم نہیں پہونچایا
جائے گا اسلئے کہ وہ علم کے اہل نہ ہونگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں
کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو عورت
پر طلب علم دین فرض ہے تو جب سب پر فرض ہے تو سب کی اہلیت بھی ثابت ہوئی۔

تو جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ علم دو قسم کا ہے ایک قسم تو وہ ہے کہ اسکے تعلم کا ہر شخص محتاج ہے بغیر اسکے دین ماحصل ہو ہی نہیں سکتا جیسے وضو اور غسل کے احکام کا علم صوم و صلاۃ کے مسائل کا علم اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا علم۔ صاحب استطاعت ہے تو حج کے مسائل کا علم ضروری ہے۔ اگر تاجر ہے تو بیع و شرا کے متعلق جو احکام ہیں انکو معلوم کرنا لازم ہے۔ غرض جو شخص جس امر میں مشغول ہے اسکے متعلق ذاتی فرض ہے تاکہ شریعت مقدسہ کے مطابق عمل کر سکے۔ یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اور ایک علم وہ ہے جس کا تعلم فرض کفایہ ہے اور وہ بحر فی العلوم ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے واعلم ان تعلم العلم یکون فرض عین وهو بقدر ما یحتاج لدینہ وفرض کفایۃ وهو ما زاد علیہ لنفع غیرہ ومنہ وباء وهو التبصر فی الفقہ (۱) ہاں اگر استدلال میں ہے مباحث انسان کو اپنے دین میں ہے۔ اور جو اس سے زیادہ ہو وہ دوسرے نفع کیلئے وہ فرض کفایہ اور فقہیں جو علمی ماحصل کرنا مستحب ہے تو چند ایسے لوگوں کا رہنا ضروری ہے جو غوامض علوم کو سمجھیں اور مسائل صعبہ میں شرعی احکام بتلاویں اگر سب لوگ اس سحر کو ترک کر دیں گے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ پس چونکہ ایسا شخص قوم کا مقتدا و پیشوا ہوتا ہے اسلئے اسکے انتخاب میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور جو اہل ہونے والی ظرف ہو، ذی استعداد ہو اسی کو اسکے لئے منتخب کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابن مسعود کے ارشاد میں جو اہلیت کی قید ہے تو اسی اعتبار سے ہے کہ جس کو رہبر اور مقتدا بنانے کا خیال ہو اسکے اندر اہلیت شرط ہے اور وہ یہی کہ بقدر ضرورت دین رکھتا ہو اور اپنے علم پر خود اسکا عمل ہو، نیز متقی ہو یعنی دل میں خدا کا خوف رکھتا ہو مخلوق میں ناصح اور زیر خواہ ہو، انکے دینی نقص سے فکرمند ہو اور انکی دنیا سے مستغنی ہو، طامع و حریص نہ ہو۔

الحمد للہ کہ اس تفصیل سے سابق اشکال رفع ہو گیا واللہ اعلم

(مکتوب نمبر ۱۵۵)

حال : یہاں پر حضرت استاذی المحترم مدظلہ بعد نماز صبح حضرت والا کے مضامین عالمیہ ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے دل میں حضرت کی محبت اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کو محبت الہی کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں۔ ان ملفوظات نے خاصکر نسبت صوفیہ کے ملفوظات نے میرے دل و جان کو بیدار کر دیا ہے۔ اب یہ بات خوب سمجھ میں آگئی ہے کہ مدتوں پڑھنے پڑھانے سے جبکہ دل اخلاص سے خالی ہوا اسکی عند اللہ کوئی قدر و قیمت نہیں بغیر اخلاص کے یہی چیزیں رعوت کا سبب بن جائیں گی اب خدا کے فضل سے حضرت والا کے مضامین خوب دل میں راسخ ہوتے ہیں۔ دل عمل کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ درس و تدریس سے فارغ ہو کر بس حضرت کے ملفوظات یعنی حضرت والا کے رسالہ کا مطالعہ کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنا رہا ہوں۔

حضرت والا دعا فرمائیں کہ مجھ نالائق کے اندر محبت الہی اور اخلاص پیدا ہو جائے تحقیق : الحمد للہ کہ مولوی صاحب میرے مضامین سنا رہے ہیں اور تم لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے دل عمل کی جانب راغب ہو رہا ہے۔ خط کے مضامین سے خوش ہوا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اپنی محبت اور اخلاص پیدا فرمادیں

(مکتوب نمبر ۱۵۶)

حال : حضرت والا کے دامن عاطفت میں پناہ لینے سے پہلے اخلاقی اور ذہنی رذائل میرے معمول زندگی تھے، جس سے عبادت اثر سے بے نیاز و قلب غیر متدک کے خوف سے متاثر رہتا تھا۔ حضرت والا کی توجہ سے مجھے ان رذائل کا احساس ہوا۔ تحقیق : مبارک ہو

حال : اور ان سے دستگیری پانے کیلئے کوشاں ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ حضرت کی نظر کرم کے سہارے کامیاب ہو جاؤں گا۔

حقیق: ضرور رکھیے، انشاء اللہ تعالیٰ (کا میاب ہو جائیے گا)
 حال: اب اکثر و بیشتر نماز و سجدہ میں وہ کیفیتِ عبادت لگنے لگی ہے جس سے پہلے نا آشنا تھا
 تحقیق: الحمد للہ

حال: خدا کرے حضرت کے فیضانِ توبہ سے یہ کیفیتِ فزوں تر ہو اور قائم و دائم رہے
 حاجات: تحقیق: آمین۔

حال: شرفِ بیعت کے بعد حضرت والا کے فیضِ نظر سے زندگی میں پہلی بار قیامِ سبیل کے
 لطف و سرور سے لطف اندوز ہوا۔ اب قلب سے غیر اللہ کے خوف کے اثرات
 بھی زائل ہوتے معلوم ہو رہے ہیں دعا کا طالب ہوں۔
 تحقیق: الحمد للہ۔ دعا کرتا ہوں۔

حال: پر فلوں دوست و احباب میری ان تبدیلیوں کو محسوس کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں
 بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کچھ دوست تسخیر اور استہزا کرتے تھے خصوصاً اسوجہ سے
 کہ میں مستقل مزاج نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقتی جوش ہے لیکن اب اللہ
 کے فضل سے وہ بھی متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ تحقیق: الحمد للہ

حال: انقلاباتِ زمانہ سے میرے فائدان کا شیرازہ بھر گیا ہے بزرگوں کی سرپرستی سے
 یکسر محروم ہو گیا تھا اب حضرت کی سرپرستی نے وہ طمانینتِ قلب عطا کی
 ہے جو اپنوں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: پر فلوں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور جس راہ پر آپ کی نظرِ کرم نے
 مجھے گامزن کیا ہے اس راہ سے میرے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ تحقیق: آمین

(مکتوب نمبر ۱۵۷)

حال: اللہ تعالیٰ سے یہی دعا بعدِ حاجت ہے کہ حضرت کو ہمیشہ کیلئے صحت مند کر دیں
 اور یہی استدعا اور عرض ہے کہ مرضِ کبھی نہ لوٹے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور پہلے سے زیادہ
 حضرت کو اب بھی اور بہتر صحت عطا ہو۔ اپنی انصاف کی مقبولیت اپنے اخلاص اور عاجزی

و صدق و صفا پر منحصر ہے۔ کس درجہ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر کہیں کہ سن ہی لیں۔
 گڑگڑانے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ کبھی تو یہ حال ہوتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ سن
 ہی لیا اور کبھی جب ماسوار اللہ کا خیال و عار کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے یا کوئی
 اور عارض عاجب ہو گیا تو وہ یقین کا درجہ قلب میں نہیں پیدا ہوتا مگر حالت غالبہ
 یقین کی رہا کرتی ہے۔ اس سے الحمد للہ امید کامل ہے کہ حضرت کی صحت افشاء اللہ
 تعالیٰ ہمیشہ کے لئے لوٹ آئیگی۔ اللہ تعالیٰ صدق و صفا اور اخلاص مجھے و عار میں
 اور ہر امر میں دیں اور تفرع و ذاری کی کیفیت جملہ عبادات میں عنایت کریں۔
 حضور مبیا شیخ کامل و شفیق پاکر بھی کام بخود تو یقینی میرے نفس کی شرارت اور
 سستی اور غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نفس و شیطان و غفلت سے عنایت
 کریں اور ہر کان بیداری عطا کریں۔

والا نامہ سے بہت باتیں معلوم ہوئیں۔ اولاً یہ کہ علم کسی بات کا ہونا کافی نہیں
 ہے یہ عمل تعلیمات شیخ پر کار بند ہونے کیلئے بہت ضروری ہے اور عمل جب
 ہوگا جب خلوص و عظمت و محبت شیخ کی قلب میں راسخ ہو جائے اس طرح کہ ہر بات
 پر زبان ہی سے نہیں بلکہ دل و جان سے آمنا و صدقاً کہنے لگیں۔
 اللہ تعالیٰ یہ درجہ تعدیق و یقین کا عطا کریں میں عمل کرنے کیلئے آمادہ ہو گیا ہوں اور
 بسم اللہ بھی کر دی ہے۔ حضرت والا و عار اور توبہ سے مدد فرما دیں۔ ذکر میں نمازیں و
 معاملات میں و معاشرت میں سبھی امور میں اپنے عمل کی جانچ کرنے لگا ہوں۔ ہر بات
 کو پہلے اپنے اوپر صادر کرتا ہوں پھر اسکا مطالبہ اپنے اہل و عیال سے کرتا ہوں اور
 اسکے بعد دوسروں سے عرض کرتا ہوں جب تک کہ خود ایک بات حل نہ کروں نہ یقیناً
 اہل و عیال ہی کو کہہ سکتا ہوں اور نہ کسی اور کو ہی

میں حضور ہی و عار کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی توجہ اور طفیل و برکت سے نفس و
 شیطان کو ہمیشہ کے لئے مغلوب کر دیں اور اپنی اطاعت اور رضا کے حصول میں
 اخلاص و اعتمادیں رسوخ کامل عنایت کر دیں کہ پھر آئندہ کبھی ایسی کمزوری مجھ سے

کسی ایک عمل میں صادر نہ ہو کہ حضرت والا کو اپنے اس ناکارہ خادم سے عدم فہم کا ثبوت ملے۔ یا حضرت کو جو توقع اس ناچیز سے ہے اسکو کبھی ادنیٰ سی بھی یقین کا احساس کسی ادنیٰ درجہ کا بھی ہو۔ آمین ثم آمین۔

ذکر و فکر و معمولات و وظائف مطالعہ ملفوظات حضرت والا میں بقدر فرصت لگا ہوں اور استغفار قلب کے ساتھ گننے کی کوشش پیہم ہے۔ کامیابی حضرت کی دعا سے ہوگی۔ الحمد للہ پہلے جیسی کمزوری نہیں ہے لیکن کے حالات پر نظر کرتے ہوئے کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ میری وہ جو حالت تھی اللہ ہمیشہ اس حالت سے بچائے اور حضرت کے سایہ عاطفت میں رکھ کر راہ طے کرا دیں۔ آمین حضرت والا سے محبت رکھنے والے حضرات جمیں علماء کرام اور عوام سبھی ہیں پابندی سے فقیر سے ملتے ہیں اور حضرت کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور کام میں لگنے کی سعی میں ہیں اسکو حضرت کی برکت اور توجہ جانتا ہوں۔

میں بھی اکثر علماء حضرات کے یہاں جاتا ہوں اور کوشش کر کے حضرت کے ملفوظات، خاصہ متعلق صدق و اخلاص و نفاق مسلسل سنا رہا ہوں الحمد للہ اس کا اثر ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں میں طلب ہے متوحش نہیں ہوتے بلکہ اپنی حالت پر غور کرتے ہیں اور پھر دریافت حال کرتے ہیں۔ اور حضرت کی محبت و عقیدت ان حضرات کے دلوں میں بڑھتی ہوئی پاتا ہوں اس سے مجھ خادم کو جید فائدہ ہے کہ عمل کے لئے تازیانہ ملتا ہے۔ ان حضرات میں قابل ذکر جناب قاضی صاحب ہیں اور جناب مولانا صاحب ہیں۔ یہ لوگ اکثر حضرت ہی کا ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی محبت ان کے قلوب میں رسپنٹ ہو چکی ہے

اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی اس محبت سے روح دیں۔ آمین۔ ایسا کہ حضرت والا دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اللہ کی طرف توجہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب وہ دن آئے گا کہ ہمارے حضرت ہم سے ہمیشہ کے لئے خوش ہو جائیں گے ایسا کہ پھر انھیں پورا اطمینان اس حقیر کی طرف سے ہو جائے گا کہ یہ پھر غامی اور نقصان کی طرف نہ جائے گا

اپنے اوپر تو بالکل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم واسعہ پر پھر دوسرے کے کہتے ہیں اور حضرت کے الطاف و کرم کو محسوس کر کے امید رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ پھر کبھی قدم نہ ڈلگائے گا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ بطفیل حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہمیشہ مجھ سے خوش رہیں گے۔

تحقیق، آپ نے خط میں جو باتیں لکھی ہیں سب ٹھیک ہیں پسند ہوئیں اور ان سے خوش ہوا ایک طالب کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں ترقی بخشیں اور طلب صادق پیدا فرمادیں۔

آپ نے وہاں کے علماء کا جو حال لکھا ہے اس سے بھی مسرت ہوئی۔ ان حضرات کی توجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام ہوگا۔ آپ اسی طرح میری باتیں ان حضرات کو پہنچاتے رہئے اور لوگوں میں کام کرتے رہئے الحمد للہ میں بہت اچھا ہوں۔ والسلام۔

(ملاحظہ فرمایا آپ نے اس سالک کا یہ مکتوب جبکہ حضرت اقدس نے بنظر تحسین دیکھا اور پسند فرمایا اس میں یہ صامب لکھے ہیں۔

ہر بات کو پہلے اپنے اوپر صادر کرتا ہوں (یعنی دین کی تعلیم اور حکم کو پہلے اپنے حال پر منطبق کر کے اپنے نفس سے اس پر عمل کا مطالبہ کرتا ہوں) پھر اسکا مطالبہ اپنے اہل و عیال سے کرتا ہوں اور اسکے بعد دوسروں سے عرض کرتا ہوں۔ انتہی

بس یہی ترتیب تھی حضرت مصلح الامۃ کے نزدیک کام کی اسی کو پسند فرماتے تھے اور اسی نبج پر دینی کام کیا جانا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی حضرت کی اپنے متعلقین کو بھی تعلیم تھی اور اس موقع پر وائڈر عشیرتک الاقربین (۱) اور آپ اپنے قریبی رشتہ دار (کو ڈرایے) اور یا ایہا الذین امنوا انفسکم و اہلیکم ناراً (۱) اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ) ان آیات کو اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

چونکہ سالک نے یہ بات حضرت والا کے منشاء اور تعلیم کے عین مطابق لکھی تھی

۱۔ سئلے پسند ہوئی۔ (ازناتل)

(مکتوب نمبر ۱۵۸)

حال، بعد سلام مسنون عرض ہے کہ حضرت ۔۔۔۔ صاحب سے بیعت ہوں اور جو کچھ انہوں نے پڑھنے کے لئے فرمایا تھا عرضہ تک اس پر عمل کرتا رہا مگر اب کچھ عرصہ سے سوائے استغفار۔ دود و شریعت اور سویم کلمہ کے قلب کسی اور طرت متوجہ نہیں ہوتا تھا سوائے گناہوں سے گھبرا کر استغفار کی جانب دل متوجہ رہتا ہے اور اسی کا درد رکھتا ہوں نہ معلوم کیا وجہ ہے آیا شکل مرض کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ کیا کروں اذراہ کرم مطلع فرمائیے کہ حضرت مولانا ۔۔۔۔ صاحب کی ہدایتوں پر عمل کروں یا استغفار کا ورد رکھوں۔

تحقیق: چاہیے تو یہی کہ جو کچھ اور ادا اپنے اور لازم کر چکے ہو سب پڑھو ہاں اگر کوئی عذر ہو جسکی وجہ سے ادا نہیں ممکن نہ ہو تو خیر جو کچھ ہو سکے وہی بہت ہے اور اگر بغیر عذر کے صرف طبیعت کی رغبت اور میلان پر عمل کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جھلکا اسطر بھی راغب نہ ہو رفتہ رفتہ سبھی ترک ہو جائیں۔ اب اپنے اندر خود کو جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو۔ دعا بھی کرتا ہوں۔

ایک بات اور ہے۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے مکاتیب سے نقل کرتا ہوں امید ہے کہ فائدہ ہو گا فرماتے ہیں کہ جو امر حاصل شدہ جاتا ہے یا عدم اہتمام سے جاتا ہے کہ اسکی چنداں آدمی نگہداشت نہیں کرتا یا معصیت کی شاست سے فرو ہوتا ہے یا کھانے کے نشیب فزان سے۔ سو تلاش کرے اگر ثالث امر ہے تو احتیاط چاہئے اور جو ثانی ہو تو استغفار و ترک ابتلا اسکا ہوا ورجا وول ہے تو مناجات اور اخبار غر۔ و انکار بد گاہ و امہب العطیات ہو اور اپنی غفلت پر ملامت نفس کو۔ مجلاً علاج یہ ہے۔ بہر حال کثرت استغفار و ندامت ضروری ہے

(مکتوب نمبر ۱۵۹)

حال: حضرت والا کی دعاؤں اور توجہ خاص کی برکت سے حسب الحکم یہاں پراحقر نے حضرت والا کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور جناب مولوی مسیح شمس الدین صاحب نے اس کام کو شروع کر دیا۔ بعد عصر قریب ایک گھنٹہ بیار فرمایا اور مضمون اخلاص پر جو آنحضرت کا خاص ارشاد (و موضوع) ہے اس پر تقریر فرمائی اور سمجھایا۔ الحمد للہ حاضرین کی سمجھ میں آیا۔ حضرت والا سے اس میر نیز کامیابی کے ساتھ جاری رہنے کی دعا کی درخواست ہے۔

تحقیق: آپ لوگوں نے جو کام شروع کر دیا اس سے جید خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے دل سے سب کیلئے دعا کرتا ہوں۔ یہاں کا موسم الحمد للہ نہایت ہی خوشگوار ہے طبیعت بھی میری بفضلہ تعالیٰ ہر جہت سے اچھی ہے۔ حکیم صاحب سے سلام سنون فرما دیجئے گا۔ والسلام خیر ختام۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ دیکھا آپ نے حضرت اقدس کی مسرت اور دلی وہ یہ سب اس پر تھا کہ کسی صاحب نے اپنے یہاں اپنے احباب کو جمع کرنے کا نظم مقرر فرمایا اخلاص پر بیان کر دیا تھا نکاح یہ کام حضرت کو پسند ہوا چاہتے تھے کہ میرے لوگ روزانہ ہفتہ وار ایک جگہ جمع ہو کر میرے رسالے اور میری تعلیمات کا مذاکرہ کیا کریں ان صاحب اللہ تعالیٰ نے اسکی توفیق بخشی دلی دعا رہا گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے تمام منتسبین کو اسکی توفیق بخشے تاکہ حضرت کی روح کو خوشی حاصل ہو۔ جامی)

(مکتوب نمبر ۱۶۰)

حال: بمبئی سے آنے کے بعد متعدد پریشانیاں رہیں۔ کئی دن بیمار رہا اب تفکرات سلسلہ ہے۔ حضرت دعا فرمائیں۔ تحقیق: اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہاں حضرت والا کے قیام کے دنوں میں جب کوئی تکلیف ہوتی تو عرض کر دیا کرتا تھا وہ پریشانی دور ہو جاتی۔ تو حضرت کا تصرف تو دور اور قریب دونوں جگہ موجود

اور اسکا یقین ہے ہی لیکن ہم کم استعداد ہیں، ناقص ہیں چاہتے ہیں کہ قدموں سے لپٹے رہیں۔ تحقیق: میرے لئے غریب ہے

حال: اور اس مرتبہ بمبئی میں حضرت کے کرم نے اور نصرت نے جو قلب کی حالت کر دی تھی اور ابھی تک اسکا اثر ہے بیان نہیں کر سکتا۔ سجدہ۔ رکوع۔ صلاۃ۔ مناجات مقبول کی اور قرآن پاک کی تلاوت سب ہی کا رنگ ایسا بدلا ہوا معلوم ہوا کہ اسکے قبل کیفیت زنجبوس ہوئی تھی۔ تحقیق: مبارک ہو

حال: مگو میں ایسا نا اہل کہ اسکے بعد بھی اور ان غایتوں کے باوجود بھی بقنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے نہیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج بھی حضرت کی شفقت کے اثرات بالکل ظاہر و باہر ہیں۔ ص۔ دست پیر از غائبان کوتاہ نیست۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: ان تمام چیزوں کے یقین اور اثرات کے مشاہدہ کے باوجود کل جب صاحب نے واپس آکر حضرت والا کے التوا سفر کی خبر آکر زبانی دی تو قلب کی جو حالت ہوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بار بار دل کو تسلی دیتا ہوں کہ حضرت والا باوجود دوری کے ہماری جانب متوجہ ہیں مگو سکون نہیں ہوتا۔ حضرت ہم جیسے لوگوں کے لئے دعا فرمائیں جو قدر سے دور پڑے ہیں کہ جلد پھر قدم بوسی حاصل ہو۔ تحقیق: دعا کرتا ہوں۔

حال: ... صاحب سے کافی دیر تک حضرت والا کے حالات صحت و کیفیات مزاج کی تفصیلات سنا رہا کیونکہ ہم ایسے دور افتادہ لوگوں کے لئے حضرت کا ذکر اور کلمات مبارکہ ہی کچھ باعث افادہ و تسلی ہو سکتے ہیں۔ تحقیق: بیشک۔

حال: حضرت میرے لئے دعا فرمائیں کہ حضرت والا کے قلب کو میری بد فہمی کیوجہ سے میرے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو جو میری بربادی کا سبب ہو سکے اور حضرت کی شفقت مجھ پر قائم و دائم رہے کیونکہ یہی میرے لئے یہاں اور وہاں دونوں جگہ سہارا ہے۔

تحقیق: تکلیف کا کیا دخل ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ جیسا شخص اپنے درجہ کے موافق فہم سے تصفیت ہو۔

اسی طرح شیخ العرب داعی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں :-

دو اوقات خود را بعد ازلے فرض و واجبات و سنن و شغل باطن گزار دو بزیادت
نوافل نہ پردازد بلکہ مشغولی باطن را فرض و اندوگاہے غافل نشود ۱۰ اور اپنے اوقات
کو فرض و واجبات اور سنن کی ادائیگی کے بعد شغل باطن میں گزارے اور نوافل کی زیادتی
کی نحو میں نہ پڑے بلکہ مشغولی باطن کو فرض جانے اس سے غافل نہ ہو

میں کہتا ہوں اسی مشغولی باطن کے (جو فرض فرما رہے ہیں) تفصیل کیلئے یہ ذکر مفرد
اور مرکب ضروری ہے چنانچہ یہ حضرات اس ذکر کو نوافل وغیرہ سے اس بارہ میں زیادہ نافع سمجھتے ہیں
لہذا اپنی دنیوی مشغولیتوں
ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے اور دو وظائف کے باوجود کچھ وقت اس کے

لئے بھی نکالنا چاہیے اس سلسلہ میں لوگوں کی فرصت اور مشاغل کو دیکھتے ہوئے کسی کو دوازدہ
تسبیح بتاتا ہوں اور کسی کو سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ دو دو تسبیح
صبح و شام بتا دیتا ہوں اور کبھی صرف لا الہ الا اللہ کی دو یا چار تسبیح تجویز کرتا ہوں اس طرح پر
کو زیادہ بار لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد دسویں یا گیارہویں بار محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بھی ملا دیا جائے اور مقصد ہے کہ گاہے گاہے پورا کلمہ پڑھ لیا جائے اسی طرح
بزرگوں سے منقول چلا آ رہا ہے

طریقت دوازدہ تسبیح

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ وَنُورْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ اس دعا کو چند بار
کہئے تاکہ قلب ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بعد ۱۰ :-

استغفار ۱۱ بار - درود شریف ۱۱ بار - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دو سو بار اس طرح سے کہ
دس بار کہنے کے بعد گیارہویں مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا دیا جائے
إِلَّا اللَّهُ چار سو بار - اللَّهُ مَچھ سو بار - اللَّهُ سو بار - درود شریف گیارہ بار
استغفار گیارہ بار (دعا مانگ کر ختم کرے) -

مطالعہ کتب کی ضرورت | منجملہ دیگر ضروریات کے اس زمانہ میں ایک ضروری عمل اسے سمجھنا ہوں کہ حضرت مولاناؒ کے مواظظ اور محفوظات اور تعانیف کے مطالعہ کا اہتمام رکھیں اور میری کتابوں کو بھی برابر مطالعہ میں رکھیں۔ بانفوس حیوۃ المسلمین - جزاء الاعمال - تعلیم الدین - فروع الایمان - قصد السبیل اور بہشتی زیور اسی طرح — وصیۃ الاخلاق - وصیۃ الاحسان - وصیۃ الاخلاص - وصیۃ التواضع - وصیۃ السنۃ - عاقبۃ الانکار - تلاوت قرآن اور نسبت صوفیہ کا مطالعہ ضرور کریں انشاء اللہ اس سے دین و طریق سے خاصی مناسبت بھی ہو جائیگی اور معتد بہ علم بھی حاصل ہو جائے گا۔

مشائخ کی کتابیں | اس سلسلہ میں اتنا اور کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے کچھ ہے کہ مشائخ کی کتابیں انکی غیر موجودگی کی حالت میں نائب اور خلیفہ ہوا کرتی ہیں لہذا ان کتابوں کے پڑھنے اور سننے سنانے کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیئے اپنے لوگوں کو اس پر زور دیتا ہوں اور یہ اسلئے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کچھ ہے کہ آپ کے رسالہ کے مضامین شکر دین اور اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

اصلاح اخلاق | اصلاح کے سلسلہ میں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم اخلاق کی اصلاح ہے۔ حدیث شریعت میں آتا ہے کہ انسان اپنے سوار خلق کی بنا پر جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں جائیگا حالانکہ وہ دنیا میں عابد ہوگا۔ اسی طرح سے وہ اپنے من خلق کی بنا پر جنت کے اعلیٰ طبقہ میں داخل ہوگا حالانکہ اسکی عبادات کچھ زیادہ نہ ہونگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی شریعت میں خاص اہمیت ہے اسلئے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان دوسروں کے درپے ہونے کے بجائے خود اپنے نفس کے درپے ہو۔ بلکہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پر نظر ہوتی ہی اسوقت ہے جبکہ اپنے سے آنکھ بند رہتی ہے۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے

اوروں پر معترض تھے لیکن جب آنکھ کھولی
اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب دیکھا

اسلئے اپنے اندر مسدق و اخلاص و تواضع پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور کبر و نفاق کے شائبہ سے کلی بچنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں میری کتاب ”وصیۃ الاحسان“ اور ”تحدیر العلامہ“ کا مطالعہ مفید ہوگا۔

ادب و احترام شیخ | اصلاح نفس کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر شوق یا یا خوف پیدا کرے۔ اصلاح کا ظاہری ذریعہ چونکہ شیخ ہوتا ہے اسلئے اسکا ادب و احترام اس سے محبت اور اس کے مواظہ اور عتاب کا خوف سالک کے اندر ہونا چاہیے اسلئے وقتاً فوقتاً شیخ کی خدمت میں حاضری دیتا رہے تاکہ تعلق بڑھتا رہے اور اس میں اگر تاخیر ہو تو بذریعہ خط و کتابت تعلق قائم رکھے۔ ورنہ دیکھا تو یہ جانا ہے کہ اور کی دیکھا دیکھی لوگ بیت تو ہو جاتے ہیں اور پھر دسہا برس تک خبر نہیں لیتے تو ایسا تعلق نہ تو چندان مفید ہی ہے اور نہ اسکا طریق میں کوئی درجہ ہے۔ مجھے کسی کا یہ شعر بہت پسند آیا ہے

ابداً بنفسک فالتبعها عن غیبتہا
فاذا انتھت عنہ فانت حکیم
(اصلاح کی ابتداء اپنے نفس سے شروع کرو یعنی اسکو راہوں سے روکو جبکہ رذائل سے نکل جائیگا تو تم حکیم کہلاؤ گے)
اسلئے میرے نزدیک اصلاح کا طریق کار ہی یہی ہے کہ انسان کام کی ابتداء اپنے نفس سے کرے اسلئے بعد بنوئے :-

اہل و عیال کی اصلاح | آیہ قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَآھْلِیْکُمْ فَاِذْ لَیْ اِیْمَانٌ وَّہَامٌ اپنے آپکو اور اپنے اہل و عیال کو فتنہ کی آگ سے بچائیے اپنے گھر اور خانہ اور متعلقین کی اصلاح کی جانب متوجہ ہو اسی طرح ہر شخص لگ جائے تو دین عام ہو کہ ایک صالح ماحول پیدا ہو جائے جس کا ہونا دینی بقا اور دینی ترقی کیلئے ضروری ہے۔ ایسا اہل اگر کسی کو نصیب ہو جائے یا کوئی خود بنالے تو دنیا اسلئے لئے جنت کا نمونہ ہو جائے

قاضی صنا کا ارشاد | میری اس نصیحت کے مناسب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا یہ مضمون بھی ہے جسے انھوں نے ارشاد و الطالبین میں فائز

کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ طالبین کے فائدہ کیلئے اس کو بعینہ نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں :-
”تمام مسلمانوں کو علم و ادب اور طریقہ نقشبندیہ کے مافیوں کو خصوصاً مناسب طریق کی بنا

۱۔ اتباع سنت پر ہے لازم ہے کہ فقہ اور حدیث کی خدمت کریں تاکہ لوگ فرائض و واجبات رات و مکروہات، مشتبہات، عبادات اور عادات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کریں اور جہاں تک ہو سکے اتباع سنت کی کوشش کریں خصوصاً فرائض و واجبات کے اتباع میں اور مکروہات و مشتبہات سے بچنے میں سنت کی رعایت کو محکم بنائیں۔ بنائے اور جائے نماز کی طہارت اور تمام شرائط نماز میں پوری رعایت کریں لیکن ظاہری ہدایت میں وسوسہ کی حد تک اپنے کو نہ پہنچائیں کیونکہ یہ مذموم ہے اور پنجگانہ نماز عہدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں اس طرح کہ تکبیر تحریمہ اول فوت نہ ہو اور جماعت کا تعداد بڑھائیں اور اچھے آدمی کو امام بنانے کی کوشش کریں۔ حدیث شریفہ یہ آیا ہے الامام ضامن یعنی مقتدی کی نماز امام کی نماز کی ضمانت میں ہے۔ اس بقدر امام کامل ہوگا اسی قدر اس کی نماز کامل ہوگی۔ جمہور کی نماز ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تمام سنن و اذکار ایک اچھی طرح رعایت کریں۔ نماز پورے اطمینان سے ادا کریں اور ان شریفہ کو صحت و صفائی اور اچھی آواز سے گانے کے طرز کے بغیر پڑھیں۔ نماز مستحب و قنوں میں پڑھیں اور سنن راتہ کو جو بارہ رکعت ہیں اور تہجد کو جو سنت ماکدہ ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ماہ رمضان کے روزے احتیاط سے ادا کریں۔ لغویات گناہ یا غیبت سے روزے کا ثواب ضائع نہ کریں۔ اور نماز تراویح اور ختم قرآن شریف و اعکاف عشرہ اخیرہ رمضان لازم پکڑیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کریں ذکر کے اوقات معمور رکھیں۔ اگر نصاب نامی کے مالک ہوں تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن اس بارے میں سنت یہ ہے کہ حاجت ضروری سے زیادہ مال قبضہ میں نہ رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو چھ سو سیر سالانہ جو اور خیرا دیتے تھے اور اپنی ملکیت میں ایک درم بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور کسب حلال سے لھاتے رہیں۔ خرید و فروخت وغیرہ معاملات میں مسائل فقہ کی رعایت رکھیں مشتبہات سے پرہیز رکھیں۔ حقوق الناس ادا کرنے میں سعی بلیغ کریں۔ اگر حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگئی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیران عظام کی شفاعت سے مغفرت کی امید ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر کو جس نفس کے ساتھ مفید جانا ہے اور بوقت ذکر اس معنی کا لحاظ رکھتے ہو کہ اس ذات پاک کے سوا کوئی مقصد نہیں یہ ذکر طاق عدد کی رعایت سے کرتے ہیں۔
 کے فائدے کے لئے کلمہ طیبہ کی تکرار زبان سے جس کے ساتھ معنی کا بھی پورا خیال ہو مفید ہے کیونکہ نفس عالم خلق سے ہے اور فناء نفس کے بعد کمالات نبوت کے مقام میں
 ہے اور تلاوت قرآن اور کثرت نماز سے ترقی حاصل ہوتی ہے ایک شخص نے آنحضرت
 ﷺ سے التجا کی کہ مجھ کو بہشت میں آپ کی حوائج نصیب ہو آپ نے فرمایا کہ کچھ اور
 اس نے کہا مجھے تو بس یہی چاہیے آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر (نفس کے مارنے میں)
 یہ کچھ دوسرے میری مدد کرو۔

لحار کی صحبت پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ ذکر و نماز اور فراغ نفس و نوافل سے
 فارغ ہو کر اگر علماء و مفتیان اور صلحاء کی معاشرت اور مکالمات میں
 نیت سمجھو بشرطیکہ علماء دنیا داروں کی صحبت سے باز رہنے والے ہوں اور اگر علماء و
 لحار کی صحبت میں اثر نہ ہو تو تنہا بیٹھنا یا سو رہنا بہتر ہے اَلْعَزْلَةُ خَيْرٌ مِنَ الْجُلُوسِ الشُّوْطِ
 الْجُلُوسِ الْعَالَمِ خَيْرٌ مِنَ الْعَزْلَةِ (یعنی گوشہ نشینی برے ہمنشین سے بہتر ہے اور
 ہمنشین گوشہ نشینی سے اچھا ہے) جاہلوں، فاسقوں اور ان لوگوں کی صحبت اور
 نشینی جو دنیا میں مستغرق رہتے ہیں کا فائدہ باطن کو خراب کر دیتی ہے۔ خصوصاً مبتدعی
 نبیوں کے حق میں سخت مضر ہے جیسا کہ تھوڑے پانی کو نجاست پلید کر دیتی ہے۔ صوفیوں
 احب دلوں، ولیوں کی ہمنشینی اور صحبت، اللہ کے ذکر اور عبادت سے بھی زیادہ مفید
 ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہم کہا کرتے تھے کہ اَجْلِسْ بَيْنَانَا مِنْ مَاعَاذَ سَيِّئِ
 اَرَسِ پاس بیٹھو کہ ہم آپس میں ایمان تازہ کریں۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ
 یک زماں ہم صحبت با اولیاء بہتر از صد سال بودن در تقا
 نی اولیاء کی صحبت میں تمہارا تھوڑی دیر بیٹھنا سو سال تقویٰ میں گزارنے سے بہتر ہے
 قدرت خواہد احراز فرماتے ہیں کہ

نماز را بحقیقت تقوا بود لیکن نماز صحبت را اقصاء خواہ بود

یعنی نماز اگر رہ جائے تو اسکی تقنا کجا سکتی ہے لیکن ہماری صحبت کی نماز ایسی ہے کہ اسکی کوئی تقنا نہیں۔

ایک شخص نے کسی سے کہا کہ حضرت بایزیدؒ کی صحبت میں رہا کرو اس نے جواب دیا کہ میں خدا کی صحبت میں رہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بایزیدؒ کی صحبت میں رہنا خدا کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہے، مطلب یہ تھا کہ تو بمقدور اپنی نسبت اور حوصلے کے جناب الہی سے فیض حاصل کر سکتا ہے اور حضرت بایزیدؒ کی صحبت میں تجھ کو انکے علو مرتبہ کے مطابق فیض حاصل ہوگا۔ مولانا رومؒ مثنوی میں فرماتے ہیں

دور شوا از اختلاط یار بد یار بد بدتر بد و از مار بد
یار بد تنہا رہی بر جاں زند یار بد بر جاں و بر ایماں زند
یعنی برے لوگوں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ بُرا دوست سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے
سانپ تو صرف جان کو نقصان پہنچاتا ہے مگر بُرا دوست جان کے ساتھ ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔

رسالہ وصیۃ السالکین کا مضمون ختم ہوا۔ حضرت مصلح الامۃؒ کی یہ تالیف الگ کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی تھی اس مقام پر سارا رسالہ ہی مکرر اسلئے نقل کر دیا گیا تاکہ حضرت اقدسؒ کا کام کم از کم طریقہ کار حضرتؒ کے حالات پر سمجھنے والے پر تو مخفی نہ رہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جن حضرات کے مطالعہ میں رسالہ وصیۃ العرفان ہوا انکے پیش نظر رسالہ وصیۃ السالکین بھی رہ چکا ہو۔ بہر حال آپ اس رسالہ کے مطالعہ سے آپکو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت اقدسؒ کے سامنے اصلاح امت کا فریضہ تھا اور حضرت والاؒ نے اپنی صوابدید کے مطابق ساری عمر اس کام کو جاری بھی رکھا اور دوسرے حضرات نے مسلمانوں کی اصلاح کیلئے جو طریقہ کار تجویز کیا تھا اسکو انھیں کے حوالہ فرما رکھا تھا چونکہ تنقید و تبصرہ اور دوسروں کے درپے ہونا اور کسی سے آویزش حضرت اقدسؒ کے مزاج کے خلاف تھی اسلئے اس نظر سے کسی کے کام پر بھی توجہ ہی نہیں فرمائی۔ حتیٰ کہ روافض اور اہل بدعت پر بھی رد و قدح سے آپکی مجلس خالی رہا کرتی تھی اور انکے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے صر۔ اجنا حاضرانہ باعدا پر حاجت است

فراتے تھے کہ علما کی ایک جماعت تعلیم و تعلم کے کام میں لگی ہی ہوئی ہے۔ اہل حق کا اہل ہوی سے مناظرہ اور ان کے باطل پر رد و قدح کا سلسلہ بھی جاری ہے جو جس کام کا اہل ہے اسکو کر رہے ہیں اب اسکے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ سب لوگ تمام دوسرے ضروری امور کو ترک کر کے ایک ہی کام میں لگ جائیں۔ تعلیم بھی ضروری ہے۔ تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اصلاح نفس بھی نہایت ضروری ہے جب تک سب کاموں کا مستقل نظام نہ ہوگا مجموعی طور پر امت کی اصلاح نہوگی۔

باقی کسی دوسری جماعت سے آویزش نہ رکھنے کے معنی ہرگز نہ تھے کہ حضرت والا سب جماعتوں کے مؤید تھے ایسا بھی نہیں تھا بلکہ حضرت اقدسین کے نام پر ہر کام کرنے والی جماعت کی خوبی اور غامی سے خوب واقف تھے لیکن کہیں غیر کو غالب خیال نہ فرما کر غاموشی اختیار فرما لی تھی اور کہیں دیگر علما اور مشائخ پر بھروسہ فرمایا کہ وہ سب اہل دیانت ہیں جب خود ہی کام میں کچھ غلو محسوس فرمائیں گے اسکی اصلاح بھی کر لیں گے چنانچہ حضرت اقدس سے متعلق کوئی شخص جب دوسری جماعتوں کے بارے میں کچھ دریافت کرتا تو یہی فرماتے کہ بھائی دیکھ! کام کرنے کیلئے بہت لوگ ہونے چاہیں اب یہ کیا کہ ہم کام نہ کریں تو دوسرے کو بھی نہ کرنے دیں۔ یہ تو اکثر فرمایا لیکن یہ کسی سے نہیں فرمایا کہ تم بھی وہی طریقہ اختیار کر لو جو وہ دوسرے لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں بلکہ اپنا طریقہ کار سب سے الگ ہی رکھا اور اپنی جماعت کا امتیاز آخر تک قائم رکھا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہ نے ادا باد تشریف آوری کے موقع پر غافلانہ میں کی جلسے والی اپنی ایک تقریر میں اسکا صحیح نقشہ کھینچا تھا فرماتے ہیں کہ:-

”حضرت مولانا ایسا صاحب کے یہاں ہم نے روح کی دیانت کے کھلے نمونے دیکھے اور پھر حضرت (شاہ و صلی اللہ صاحب) رحمۃ اللہ علیہ میں۔ میں نے ان دونوں بزرگوں میں بہت زیادہ مشابہت دیکھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں سے الگ الگ کام لیا۔ ذوق بھی دونوں کا الگ الگ تھا لیکن بہت سی چیزوں میں مشارکت تھی خصوصاً قلب کی دیانت اور روح کی دیانت میں“

(معرفت حق الہیہ)

فرود عامی را بیارند چون نامر خود باز کند هیچ معصیت نہ بیند گید خداوند
معاصی من چه شد فرمان آید من از سر آن گذشتم تو هم از یاد آں بگذر
بندہ مومن نہ آنست کہ گناہ نکند اما مومن بندہ آنست کہ چوں گناہ
کند نہ و بد من باز گرد تا فسوق و عقوق بہم جمع نشود۔ یہی را گفتند
عالم ترین خلق کیست؟ گفتند عاصی تر سناک۔ گفتند جاہل ترین
خلق کیست گفتند مطیع بے باک
تیمبر بے باکی ہمہ عداوت است و ثمرہ تر سناکی ہمہ محبت۔ و نزدیک
جو ہریاں جو ہر حقیقت و در حق و دو کون
گہ ہری گراں بہا تر از محبت نیست بشنو بشنو! در عالم محبت چوں
محمود ایاز شد و ایاز محمود گشت کرات محمود گفتی ای ایاز محبت مستقیم مثل
اما معکوس گرداں گذشت آنکہ خواہم بودیم و تو غلام بعد از این ما غلام ایم و
تو خواہ آوری ہر کرا خلعت دوستی پو شاہ نید نہ سر ہمہ تو نگران دوست
اگر از مال جہ نہ دار و دہر کرا دم عداوت

چنانچہ کل بروز قیامت ایک گناہ کار کو پیش کیا جاوے
جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں کوئی گناہ نہ ہو
وہ عرض کرے گا کہ اے خدا میرے سب گناہ کیا ہو۔
حکم ہو گا کہ میں نے ان سب کو کھیر معاف کر دیا اب تو بھی
یاد کو دل سے کھیر فراموش کر دے۔ بندہ مومن وہ نہیں ہے
گناہ بخورے بلکہ مومن وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ صا
ہو جائے تو فوراً میری چو کھٹ پر واپس آجائے تاکہ فسوق و عقوق
دو دن ہم جمع ہونے پائیں کیونکہ گناہ کرنا نسی ہے اور پھر توبہ نہ
کرشی ہے) کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مخلوق میں سب
بڑا عالم کون ہے فرمایا وہ گناہگار و جبکہ عاقبت کا اندیشہ ہو پھر لوگوں
پوچھا کہ مخلوق میں سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ فرمایا کہ وہ احمق
کہنے والا جو نہ راہ و نہ خوف ہو۔ بات یہ ہے کہ مباحی کا انجام صا
ہوتا ہے اور خوف کا ثمرہ سراسر محبت ہے۔ اور جو ہر حقیقت
جو ہریوں کے نزدیک کلا دو دنوں عالم کے ڈہریں کوئی گہر محبت
نے زیادہ قیمتی نہیں۔ سنو سنو! عالم محبت ہی میں حبیب
محمود ایاز ہو گیا اور ایاز محمود ہو گیا تو محمود نے بارہا یوں کہا
اے ایاز محبت ہے تو مستقیم (یعنی سیدھی) شے لیکن مش
آنا کے معکوس بھی ہے (یعنی یا۔ تم۔ آئے مرکب ہے) ا
سے پڑھو تو آنا دہر سے پڑھو تو آنا ہذا تم بھی اسے الٹ لو گم
یہ بات کہ تم خواہ تمھے اور تو غلام تھا اتو ہم غلام میں اور تو خوا
ہیٹک اللہ تعالیٰ نے جسے خلعت محبت پہنا دیا تو ہمکام امیر و ک
ہو گیا ہے۔ اگر چہ مال کا ایک حہر بھی نہ رکھتا ہو اور جسکی پیشانی
عداوت کی بکھر کھینچ دیتے ہیں تو وہ تمام تنگ دستوں کا

برنا صیہ کشیدند سر ہمہ گدایان اوست
 اگرچہ خزانہ ہمہ عالم اور است
 ہمت موسیٰ گفت اسی فرعون ترا
 با ایں ہمہ ملک زہرہ آں نیست
 کہ بد ایں حضرت دم سوال زنی
 و من با ایں ہمہ درویشی فریاد میکنم
 اَرِنِی اَنْظُرَا لَیْکَ - قطعہ
 نجشی دولت قبول طلب
 بارغ اقبال را خزاں بنود
 از قبول خدا بدست آری
 صبح دولت ورامی آں بنود

جو جاتا ہے اگرچہ تمام روئے زمین کا خزانہ اسکی ملکیت میں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ دیکھ باجوہ
 ملک و سلطنت کے جویرے پاس ہے تیری یہ مجال نہیں
 کہ حق تعالیٰ کے دربار میں کوئی سوال پیش کر سکے اور میں
 باوجود اپنی اس مسکنت اور رویشی کے درخواست و
 اور عرض پیش ہی کر دی کہ اے میرے رب مجھے اپنے
 دکھا دیجیے کہ میں آپکے دیدار کروں گا

۱۰۔ آئے نجشی قبولیت کی دولت طلب کرو اسلئے کہ
 یہی ایسا بارغ ہے جسکے لئے خزاں نہیں ہے یعنی حق تعالیٰ
 کے یہاں کی قبولیت حاصل کرو دولت کی صبح یہی ہے
 (یعنی سب سے بڑی دولت اس نیاں حق تعالیٰ کا مقبول ہونا)

سلک نمبر ۸۲ (اولیاء اللہ کی دلآزاری)

نقد دین کے مرات اور گوہر یقین کے جوہر یہ
 ہیں کہ دونوں عالم بمنزلہ ایک ڈبے کے ہیں اور اس ڈبے کا جو
 آدم علیہ السلام کا وجود ہے لیکن ڈبے بنانے والا گھڑی بھر
 دس ڈبے بنائے گا تو اس ڈبے میں کوئی قیمتی مونی رکھنے
 سا ہا سال چاہیے ۱۰ دیکھو آدم کا ظاہر تو مٹی کا تھا
 مٹی کیلئے مہلت کی کیا ضرورت مہلت کی ضرورت جو بڑم
 دل کی وجہ سے پڑی دکھل کی وجہ سے لیکن یہ مہلت کچھ
 زحمتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کم پر قادر نہ تھے بلکہ آدم کا اع
 اور انکی شرکت کا ظاہر نہ تھا ورنہ تو اگر آدم کو ایک آن میں

سلک ہشتاد و دوم

صرافان نقد و دیں و جواہر
 جواہر یقین جنیں گویند ہر دو کون بمنزلہ
 حقہ بود و جواہر آں حقہ وجود آدم عم
 خراطیجاغت وہ حقہ باز و اماں
 باید تا در شیش در و نہند ظاہر آدم
 از گل بود و در گل مہلت نمی بایست
 مہلت در دل می بایست اما مہلت
 قدرت بلکہ مہلت مشمت اگر آدم را
 یک لحظہ در وجود آور و ندی آں اظہار

قدرت بودی چہل صبح ہر دوست
کار می قدرت رفت تا انظار حشمت
آدم باشد کہ در آن حضرت حشمت
دوستان خود دوست تر دارند انظار
قدرت خود بپشتن و پشتن اندر آنچہ
زمین را بر قارون مسلط گردانیدند
بموسیٰ خطاب آمد اے موسیٰ فرعون
مارا آزر و وقار و تراتا زمین را بر
قارون مسلط گردانیدم نہ بر فرعون
تا جہانیاں بدانند کہ نزدیک ما آزار دل
دوستان ما بزرگ تر از دعویٰ فدائی
فرعون است۔ قطعہ

ترجمہ قطعہ

اے غشی دوستوں کی تکلیف کا سبب ہرگز نہ بنا
(بلکہ حق دوستی ادا کرنا) اگرچہ زمانے سے دوستی معدوم
ہو چکی ہے تاہم خلق سے لیکر قافل تک کسی کے نزدیک دوستوں
کی دل آزادی پسندیدہ نہیں ہے۔

غشی ریخ و دوستان مطلب
گرچہ گشتہ است دوستی سلب
ہیچ کس را از خلق تا خالق
نیست آزار دوستان طلب

سلک نمبر ۸۳ (رحمت خداوندی)

اہل انصاف کا کہنا ہے کہ کوئی انصاف اس سے
بڑھ کر نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا انصاف خود اپنے سے کرے
اگر اپنے اچھے افعال اور اچھے احوال پر اپنی نظر دیکھے
تو خود کو خوب ملامت کرے۔ دیکھو! محمد صالحؐ

سلک ہشتاد و سوم

اہل انصاف گویند یہ هیچ
انصافی اند آں بالاتر نیست کہ کسی
انصاف خود ہم خود بہد و چون در
افعال و احوال شاکستہ خود دگر د

خود را ہم محدثین زنده محمد واسع کہ یہ وسیع دنیا جی چشم ہمت کے آگے جو بیٹی کی آنکھ
 جہاں وسیع در چشم ہمت او تنگ تر سے بھی زیادہ تنگ تھی وہ یہ فراتے ہیں اگر گناہ
 از چشم مور نمودی گفتی اگر گناہ را کے اندر کچھ ہلک ہوتی تو اسکی بدبو کی وجہ سے
 بومی بودی میچکس پہلوئے من کوئی شخص میرے پہلو میں بیٹھنا تک گورا نہ کرنا
 نتوانستی نشست عزیز من اگر عزیز من! اگر کوئی شخص زمین پر یا آسمان پر کہیں بھی
 کسی بر زمین یا بر آسمان گناہ کند چوں رہ کر گناہ کرے جب اپنے کو اس جیسے مقام
 خود را در میں معرض دارد و مثل این میں رکھے (جیسا کہ محمد واسع نے بیان کیا) اور ایسی شکلی
 شکلی را در باطن خود را در در غلبا اور عاجزی کو اپنے باطن میں پیدا کرے تو غالب گمان
 آں است کہ ہم گناہ او نا چیز شود یہ ہے کہ اسکے تمام گناہ ناپید ہو جائیں گے سنو سنو
 بشنو بشنو در بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں ایک بت پرست تھا جس نے کہ چار سو سال
 بت پرستی بود کہ او چار صد سال تک بت کی پوجا کی تھی اور کبھی اس سے اپنی کوئی حاجت
 بت پرستیدہ بود و وقتے ازد نہ مانگی تھی۔ تو اسے کم ہمت اپنے کو دیکھ کہ اگر کسی وقت
 حاجتی خواستہ تو کجائی اسے وہ بھی غفلت کے ساتھ تو نے دو رکعت نماز پڑھ لی ہے
 دوں ہمت اگر وقتی از سر غفلت تو فوراً اسکو اپنی زبان پر لے آتا ہے اور (عوض چاہتے
 دو رکعت نماز کنی در حال زبان ہوئے) خدا سے کہتا ہے کہ میرا مال بڑھا دیجئے اور میرے
 بتکم بکشائے کہ مال من فراوان کنی و بچوں کی عزت زیادہ کر دیجئے اور مجھے کامل طہر پہنچا دیجئے
 و فرزند ان مرا عمر و زادہ سراپا میرا بیامرز بعد از چار صد سال
 مرا بیامرز بعد از چار صد سال اور فرزند سے بود و بخود شد پیش
 بت رفت و گفت چار صد سال است تجھ سے کوئی حاجت نہیں چاہی آج مجھے ایک سخت
 کڑامی پرستم و از تو حاجتی خواستم ضرورت در پیش ہے یعنی یہ کہ میرا تخت جگہ بجا
 امروز مرا حاجتی سخت پیش آمدہ است ہو گیا ہے اسکو شفا بخش دے۔ اس پر اسکے اس
 میباید کہ فرزند را شفا دہی پہنچ شفا کہنے کا کچھ بھی اثر مرتب نہ ہوا اور بچہ بدستور بجا رہی

رہا۔ جب یہ شخص بت سے ناامید ہو گیا تو اپنے دل میں کہا کہ لاؤ بطور امتحان ہی کے سہی ذرا موسیٰ کے خدا کو تو پکار دیجیوں اس پر میرا عقیدہ تو نہیں ہے مگر تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اے موسیٰ اور ہارون کے خدا میرے بچہ کو شفا عطا فرما دے اسکا بچہ اسی وقت چار پائی سے اٹھا اور کوڑا کے سائے اٹھڑا ہوا وہ شخص بہت متعجب ہوا اور سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا عرض کیا کہ حضرت میں نے چار سو سال تک بت پرستی کی ہے اگر آپ کے مذہب میں آجاؤں تو مجھے قبول کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بت کا نام سنا تو اس حدت اور شدت کی وجہ سے جو ان کے مزاج میں تھی فرمایا کہ نہیں بالکل نہیں وہ مسکین موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے دل شکستہ ہو کر وٹ گیا اسی وقت وحی آئی کہ اے موسیٰ فلاں بت پرست کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہو اور کہو کہ اگر اور بھی چار سو سال تو بت پرستی کئے اور اسکے بعد بھی ایک دفعہ عاجزی اور شکستگی کیا تو یہ اب کہہ کر مجھے پکارتے تو میں سزا دے گا جو ایسا کہو نہ گا بیک یا جدی (یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں کہہ کیا کہتا ہے) اسے بخشی حق تعالیٰ کے افعال و کرامات کا بیان کون کر سکا ہے اسکا معند کامل بھی ہے اور وافر بھی اسکی رحمت کیا عجیب و دیرا ہے کہ آج اسکی رحمت کا غرین مومن بھی ہے اور کافر بھی۔

سلک نمبر ۸ (معبیت الہیہ)

راو محبت میں جو راتوں کے چلنے والے حضرات ہیں

حاصل نشہ نو میدگشت گفت یکی
از خدائے موسیٰ ہم بخوانم از سر تعالیٰ
نہ از سر صدق گفت اسی خداوند
موسیٰ و ہارون فرزند مرا شفا دہ
فرزندش در حال از بستر بر جست
و پیش او ایستادہ شد آں مرد متعجب شد
بر موسیٰ رفت و گفت چہار صد سال
بت پرستیدہ ام اگر بیایم قبول کنید
موسیٰ چون نام بت شنید از آنجا
کہ صلابت او بود و گفت فی آں مسکین
از پیش موسیٰ شکستہ باطن باز گشت
در حال فران رسید اسی موسیٰ سلام
ہاں بت پرست بر ساں و بجوی
چہار صد سال دیگر اگر بت پرستی کنی
و یگیا از سر مجرم و شکستگی بجوی یا رب
مفتاد بار بجویم بیک عبدی قطعہ
بخشی فضل حق بیاں کہ کند
مخرا و کامل است و وافر ہم
تا چہ دریا است رحمتش امروز
غرق آں رحمت است کافر ہم

سلک ہشتاد و چہارم

شب روان راو محبت گویند

عاشق شب را بیش ازاں دوست
دارد که روز را بنا بر آنکه در
روز وقت اول عاقبت ساعتی غیری
غارت بردا شب همه شب با دوست
میگذرد و شبی که با دوست باشد روشن
تر از روز سے بود که با غیر دوست باشد
آرمی چوں با غیر باشی غیر باشی و چوں
با دوست باشی دوست باشی بزرگی
میگوید اگر تو در صحبت حق باشی صحبت
من ترا چه کالاید اگر صحبت او نیافتد
از صحبت من ترا چه کشاید خوش وقت
کسی که او همه وقت با دوست باشد
اگر چه آں قرب کم از بعد هم نیست
خواهد ابو الحسن خرقانی گفتی قرب القرب
فیما نحن فیہ بعد البعد آرمی چوں سیکے
در آئینہ نگرد صورت خود را بمیند
بنایت قریب اما اگر او را سودا می
آں صورت در سر افتد و خواہ آں
صورت در دست آرد و عمرا و پیاں
در آں صورت در دست نیاید
عزیز من! نزدیکان را بیش بود و نزدیکی
کامیابان و اند سیاست سلطانی
باشن و بشنوا! اصمعی که شام اورشون تر
عزیز من! جو لوگ مقرب ہیں انکے لئے زیادہ دُعا و دعا
ہیں کیونکہ وہ رموز سیاست سلطانی سے آگاہ رہتے ہیں
سنو سنو! اصمعی جو کہ ایسے نئے کہ انکی شام بھی دوسروں

از صبح صادق دیگران بود میگودیدند
 شام نزدیک یکی از اہل قرب رفتیم
 اورا دیدم بانواع بلا مبتلا گفتم چند گاہ
 است کہ تو بدیں عالی گفت ہی سال
 است کہ بدیں عالم اما پیچ وقتی نگفتم
 متبنی النظر قطعہ۔

نخشب قرب آتش است اوچہ
 اہل اورا نباشد از بیم
 مرد اورا شمر کہ در آتش
 ہچنان خوش بود کہ ابراہیم

نخشب قرب بھی ایک آگ ہے اگرچہ جو اسکا اہل
 ہوتا ہے وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا
 مرد و مصل اسی کو جانو جو کہ آگ میں پڑ کر کھلی ایسی ہی
 خوش رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار و دیں تھے

سلک ہشتاد و ہجتم

سلک نمبر ۸۵ (دنیا میں کیلئے قید خانہ)

ایسے حضرات جو خضر قدم تھے جنہوں نے کہ آب حیات
 کے چننے سے سیرابی حاصل کی تھی یوں فرماتے ہیں کہ اخیر تہ
 ایک دنیا دار شخص نے کسی درویش کے مکان سے پینے کے لئے
 پانی مانگا۔ پانی نہایت گرم اور ناگوار طبع تھا وہی اسکو پینے
 کے لئے دیدیا اس نے پانی پی کر کہا کہ (ارے تو بہ) پانی تو
 بہت ہی گرم تھا۔ درویش نے جواب دیا کہ جناب من ہم لوگ
 قیدی ہیں (الدنیاجن المومن دنیا میں کیلئے قید خانہ ہے) اور
 قیدیوں کو کبھی ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں دیکھو
 یہی معاذ کو انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ
 عالم بالا میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہاں انہوں نے کہا

خضر قدمانی کہ سیراب
 چشمہ آب حیات اندچین گویند
 وقتی شخصی دنیا دار از خانہ درویشی
 آب خواست آبی گرم و ناخوش بود
 بدو دادند گفت ایں آب بغایت
 ناخوش است درویش گفت ای
 خواہ ما اہل زندانیم و اہل زنداں
 ہرگز آب خوش نخوردہ اند۔ آری
 یہی معاذ را بعد از فوت در خواب
 دیدند گفتند در عالم بالا با تو چہ معاملہ

گزشت گفت بن خطاب نمودند کہ بتلاؤ دنیا سے کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ
کہاں از دنیا چہ آورد؟ ہر گفتم
از زنداں می رسم از زنداں
چہ توان آورد؟ اگر مارا چیز می
بودے من خود ہفتاد سال
در زنداں نمی ماندم بشنو بشنو
آں شب کہ در فیج فوت شد
مالک دینار می گوید من اورا
بخواب دیدم گوئی سرو پای
برہنہ می رود گفتم کہا
می روی؟ گفت بگذار کہ از
زنداں خلاص یافتہ ام چون
بیدار شدم و در خانہ اور فتم
اور اندیدم مردہ یافتہ۔

کہ بتلاؤ دنیا سے کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ
میں تو قید خانہ سے چھوٹ کر آیا ہوں اور
جیل خانہ سے کوئی کمی کے لئے کیا سوغات
و تحفہ لے جاتا ہے۔ اگر میرے پاس کچھ
پونجی ہی ہوتی تو میں خود ستر سال تک بھلا جیل خانہ
میں پڑا کیوں سڑتا۔ صنو سنو! جس رات کہ
حضرت رفیع کا وصال ہوا ہے مالک بن دینار
فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں خواب میں دیکھا
بس یہ سمجھو کہ سر سے پاؤں تک ننگے چلے جا رہے
ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں
کہا ہٹو مجھ سے نہ ہو قید خانہ سے ابھی ابھی
رہائی نصیب ہوئی ہے۔ جب میں جاگا تو فوراً
ان کے گھر گیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔
وہ انتقال فرما چکے تھے۔

ترجمہ قطعہ

”اے بخشی یہ دنیا بس ایک قید خانہ ہی ہے ان لوں
کا کیا کہنا جو اس غم سے خون ہو گئے ہیں۔ تم خود ہی بتاؤ کہ
اس دنیا میں کون کون شخص ایسا ہے جو کہ قید خانہ سے رہا ہوتا
نہ چاہتا ہو (بہن چہ راز نکشف ہو گیا) اس کے لئے یہاں قیام و بھر
ہو گیا ہے۔“

قطعہ

بخشی! میں جہانست زندانی
امی بسا دل کہ از غمش خوں شد
کیست اندر جاں بگویی تو
کہ زنداں خواست بیرون شد

اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا میں خوشی کا کوئی سامان نہیں اور اسلئے وہ ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں اور انکو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے ہم تو سوچا کرتے ہیں کہ کوئی والی نہیں وارث نہیں کیسے زندگی کے لگی تو میں جواب میں کہوں گا کہ مجھ کو ان سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کی زندگی کو بھی سوچا اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے تنگی و دوزخ میں جانا پڑا تو وہ مصیبت کیونکو سہی جا دیگی پھر جیسے یہاں کی تکلیف کو سوچا کہ تدبیر سوچتے ہو کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ مصیبت کٹ جاوے یا فلاں تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کو بھی سوچا ہے۔ حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ایسے بھی ہیں کہ انکی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے اور اسلئے اسکو سوچنا ہی عبث ہے مگر پھر بھی سوچتے ہو اور آخرت کی تو کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو علاج ہو بلکہ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے لیکن پھر بھی نہ اسکا ذکر نہ خواگر بعض ایسے لوگ ہوئے بھی کہ وہ کبھی علی سبیل التذکرہ آخرت کا ذکر کر دیتے ہوں اور اسلئے سمجھتے ہوں کہ ہم کو تو دین کی فک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کے پاس آٹا بھی ہو اور تو ابھی ہو اور کھانا بھی ہوں لیکن پکائے نہیں لگو ان سب سامانوں کا ذکر کرتا رہے اور سوچتا رہے تو اس ذکر سے اور اس سوچنے سے کیا ہوتا ہے تدبیر تو یہ ہے کہ محنت کر کے اسٹھے اور پکانا شروع کر دے اور جب بھوک لگے کھائے لہذا آخرت کی فک بھی یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ میں مرونگا خدا کا سامنا ہو گا اور اس طرح عذاب ہو گا اور یہ سوچو عذاب سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کی تدبیر شروع کر دے شیطان نے بہت سے لوگوں کو بہکا رکھا ہے کہ گاہ گاہ انکو اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم کو دین کی بہت فک ہے۔ صاحبو اگر تمہارے پاس سامان نہ ہوتا تو اتنا ہی غنیمت تھا لیکن جب خدا تعالیٰ نے ارادہ دیا کہ تم دی بھلے برے کی پہچان دی پھر کیا ہو کہ دنیا کے معاملات میں تو زری فک پر بس نہیں کیا جاتا اور دین کے کام میں زری فک کو کافی سمجھا جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں واقع میں آخرت کا خیال نہیں ہے۔ بہر حال اگر کوئی دنیا کی خوشیاں منانا ہے تو یہ شکایت ہے کہ آخرت کی خوشیاں کیوں

نہیں منائی جاتی ہیں اور اگر کوئی غم میں رہتا ہے تو اس سے یہ تمکایت ہے کہ آخرت کا غم کیوں نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی خوشی منانے والا کہے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں اسکی ہمیں امید ہی کہاں ہے ہم تو گنہگار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اسکو کیسے نہ منائیں تو یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ اس میں دو دعوے ہیں اور دونوں غلط ہیں یعنی اول بھی غلط کہ دنیا کی خوشی حاضر ہے۔ دوسرا بھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے۔ پہلا تو اسلئے غلط ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یوں بیٹا ہو گا یوں چین کریں گے تو یہ تمہارے قبضہ میں کہاں ہے؟ ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے پھر اگر خوشی ہوتی بھی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ تمنائیں ہمیشہ عدد میں حاصل سے بڑھتی ہوئی ہوتی ہیں یعنی حاصل ہوتا ہے کم اور تمنائیں ہوتی ہیں زیادہ تو جی تمنائیں تناسل سے زیادہ ہوں گی وہ ہمیشہ اسی قدر زیادہ غم میں رہے گا۔ اشد واد اجت خوش رہتے ہیں اسلئے کہ وہ دنیا کی کچھ تمنائیں نہیں کرتے اولاد ہوئی اس پر خوش ہیں نہ ہوئی اس پر خوش ہیں ہر حال میں راضی ہیں اور دنیا داروں کو خوشی کہاں؟ و اشد راحت جس چیز کا نام ہے اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو پھر اسکا جتنا سامان ہو گا زیادہ موجب تکلیف اور موجب حسرت ہو گا لوگ روپے پیسے کو راحت سمجھتے ہیں حالانکہ راحت روپیہ پیسہ نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ صندوق کو زیادہ لذت ہوتی مگر یہ لوگ صندوق سے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ اسکو ادراک الم کا تو نہیں ہے اور یہ لوگ آلام میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا دار بہت ہی کم آرام میں ہیں غرض دنیا میں کہیں خوشی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں کوئی خوشی ہے؟ اسلئے غلط ہے کہ وہ بعد وعدہ الہیہ بالکل تمہارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ دنیا کی خوشی تو کبھی کبھی حاصل بھی نہیں ہوتی کہ ساری عمر جاہ واد نہ ہو اور آخرت کی کوئی راحت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اختیار میں نہ ہو خدا کی یہ رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی تمنائیں ہو مگر وہ باستثناء منصوص مثلاً درجات نجات وغیرہ مباشرت اسباب سے ضرور پوری ہو جاتی ہے مثلاً اگر چھوٹے درجے کا آدمی حاصی گنہگار بڑے درجے میں جانا چاہے مثلاً حضرت عیسیٰؑ کے درجے میں تو جاسکتا ہے اس طرح سے کہ اپنے اعمال میں ترقی کرے تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو باطل اپنے اختیار میں ہے تو اسکی فکر کرو اور اسکی انگلیں پیدا کرو اور اسکی تدبیر کرو یعنی معصیت کو

چھوڑ دو نمازیں پڑھو۔ جو اب تک چھوٹ گئی ہیں انکی قضا کرو زکوٰۃ دو اسکے بعد سب خوشی تمھارے ہی واسطے ہے۔ اسکے بعد حق ہے کہ خوشی مناؤ اسی طرح اگر کوئی مصیبت زدہ ہے کہ یہاں کی مصیبت تو عارضہ ہے اسلئے اسکا اہتمام ہے اور وہاں تو اللہ غفور رحیم ہے پھر کیوں غم کریں تو سمجھ لو یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے غفور رحیم نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے کہ خواہ تم کچھ ہی کرو میں تمکو جنت میں بلا عقوبت اول ہی بار داخل کر دوں گا۔ غرض نہ آخرت کی نعمت کو کوئی سوچتا ہے نہ وہاں کی مصیبت کو۔

(۳۰) دنیا کو سرائے اور آخرت کو گھر سمجھنے کی ترغیب

اے مسلمانو! تمھارا وطن آخرت ہے مگر تم نے اپنے لئے دنیا کو وطن بنا رکھا ہے

اور اپنے لئے اور اپنے عزیزوں کیلئے دنیا ہی دنیا چاہتے ہو۔

حکایت : میری ایک خاندانی بزرگ بی بی نے بھکو یہ دعا دی تھی کہ اللہ کرے اسکا بھی دنیا میں سا بھا ہو۔ کیسے گندے عنوان سے دعا کی ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ابو دین ہی دین

ہے خدا کرے دنیا میں بھی بچیں جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکی نظر میں دنیا ہی بڑی

چیز تھی اسلئے چاہا کہ ہمارے پیارے بھی اسیں بچیں جائیں انا اللہ۔ کیسے غضب کی بات سے

اور اسکے ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ مارے غم اس سے میں کہ دنیا کو گھر بنا رکھا ہے وہ نہ اگر اسکو گھر نہ سمجھتے

تو کوئی غم نہ ہوتا دیکھو جب کبھی سفر میں جاتے ہوا کسی سرائے میں قیام ہوتا ہے تو وہاں کی چارپائی

میں کبھی کھٹل ہوتے ہیں چارپائی ڈوٹی پھوٹی ہوتی ہے مگر سوچتے ہو کہ ایک شب تو قیام ہی کرنا

ہے جس طرح ہوگا اردو۔ ایک شب کی تکلیف ہی کیا پھر تو گھر پہنچ جائیں گے۔ غرض سرائے

کی تکلیف اسلئے تکلیف نہیں معلوم ہوئی کہ اسکو گھر نہیں سمجھا۔ یہی حال دنیا کی تکلیفوں کا ہے

سو اگر آپ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھتے تو اسی طرح اسکے ساتھ بھی بتاؤ ہوتا۔ ہرگز ہر وقت اسکے متعلق تذکرہ

نہ ہوتا نہ اسکا مفاد سلسلہ گھسیٹنے بلکہ ہر بات میں زبان پر یہ ہوتا کہ ہمارا گھر آخرت ہے وہاں چین و

آرام کریں گے یہاں کی ذرا سی تکلیف کا کیا ہے۔ حالانکہ بھکو کبھی بھی یہ خیال نہیں ہوتا۔

(۳۱) آخرت کو گھر نہ سمجھنے کی کلفتیں اور گھر سمجھنے کی راحتیں

اگر آخرت یاد ہو تو دنیا کی کوئی تکلیف سراسے کی دور و ذرہ تکلیف سے زیادہ نہیں
 ہو سکتی اور اپنے وطن اصلی کو یاد کر کے راحت ہو جائی کہتی خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہو تو مثلاً
 اس شخص کا کوئی پیارا بچہ مر جاتا تب بھی اسکو پریشانی نہ ہوتی اسکی ایسی مثال ہے کہ مثلاً اگر کوئی
 سفر میں ہو اور اسکا کوئی بچہ گم ہو جائے اور اسکو یہ معلوم ہو کہ میرا بچہ وہاں چلا گیا ہے جہاں میرا گھر
 ہے اور جہاں میں بھی جا رہا ہوں تو کیا وہ رٹے پٹے کا مرکز نہیں بلکہ اسکو یہ سن کر اطمینان ہو جائیگا
 اور سمجھے گا کہ اب کوئی دن میں بھی اس سے جا کر مل لوں گا تو اگر ہم آخرت کو اپنا وطن سمجھتے تو اولاد کے
 جاتے رہنے پر اتنا بڑا افسوس لیکر نہ بیٹھا کرتے۔ ہاں جدائی کا غم ہوتا سوا اسکا کچھ مفائدہ نہیں اسکی
 اجازت ہے لیکن جیسے جدائی کا غم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی چاہئے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ
 پہنچ گیا، ہم بھی وہیں جائیں گے اور مل لیں گے۔ خدا تعالیٰ نے یہی مفہوم اس آیت کے
 دوسرے جملہ میں سکھلایا ہے۔ انا لله وانا الیه راجعون یعنی جو چیز گئی وہ خدا کے پاس گئی اور
 ہم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو اسکو سوچ کر تسلی ہونی چاہئے
 تھی اگر آخرت کو گھر سمجھتے۔ لیکن اب تو وہ ارادھاڑ ہوتی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے انکی جائداد چھین لی
 غرض یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے عقاب میں دنیا کی مثال میں سمجھا دیا مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو
 اس سے سمجھ میں آیا ہو گا کہ اولاد کے مرنے کا ایسا غم بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا گھر
 سمجھتے ہیں۔ پس بڑی بھاری غلطی ہماری یہ ثابت ہوئی کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے
 اسی لئے یہاں سے جدا ہونے کا رنج و غم ہوتا ہے ورنہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو جتنا گھر
 سے قریب ہوتا جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہے اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے
 دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے اور یہ حالت دنیا داروں ہی کی ہے کیونکہ وہ دنیا ہی کو
 اپنا گھر سمجھتے ہیں بخلاف اہل اثر کے کہ انکو اس قدر ابلی غم نہیں ہوتا اور انکو نہ اپنے مرنے کی پرواہ
 ہوتی ہے اور نہ اولاد کے مرنے کی پرواہ ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ تو جہلا کو انکے منگول ہو نیکا
 شبہ ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ان سے زیادہ تو کوئی رحم دل ہی نہیں ہوتا مگر اس پریشانی

نہ ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اسلئے انکو اولاد کے مرنے کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ مراے سے لڑکے کے گھر چلے جانے پر مسافر باپ کو ہوتا ہے کہ ایک گونہ مفارقت سے قلق ہوا جس زیادہ نہیں کیونکہ وہ آخرت کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں جس طرح عادت ہے کہ سفر سے واپس آتے ہوئے گھر کے قریب پہنچ کر خوشیاں منائی جاتی ہیں چنانچہ اسی خوشی کو ایک بزرگ کہتے ہیں ۔

خودم آں روز کزین منزل ویراں بروم راحت جاں طلسم وز پئے جانان بروم
(کیا ہی خوشی کا وہ دن ہوگا کہ جس دن میں اس منزل پر پہنچ کر کوٹھارہ دہائی کوں مل کر دکھلا اور محبوب کی ملاقات کو جاؤنگا)
نذر کروم کہ اگر آید بسر ای غم روزے تادریکہ شاداں و غرا نخواست بروم
(میں تو یہ نذرانہ رکھی ہے کہ جب یہ غم کے (یعنی زندگی کے) ایام ختم ہو جائیں گے تو میکہ کے دروازہ پر پہنچ کر پڑھتا ہوا جاؤں گا)
حکایت : حضرت مولانا مظفر حسین صاحب (قدس سرہ) کا نہدھلی سے ایک شخص نے کہا حضرت ابو آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ الحمد للہ اب قریب وقت آیا مگر ان حکایات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انکو اعمال پر یا مقبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس لئے اعمال مواخذہ نہ ہونے سے خوش رہتے ہیں استغفر اللہ ناز کی مجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اسلئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ انکو دار و گیر کا اندیشہ ہوتا ہے یا نہیں تو سمجھو کہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی سے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ پھر چھوٹ جائیں گے اسکی ایسی مثال ہے جیسے گھر کا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا دروازے نہایت ہنجہ ہو تو وہ اپنے گھر ہی کو پسند کر لیا اور سوچے گا کہ اگرچہ اسوقت میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکو پھر نچھ کر لوں گا۔ اسی طرح اگرچہ انکو اندیشہ ہوتا ہے (مواخذہ کا) مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی غرض وطن سے طبعی محبت ہوتی ہے گو وہاں کچھ تکلیف بھی ہو تو کوئی یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ ان کو ناز ہوتا ہے ۔

(۳۲) دنیا میں سامان جمع کرنے کی مثال

ہم جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے یہ ایسا ہے جیسے کوئی تمنا کرے کہ یہاں جھاڑ فائوس سب لگا دیئے جائیں اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے غامکہ جب کہ یہ بھی حکم ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرانے میں قیام نہیں کر سکے گا اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی توہیں میں لگانا پورا غفلت و مارغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود و القیام سرانے ہے کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا۔ اول تو سرانے میں قیام اگر اختیاری بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اسکے ساتھ گھر کا معاملہ بخیر سے اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہئے بلکہ اس سے توحش اور ضیق رہنا چاہیے اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک الدنیا بھجن المؤمن کے۔ لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی کہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جیل خانہ تکلیف و غیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ بعض مومنین کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا کہ جیل خانہ میں کبھی جی نہیں لگا کرتا اگرچہ کیا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اسکا جی نہ لگے اگرچہ بظاہر اس میں کیا ہی عیش و آرام ہو کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہو میں ہونگی اور کیوں سوچے گا کیوں ہوا وہ یہ ہوا اور وہ ہو بلکہ اب یہ سوچنا کہ دنیا تو پردیس ہے یہاں جس طرح سے بھی گزر جائے۔ اور دنیا کی سوچ کے بجائے اب یہ ہوگا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اسکے لئے یہ سامان ہونا چاہیے اور یہ نیک ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح ہونا چاہیے اور یہ سوچے کہ اگر یہ سامان ہو گیا تو پھر یوں بہار ہوگی اور یوں عیش ہوگا ورنہ یوں مصیبت ہوگی یوں پریشانی ہوگی۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ کتنے آدمی ہیں جو یہ سوچتے ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا دار تو الگ رہے وینداروں کو بھی نہ آخرت کے متعلق انگلیں پیدا ہوتی ہیں نہ انہیں خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** وَلَنْ تُكْرِمُوا نَفْسًا مَّا قَدْ مَتَّ بَعْدَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص جو بچے لے کر اس کے گلے کی تیار کی ہے (دیکھو ایک دن کا سفر ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ

بھی ہمراہ لیا جاتے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنا بڑا سفر درپیش ہے اسکے لئے کیا زاد راہ تیار کر رکھا ہے بالخصوص جبکہ وہ وطن اور گھر بھی ہے کہ اس صورت میں تو اسکے لئے بہت کچھ سامان کرنا چاہیئے تقاضی قلعہ سفر کے لئے زاد اور ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کیلئے کما فی اور ذخیرہ۔ پس ایک اثر تو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا۔ ایک دوسرا اثر اسکے گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ دنیا کے حوادث سے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے اور نہ بچے بچوں واسطے۔ گھر تو دہاں ہے اب جو موت سے محکوم موت آتی ہے یہ صرف اسی لئے کہ اسکو گھر نہیں سمجھتے بلکہ موت کے خیال سے ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کسی کو جیل خانے میں لیجاتے ہیں۔

حکایت: ہمارے حضرت (عاجی صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کہنے لگا کہ میری بیوی مری ہے حضرت فرمانے لگے کہ اچھا ہوا جیل خانے سے چھوٹی ہے پھر فرمایا کہ کیوں غم کرتا ہے تو بھلی چلا جائے گا۔ پھر کہا روٹی کون پکائے گا حضرت نے فرمایا کہ کیا ماں کے پیٹ سے دہی روٹی پکاتی ہوئی آئی تھی۔ تو موت کے متعلق اس تمام تر کرب و رنج کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ورنہ اگر وہ یاد ہوتی تو موت کا کیا غم ہوتا اور ایک اثر آخرت کو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ کسی سے عداوت اور رنج نہ ہوتا اگرچہ معمولی طور پر کسی بات میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی۔ دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑائی تو جوتی ہے مگر نہیں ہوتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے لگیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے سفر کھوٹا ہوگا مگر اس طرح سے دنیا کے فنیول قصوں میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ انہیں پھینسنے سے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو گھر نہیں سمجھتے نیز اگر آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تو دنیا کے ساز و سامان پر اترا یا نہ کرتے۔ چنانچہ اگر سفر میں کہیں سبب بند کا ہوا پلنگ ملے تو کوئی بھی اس پر اترا تا نہیں کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چار پیسے ہوں تو ہم اپنا اترا تے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔

(۳۳) کسبِ نیا مذموم نہیں حبِ نیا یعنی انہماک فی الدنیا مذموم ہے

دنیا کے کمائے کا مفاد فقہ نہیں مگر یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل کھپ جاؤ جیسے ہم لوگوں

کی حالت یہ ہے کہ گویا خدا تعالیٰ سے کوئی واسطہ ہی ہوگا نہیں مثلاً جب پتھر الیکٹرک بن کر کرنے بیٹھے ہیں تو معلوم ہوگا کہ گویا انکا یہی دین یہی ایمان ہے۔ جب زیور کے پیچھے پڑیں گے تو اس طرح کہ بس وہی دل میں بسا ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں دنیا کا کام کرنے سے منع نہیں کرتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اس میں دل نہ لگاؤ کام سب کرو مگر جی اتر اہوا ہونا چاہیئے۔ دل کا کھپاؤ دنیا یہی زہر ہے۔ یہ وہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت یہی غالب نہ ہو جائے اور اللہ و رسول کے نام سے اس وقت بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے لہذا جہاں تک ہو اس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل لگاؤ نہ ہو دل خدا تعالیٰ ہی میں لگاؤ رہا تھو سے کام کرو کچھ ترجیح نہیں حکایت : حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وازدادہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن اذان کے وقت یہ حالت ہوتی کہ قہر کا نہ لایعرفنا اور ہم لوگوں کو یہ حالت ہے کہ اگر کسی دنیا کے کام میں مصروف ہوئے تو اس میں اس قدر منہمک ہوئے کہ پھر نہ نما کی فکر ہے گی نہ روزے کی۔ غرض کہ اس قدر اہٹاک ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انکو دین کی کچھ خبر اور فکری نہیں اور دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں افسوس کیا دین ایسی ہی بنیاد کی چیز ہے یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے یہ

غم دین غم غم غم دین است ہمدغما فرد ترا زین است

(دین کا غم کھاؤ کہ غم تو دراصل دین ہی کا غم ہے اور دوسرے غم تو اس سے کم درجے کے یہ

غم دنیا محو کر یہودہ است بیچ کس در جہاں نیا سودہ است

دنیا کا غم نہ کھاؤ کہ وہ تو ایک لغو شے ہے اور دنیا میں کون شخص ہمارے جو اس سے آسودہ ہو گیا ہو

(۳۴) دنیا کے رنج اور غوشی کی مثال

واقعی یہاں کا غم ہی کیا یہاں کے غم کی تو ایسی مثال ہے جیسے خواب کا غم سوختا میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اسی وقت آنکھ کھل جائے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ سچ بند کسے ہوئے پٹنگ پر آرام کر رہا ہے اور بہت بڑا محل ہے لوگ ادھر ادھر کھڑے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں تو کیا اس شخص کے ذہن میں وہ خواب رہ گیا ہے ہرگز نہیں

